

भावनायोग

एक विश्लेषण

_{प्रवक्ता} आचार्य श्री आनन्द ऋषि

सम्पादक श्रीचन्द सुराना 'सरस'

प्रकाशक

श्री रत्न जैन पुस्तकालय, पाथडी

- **२०** माननायोग
- प्रकाशक : श्री रस्न जैन पुस्तकालय, पाथर्डी, अहमदनगर (महाराष्ट्र)
- संप्रेरक
   भी कुन्दन ऋषि
- अधन बार : वि० स० २०३१ ई० सन् १६७५ फरवरी श्री महावीर निर्वाण कताब्दी वर्ष
- मुद्रक भी कुर्गा प्रिन्टिंग वक्सं देरेसी नं० २, आगरा ।
- 😂 मूल्य : १२) बारह रूपया

प्रकाशकीय

दो वर्ष पूर्व आचार्य प्रवर श्री आतन्द ऋषि जी म० के ७५ वे जन्म-विवस को अमृत महोत्मव के रूप में मताकर उनका सार्वविक्ति अधिमन्द्रत करने का निर्णय किया गया था। इस प्रसंग पर क सुन्दर महत्वपूर्ण अभिनन्दन ग्रन्थ प्रकाशन का मी निश्चय किया। जिसका संपादन मार सुयोच्य विद्वान श्रीपुत श्रीचन्दवी सुराना 'सरस' को सीपा गया।

अमृत महोत्मव प्रसंग पर आचार्य प्रवर के प्रवचन साहित्य का व्यवस्थित क्यां में प्रवासन कार्य चल ही रहा था। आनाय प्रवचन के बार भाग छए चुके थे। आगे मी संपादित हो रहे थे। आचार्य प्रवचन के बिद्धान विष्यरत्य की कुन्दन व्यवस्था की भावना थी कि "मावना थीन" से सम्बन्धित आचार्य प्रवर के कुछ विकिष्ट निवन्धों व संग्रह को भी इस अवसर पर नया रूप देकर प्रकाणित किया जाय तो इसमें पाठकों को बहुत ही लाम होगा। श्रीवन्दनी सुराना से इस विषय में विचार-विनिम्म किया गया और यह कार्य भी उनके हाथों में भीर दिया। श्री सुराना जी, जैन धर्म व आगम माहित्य के मम्मीर अप्योचा व विचारक होने के साथ ही एक कुशल लेक्क-सम्मादक भी है। आपकी माथा-संली प्रवाहपूर्ण व सम्पादन पढ़ित आपुनिक अनुवीलनात्मक होने के साथ-साथ सरस भी है। आपने अनेक सुस्तकों का कुशल कम्पादन किया है। जिनमें "श्रीव प्रते से साथ स्वाहण और विवरतेषण", "तीर्यकर महावीर", "कर्मप्रव", आदि उन्लेक्षनीय हैं।

प्रस्तुत 'भावना योग' का सम्पादन श्री सुराना जी ने बड़ी निष्टा और श्रम के साथ किया है। इसमें 'भावना' शब्द को परिमाषा से लेकर मावना के स्वरूप, परिवार व भेद-भोद का बड़ा ही प्रमाण पुरस्तर तथा विस्तृत वर्णन किया है। जैन खेताम्बर एव दिशम्बर प्रण्यों के सूक्ष्मतम अनुस्रोतक के बाधार पर सावना के सर्वोज्ज स्वरूप को स्पन्न ही नहीं किया, बल्कि उद्घाटित करके भी रख दिया है। सम्पादित सामग्री का आचार्य प्रवर ने पुतः अवलोकन किया एवं आवण्यक सन्नोधन आदि करके प्रकाशन में निर्दोष स्वष्टप प्रदान किया है। आगे का कुछ अंश भीजता के कारण आचार्य प्रवर देव नही पाये, पर हमें विश्वाम है कि वह हर प्रकार से पियुर्घ है।

ऐसे महत्वपूर्ण अनुशीलनात्मक ग्रन्थ के प्रकाशन पर हमें विशेष गौरव है और हम आशा करते हैं कि हमारे पाठकों को यह पुस्तक अत्यन्त उपयोगी व सग्रहणीय होगी।

> मवदीय मन्त्री श्री रत्न जैन पुस्तकालय

सम्पादकीय

एक प्रसिद्ध मूक्ति है—"भावना भवनाशिनी"— मावना के सम्बन्ध में जितना कुछ कहा जा सकता है, वह सार रूप में इस सूक्ति में समाया हुआ है। मावना की महिमा इससे अधिक और क्या हो मकनी है, कि वह भव-सरम्परा (जन्म-मरण) के <u>नाल कर अज़र-अम</u>र रूप में अवस्थित होने का एक अतन्य-तम मायन है। योठ वर्ण के इस वाक्य का विस्तार आठ येज में या आठ सी पेज में भी किया जा सकता है।

भावना णुद्ध भी हो सकती है, अगुद्ध भी । भावना मं जीवन का उच्छेमुकी विकास भी होता है, और भावना मनुष्य के पतन में मुख्य कारण भी बनती है। इसीलए भावना का प्रयोग सोच-समझकर अमृत के रूप में किया जास, एक योग के रूप में किया जाय नाकि उसके अगुद्ध प्रमाव में मुक्त रहकर हम जीवन की गुग्न एवं गुद्ध स्वरूप में प्रतिष्ठित कर सके। भावना की गुग्न धारा की आसमों में योग की सजा दी है—

भावणा जोग सुद्धप्पा जले णावा व आहिया ।

मावना योग में गृद्ध आत्मा जल में नौका की तरह होती है, जो मंसार रामुद्र को तैर कर परम मोक्ष पद नक पहुँच जाती है।

योग का अर्थ होता है—मिलन । मावना आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाने वाला सर्वोत्तम योग है। मावना योग—आत्मा का आत्मा से मिलन है. आत्मा का आत्मा में रमण है।

जैन आगमों में माबना के सम्बन्ध में बड़ा ही गम्मीर जिलान मिलता है। माबना के विविध प्रकार, उसके अलग-अनग स्वरूप एवं उपलब्धियों पर इतना विस्तृत विवार जैन आगमों में मिलता है कि उसके सम्पूर्ण अनुशीलन में कई वर्ष लगा दिये आयें तब भी कम है।

आगमोत्तरवर्ती आचार्यतो मावना योग के मम्बन्ध में और भी गहरे उतरे हैं। उसके शुभ-अशुभ लक्षी विविध पहलुओं पर विविध इच्टियों से सोचते रहे हैं और साधक जीवन पर पड़ने वाले उसके प्रभावों का विक्लेषण करते गये है।

माबना .का मुख्य लक्ष्य बैराग्य है, ज्ञान इसका साधन है। बिना ज्ञान के पायम होता है तो उसमें स्थापित्व नहीं आता। भावनायोग में ज्ञान और वैराग्य होता है तो उसमें स्थापित्व नहीं आता। भावनायोग में ज्ञान और विराग्य तोशों हो एमां पर विचान किया जाता है, उसके यथार्थ रूप का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, नदसन्तर आत्मा-अनात्मा आदि मध्य-भों पर विचान करने से मन में एक जाधृति, एक निवेंद की सहर उठती है, जो आत्मा को बैराग्योग्मुसी बना देती है।

यह निवंद, जो ज्ञानपूर्वक होना है, हमारी एक अन्तर्मुखी चेतना है। यह जाग्रत चेतना ही आगे चलकर ध्यान एवं समाधि का रूप धारण करनी है। अत: भावना की अगनी सीढ़ी ध्यान व समाधि कही जाती है।

इस बन्य में भावनाओं का जो विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है उसमें उक्त दोनों ही हर्दियों रही है। पहले बस्तु का स्वक्य-वोध, फिर स्वक्योपलिख। स्वक्योपलब्धि ही बैराम है। इसलिए कह सकते हैं—-भावना स्वक्यवाध से स्वक्योपलब्धि तक की यावा है। इस यात्रा का, यात्रापथ और मजिल तक का विवेचन 'भावना योग' में किया गया है।

प्रत्य में शुभ भावना का वर्णन करने से पूर्व अशुभ भावनाओं का वर्णन भी किया है। पहले एक विचार आया—अशुभ का वर्णन पहले क्यों ? पहले शुभ का वर्णन करना चाहिए। फिर चिन्तन ने समाधान दिया—

> अधम्मं परियाणामि धम्मं उवसंपञ्जामि मिच्छत्तं परियाणामि सम्मत्तं उवसंपञ्जामि

पहल अधमं को जानता हूँ, फिर धर्म को स्वीकार करता हूँ। पहले मिष्यात्व को ममझता हूँ, फिर उसे छोड़कर मम्यक्टव को पहण करता हूँ। धर्म की स्वीकृति अधमं के जान में सम्बद्ध है, अधमं को जाने बिना धर्म को भी कैमें जानेंगे ? मिथ्यात्व को पहचाने बिना सम्यक्टव को कैसे जानेंगे ?

इसी प्रकार अशुभ को समझे बिना उसका त्याग कैसे होगा? उससे बचा कैसे जाये? और जब तक अशुभ से दूर नहीं हटेगे, शुभ का दर्शन कैसे होगा? अबुम भावना कीवन के लिए जहर है शावना का पतिमंबु है। बतः पहले उसे जानकर ही असत के मार्ग में प्रवेश करना चाहिए। इस हरिट से एक खण्ड में अबुम माबना के सम्पूर्ण स्वरूप किवन कि निवेशन के बार शुम्र मावनाओं का विवेशन किया है। पाठकों को यह कम उचित प्रतीन होगा, ऐमा विकास है।

भावना योग की भून सामग्री है—आवार्य प्रवर श्री आनन्द ऋषि जी के कुछ प्रववन, कुछ संकतन ! आवार्य प्रवर जैन दर्मन, एवं आपमों के गम्भी ह अध्येता तो हैं ही एक तपे हुए साधक भी हैं। चिन्तन-मनन और प्रवचन में इंग्लिक जीवन का बहुमूख्य समय बीतता है। वे स्वयं ध्यान योग में विकेष दिव के साथ संन्तन हैं, भावनाओं के विविध पक्षों का अवलंबन लेकर वे चिन्तन-मनन करते एहते हैं। आवार्य प्रवर के विद्यान अन्तेवासी श्री कुन्तन ऋषिजी की प्रेरणा हुई नो मैं ने आवार्य प्रवर के मवना मान्यां प्रवचन एवं संक्ला के ध्यवस्थित करने का प्रयत्न किया। प्रारम्भ में इम मामग्री को नगमग २०० पृथ्वों में हो देने की कल्पना थी। पर ज्यों-ज्यों महरा उत्तरा, त्यों-त्यों पन्त ही रन्न पाता गया, उनके संग्रहण का लोभ छोड़ नहीं मका। एक मूत्र से सुहरा पूत्र, दूसरे से तीसरा मृत्र जुढ़ता गया। भावना योग की सामग्री विस्तार पाती गयी। बीच-बीच में बहुन कुछ छोड़ने का भी प्रयत्न किया पर किर भी सामग्री काफी हो गई।

मेरा अनुमान है, जैन माहित्य में लगमग सो से अधिक ऐसे ग्रन्थ हैं, जिनमें मावनाओं के सम्बन्ध में काफी विचार सामग्री मिलती है। आगमों में पांच चारित मावना की सामग्री तो प्राय: व्यवस्थित है, अणुम मावनाओं का एक दो स्थानों पर पोड़ा-सा किमक उल्लेख है, उसके अलावा प्राय: सामग्री विकरी हुई है। विचार सामग्री बहुत है, पर वन-उपवन में विकरीण पुष्पों की मीति है, इधा-उधार विकरी हुई है। उत्तरत्वर्ती साहित्य में यह सामग्री व्यवस्थित हुई है। इत्तरत्वर्ती साहित्य में यह सामग्री व्यवस्थित हुई है। इत्तरत्वर्त माव्य में, योग शास्त्र, वारत अणुकेस्त्र, कार्तिक-यानुप्रेक्षा, मगवनी आराधना, णांत सुधारस, मावना शतक आदि ऐसे अनेक प्रत्य हैं विजयों व्यवस्थत गीनी से मावनाओं पर विवार किया गया है। ही, ऐसा कोई एक स्था शास्त्र तही सिलंगा, जितमें आत्र अग्रुम मावना के दोनों सकर्यों पर एक ही प्रत्य में विचार किया गया है। अलग-अलग ग्रन्थों में अलग-अलग गीनी से विचार प्रवाह वहा है।

यह पुस्तक पाँच खंडों में विभक्त है—प्र**थम खंड** में भावना का लक्षण, स्व-रूप, परिमाषा और प्रकार आदि पर विचार किया गया है । विभिन्न सन्दर्भों में भावना की जो विभिन्न परिभाषाएँ आचार्यों ने की हैं, उस पर एक ऐतिहासिक चिन्तन भी करने का प्रयन्न किया है।

द्वितीय खड में अणुम मानना के लक्षणों तथा भेद-प्रभेदों का विस्तार के साथ बणेन किया है। कुहत्कल्प माध्य की मीति मगवती आरामना मूल व बृत्ति में पीत कुरिस्त (सिक्नट) भावनाओं का विस्तृत वर्णन सिस्ता है। सार रूप में दोनों गरम्पराओं की धारणाएँ यहाँ प्रस्तुत की गई हैं।

कुसीय साड पांच महाबन की २५ चारित माननाओं का संट है। प्रश्न व्यावरण मुत्र में २५ भावनाओं का वडा ही मार्मिक व जीवनस्पर्णी विवेचन मिनता है। उसी को आधार मानकर उनका वर्णन करने का प्रवास किया है।

चतुर्ध संड बेरान्य की १२ मायनाओं में निवेंद्र रमाप्त्राधित हो गया है। आगमवाणी को आयार मानकर इन भावनाओं पर नाल्विक एव व्यावहारिक दोनों ही इंटियों में विचार हुआ है। आपन्न, संबर, निर्मेश, लीक व धर्म मायनाओं में उनके स्वकर के साथ उन नवीं का नारिक विवेचन भी थोड़ा कर दिया गया है। अधिक विस्तार में नव्यों में नीरसता आने का भय रहा, अनः आगे चनकर महज ही मकीच करना पढ़ा।

पौचवा खंड भावनाओं का एक गुलदस्ता ही बन गया है। मैत्री-प्रमोद आदि चार योग महायक भावनाएँ तथा तप-मन्ब-ध्रुग आदि पौच जिन कल्प-मावना जिन्हें 'तुला' भी कहा जाता है, उनका वर्णन इस खंड में हैं। पहले विस्तार कार्फा हो चुका था, अनः इस खंड में लेखनी को काफी संयन होकर चलता पढ़ा है। फिर भी उपयोगी वर्णन प्रायः आ गया है।

परिशिष्ट में आगमों की तथा कुछ अन्य काच्यों की स्वाध्याय योग्य गाधागुँ है जो विभिन्न भावनाओं के चिन्तन में विशेष उपयोगी होंगी।

मेरी कल्पना थी, प^{रि}शिष्ट के हुमरे उपलंड में भावना विषयक खेताम्बर-दिनाम्बर कस्वी के तुप्तासक स्थलां की मुखी तथा कुछ महत्वपूर्ण पाठ भी दे दियं जायें, ताकि शोधविद्यार्थी अधिक लाम उठा सकें किन्तु सीधना के कारण ऐसा संभव नहीं हुआ। असले संस्करण में ऐसा प्रयत्न करूँगा।

आचार्य श्री आनन्द ऋषिजी के प्रवचनों का आधार लेकर उन्हीं के मार्ग दर्णन से मैंने यह प्रयत्न किया है कि प्रस्तुत ग्रन्थ एक अभाव की पूर्ति करने वाना वने। जैन माहित्यगत मावना सम्बन्धी सम्पूर्ण चिन्तन एवं विवेचन पाठक को कहीं व्यास व कहीं समास जैली में एक ही स्थान पर प्राप्त हो जाय और साथ में यह भी सूचना मिल सके कि किन आचार्यों ने किम रूप में अपना विचार प्रस्तुत किया है।

यह प्रस्य न शोध प्रस्य की पूरी विधि से निला गया है, और न प्रवचन शैंनी से । मेरा अनुस्य है, शोध पत्य जन-मोग्य कम होते हैं और प्रवचन माहित्य को शोध विद्यार्थी छूना सी अपनी विद्वाना का असान समझते हैं। इसिन्गर इन दोनों असियों से बचकर मध्यम मार्ग से चनता थेयकर लगा। मामान्य पाठक इनमें चिन्तन-मनन की रोचक सामग्री प्राप्त करें और अनुस-गाना भी प्राचीन माहित्य में भावना योध के विकास-विक्नार की झलक तटस्य इंप्टिंस पा सर्के। इम इंप्टिंस मैंने प्रयत्न किया है, इसमें मफनता या असकना का मानदण्ड पाठनों के हाथ में है।

हाँ, एक बात और है, पुन्तक सगादन में काफी नमस्य नगा, रुट्यना मी एक की, देने हैं ५०० गुट्ट। अमृत महात्सव के प्रमंग पर इसका विसोधन भी निष्मित हा गया था अतः इस गींडाता के कारण आगे के कुछ खड आचार्य प्रवर गहराई से नहीं देख गाये। उनकी अनेक व्यस्ताओं में इनना समय भी नहीं हो सका, अतः यदि कही गांस्त्रीय इंटिंट से दौष, अणुद्धि व अपूर्णता नये नो पाठक सपादक की न्छानना समझकर क्षमा करे तथा प्रेमपूर्षक मूचित दर अमुम्हीत करे।

मुझे आणा है 'माबना योग' पुस्तक पाठकों व विचारको को, अध्यास्म, योग तथा वैराग्य-माब के उपासकों को उपकारी होगी। इसी में मेरे सम्पादन श्रम की सार्थकना है।

१ फरवरी १६७४

--श्रीचन्द सराना 'सरस'

अनुऋमणिका

खण्ड १	
भावना : परिभावा और प्रकार	१ —-३¤
१. जीवन महल की नींव—माव	3
२. जाकी रही भावना जैसी	Ę
३, भावना की परिमाण	83
४. भावना की उमयमुखी धारा	39
५. भावना के प्रकार	ວ່ວ
खण्ड २	
अंगुभ भावना	98-59
१. अजुभ भावनाकास्वरूप	88
२. कन्दर्भ भावना	8.6
३. अभियोगी सावना	X.S.
४. किल्विपक भावना	48
५. आसुरी मावना	ĘĘ
६. सम्मोही भावना	७२
৬. अणुम मावनाओं का फल	৩৩
खब्द ३	
चारित्र भावना	53- 9 85
१. अहिंसा महावत की भावनाएँ	54
२. सत्य महाव्रत की मावनाएँ	800
३. अचीय महाव्रत की मावनाएँ	885
४. ब्रह्मचर्य महावत की मावनाएँ	१२५
५. अपरिग्रह महाव्रत की भावनाएँ	
खण्ड ४	
वैराग्य भावना	9×50×9
१. अनित्य भावना	348
२. अशरण भावना	9 (43

```
( 88 )
 ३. संसार भावना
                               १८४
४. एकत्व मावना
                               २०१
५. अन्यत्व मावना
                               २१२
६. अशीच मावना
                               २२४
७. आस्रव मावना
                               २३७

 संबर मावना

                               244
ह. निर्जरा मावना
                               २७३
१०. धर्म मावना
                               २६१
११. लोक मावना
                               308
```

१२. बोधि-दुर्लभ भावना

388 खण्ड ४ 383-860 योग भावना १. मैत्री मावना 345 २. प्रमोद मावना ३. कारुण्य भावना ४. माध्यस्थ्य भावना जिनकल्प भावना

२६६ 305 350 385-80X १. नपोभावना 385 २. सत्व भावना 338 ३. सूत्र भावना 808 ४. एकत्व मावना 808 ५. बल भावना 803 805-800

ज्ञान-चतुष्क भावना १. ज्ञान मावना २. दर्शन भावना ३. चारित्र मावना ४. वैराग्य मावना परिशिद्ध भावनानुलक्षी स्वाध्याययोग्य आगम पाठ काव्य संग्रह सन्दर्भ--ग्रन्थ सुची

खण्ड १

भावना : परिमाषा और प्रकार

- १. जीवन महल की नींव-भाव (विचार)
- २. जाकी रही मावना जैसी
- ३. भावना की परिभाषा ४. भावना की उभवमुखी बारा
- ४. भावना के प्रकार

भावणा जोग सुद्धप्पा जले नावा व आहिया। नावा व नीर मम्पन्ना सब्ब दुक्खा ति अट्टइ॥

—सूत्रकृतांग १।१४।६

जिस सानक की अन्तरात्मा भावना योग से विशुद्ध होती है वह आरमा अल-स्थित नौका के समान संसार सागर से तिरकर सब दुःशों से मुक्त हो, परस मुख को भ्राप्त करता है।

जीवन महल की नींव~भाव [विचार]

कबीरदास का एक प्रसिद्ध दोहा है---

समझा-समझा एक है, अनसमझा सब एक । समझा सोई जानिए, जाके हृदय विवेक ॥

जिस हृदय में विवेक का, विचार का दीपक जलता है, वह हृदय देव-मिल्द-नृष्य है। जिस हृदय में विवेक-दिवार का दीपक नहीं है, वह अन्यकार-मय हृदय दमसान के समान है। जब तक हृदय में विवेक तथा विचार ज्योंति नहीं जलती, तब तक कोर्ट कितना ही उपरेण दे, स्पदान्य-कुसारे, सारज मुनाये—सब भैंग के सामने बीन बजाने के समान है, अन्ये के सामने कृत्यक मृत्य दिव्याने के बरावर है और बहरे के समश बास्त्रीय संगीत गाने के तुस्य है। दिवार पूर्य मृत्यु कभी भी भने-चुने का, हित-कहित का निर्णय नहीं कर सकता। इसिनए कहा है—आंव का अन्या संसार में सुखी हो सकता है, किन्तु विचार का अन्या मुखी नहीं हो सकता। विचाराम्य को स्वयं बहाा भी मुखी नहीं कर सकते—सहा पि नं नरं न रंक्यति।

विचार, और विवेक जीवन-महल की नीव है। सुरम्य प्रासाद, आनीशान भवन और आकाश से बातें करने वाले महल आलिर फिस पर दिक्क होते हैं? नीव पर। यदि महल की नीव नहीं है या नीव कमजोर है तो उत्तर तें डेंच महल लड़ा हो नहीं हो सकता और यदि महल लड़ा कर मी दिया गए तो कितने दिन टिकेंग? पाव निकलने वालो की जान को सी और जीवस! तें जीवस में यदि विचार नहीं है, विवेक तथा मावना नहीं है, तो वह जीवन, मानव का जीवन नहीं कहला तकता, वह जीवन निरा पमु-जीवन है।

आप सोच रहे होंगे कि जिस विचार का जीवन में इतना महस्वपूर्ण स्थात है, वह विचार क्या है? उतका अर्थ क्या है? वैदे तो मनुष्य विचार-गील प्राणी है, विचार करता उसका स्वमाव है। झास्त्र में बताया है—प्राणी नरक में अत्यन्त दुखी रहता है, स्वर्ग में अत्यन्त मुखी। नरक की योजवाओं और वेदनाओं में उसे कुछ विचार सुझता नहीं और स्वर्ग के सुझों में उसे विचार करने की कुलंत नहीं। इस प्रकार स्वर्ण और नरक की योजियां तो विचारकोलता की हरिट से घून्य है। तियंच गति में गाणी विवेकहीन रहता है—तिरिया विवेगविकला तियंच विवेक विकल-रहित होते है। उसमें बुदि, मानता, विचार और विवेक जैसी बोग्ण मिक नहीं होती। फिर ममुख्य-मीति ही एक ऐसी बोगि है, मानव-बीवन ही गाजीवन है, विवये विचार करने की समता है, नक्ति है, विवेक व बुद्धि की स्प्रुरण। है योग्यता है। इमिला हम कह मकते हैं कि विचार मनुष्य की विविद्ध सम्प्रित है।

बिवार का अर्थ सिर्फ सोचना-भर नही है। पहले सोच, फिर बिचार। यानी सोचने के आगे की भूमिका है बिचार। भारत के चिन्तनशील मनीपियों ने कहा है—

कोऽहं कथमयं दोषः संसारास्य उपागतः । काधेनेति प्रामकों विचार इति कथ्यते ॥

मैं कौन हैं? मेरा कलंब्य क्या है? मुझमें ये दोष क्यों आये? मसार की बासनाएँ मुझ में क्यों बाई? इन सब बातों का युक्ति पूर्वक परामर्थ, चिनना करना विचार है।

इस प्रकार के विचार में सस्य-असस्य का, हित-अहित का परिज्ञान होता है और जससे आस्मा को विद्यान्ति-जास्ति मिलती है। कहा है—

और उससे आत्मा को विधान्ति-शान्ति मिलती है। कहा है— विचाराङ्क जायते तस्यं, तस्वाद विधानितरात्मनि । रे

विचार और भावना

विचार जब नन में बार-बार स्कृरित होने लगता है तव वह माबना का क्या पारण कर तेना है। नती में जैसे लहुर-वर-सहुर उठने लगती है तो व लहुर एक वेम का क्या पारण कर तेती है, उनी प्रकार पुन. पुन: उठना हुआ कियान जब मन को अपने मस्कारों से प्रमासित करना है तो वह माबना कर पारण कर तेता है। विचार पुन कप है, आवना उत्तर कर। वैसे सुनने में बोलवाल में तिचार, आवना एव व्यान समान अर्थ वाले लव्द प्रतीत होते हैं, किन्तु रीनों एक हुमरे के आगे-आगं बढ़ने वाले चिन्तनात्मक सस्कार बनने जाते हैं, अर्थ तीनों के अर्थ में अन्तर है।

विचार के बाद भावना, भावना के बाद ध्यान

जीवन निर्माण में विचार का जो महत्त्व है, वह चिन्तन एवं भावना के रूप में ही है। वादविल में कहा है—'मनुष्प वैसा ही बन जाता है, जैसे उसके विचार होते हैं।' 'विचार ही आचार का निर्माण करते हैं, मनुष्प को बनाते

१. योगवाशिष्ठ २।१४।५०

२. वही, २।१४।४३

है'—इन सब उक्तियों कासार विचार को सावनाके रूप में प्रकट करने से ही है। मैंने एक बार कहा था—

कैसा संचा वीजिए, वैसा ही आकार। मानव वैसा ही बने, जैसा रहे विवार।।

विचार का महत्त्व तिर्फ विचार के रूप में ही नहीं, किन्तु सद्विचार, सुविचार या चिनता-मनन के रूप में है और चिन्तन-मनन ही भावना का रूप धारण रुरते हैं। भावना संस्कार बनती है, उससे जीवन का यह महत्त्वपूर्ण निर्माण होता है। इसलिए मैं आपको विचार से भावना की ओर मोड़ना चाहता हूँ।

भव और भाव

माव शब्द से भावना बना है, इसी का तुलनात्मक शब्द है, मत । दीवाने में, बोलने में—मब एकं भाव में एक मात्रा का अन्तर है, किन्तु मही एक महान् अन्तर है। मब अर्थ है—क्षेत्रा और भाव का अर्थ है—विचार। मत्र रोग है और माद उसकी चिकित्सा है। आज्ञायों ने बताया है.

भवन्यस्मिन् कर्मवश्रवितनः प्राणिन इति भवः संसारः। कर्म के वश्रीभूत हुए प्राणी जिसमें जन्म-मरण धारण करते हैं, भ्रमण करते हैं, जनकर काटते हैं, वह संसार— मन है। और मान का जर्थ है मन की प्रवृत्ति—

भावोऽन्तःकरणस्य प्रवृत्तिविशेवः

अन्तः करण की प्रवृत्ति, हलचल, विचारों की लहरें ये माव है। इसी को अमिप्राय भी कहते है— भाविषक्तासिश्रायः 3—माव अर्थात् चित्त का अमिप्राय । चेतना के अन्तर-संसार में उठने वाली तरंगे माव है। तौ इस प्रकार माव का अर्थ हुआ — संसार-मुक्ति का सायन । एक प्राचीन आचार्य ने कहा है—

भवो जन्म-जरा-मृत्युर्भावस्तस्य निवारणम्।

र. पंचाशक०१, (अभिधान राजेन्द्र कोष, माग ४ सब शब्द)

२. सूत्रकृतांग श्रु० १, अ० १५ की टीका।

३. आचारांगश्रु०१ अ०२ उ०५ की टीका।

जाकी रही भावना जैसी

आवार्य कुन्दकुन्द ने कहा है-भावरहिओं न सिज्यह ।

माव (भावना) ने रहित आत्मा कितना मी प्रयत्न करे, वह मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता।

शास्त्र में मोक्ष के जा चार मार्ग बताय है—'दाणं च सीलं च सबी भावी एवं चजित्हो घम्मो। १२-- दान, दील, तप और भाव-यह चार प्रकार का धर्म है। अर्थात दान, मील, तप और भाव-्नमें अन्तिम मार्ग भाव है। एक प्रकार से बों कह सकते है कि दान, जील, तप भी तभी मुक्ति के मार्ग होते हैं, वे भी सिद्धिदायक, फलप्रदायक तभी होंगे जब उनमे भाव होगा। भावना से शुन्य दान, शील, तप आदि केवल शरीर-कब्ट और अल्प फल देने वाले ही होंगे। इसीलिए तीनों को आश्विर मे प्राव के साथ जोड़ा गया है। दान के साथ में दान देने की शुद्ध भावना होगी, जील, (ब्रह्मवर्य) पालने में भी सच्ची भावना होगी और तप करने में भी यदि भाव शुद्ध होंगे तभी वे मृत्ति के कारणभूत बनेंग । इसलिए यह बात शत प्रतिशत सही है कि --भाव रहिओ न सिज्जाइ -- मात्र शून्य आवरण कमी भी सिद्धिदायक नहीं होता।

आचार्य भद्रबाह ने कहा है कि-वाएण विणा पोओ न चएड महण्णवं तरिखं। 3 जैस हवा के बिना अच्छे-मे-अच्छा जहाज भी समृद्र में चल नहीं सकता। वैसे ही अच्छे-से-अच्छा चतुर साधक भी मात्र के बिना संसार सागर को पार नहीं कर सकता। नाव को चलाने में जैसे पवन कारण है, वैसे ही वर्म रूप, साधना-रूप नाव को संसार-समुद्र स तैरने में — भाव ही मूख्य कारण है। भाव के विना सर्वत्र अभाव-ही-अभाव है।

१. माव पाहड ४

२. सत्तरिमय ठाणावृत्ति, द्वार १४१ पृ० ७०

⁻⁻ अभिधान राजन्द्र कोष, माग ४, पु० २२८६

भगवान् कहाँ ? भाव में

लोग मन्दिर में जाकर मूर्ति को पूजते हैं। कोई पत्थर की मूर्ति को, कोई सत्त बातु की मूर्ति को और कोई सोना तथा हीरों-मंत्रों की मूर्ति के सामने सिर सुकाता है, उसे मगवान मानकर पूजता है। तो क्या मगवान उस मूर्ति में हैं हैं हो कोन-सीन मूर्ति में हैं हो कोन-सीन की मूर्ति में मगवान हैं या पत्थर की मूर्ति में हैं या हीरों-पन्नों की मूर्ति में मगवान हैं। जाय कहीं मगवान मूर्ति में बाहे ही है, मगवान तो मान में हैं, मन में हैं। राजस्थानों में कहांबत है— स्माने तो हैं से, महांबत हैं— सामने तो हैं से, महांबत हैं—

न देवो विद्यते काव्ठे न पावाणे न मृष्मये। भावेच विद्यते देव स्तस्माद भावो ही कारणम्॥

देवता, भगवान् न लकड़ी की मूर्ति में है, न मोने व परथर बादि की मूर्ति में है। भगवान् तो सिर्फ भाव में है। इसलिए माव ही मुख्य कारण है। कवीरदास ने कहा है—

> मुझको कहाँ दूँढं बन्दे! मैं तो तेरे पास में। ना <u>में सबका, ता मैं काशी, ना काबे कैलास</u> में। मैं तो हूँ बिस्वास में।

भगवान कहते है, मूर्ल भक्त ! तु मुझे कहाँ दूँड रहा है ? मैं न तो सक्का-मदीना में हैं, न येम्सवम्य (ईसाई तिये) में, न काशी में, न कैलाश में, न विवाद जो में और न पिरतार में मैं कहीं बाहर में मा नदी-पर्वत मिंदितीयों में नहीं रहता हु। मैं तो तेरे पास में ही हू। जहाँ जिस जगह तेरा विश्वास जम गया, जहाँ तेरी भावना जम गई, उसी स्थान में मैं प्रकट हो जाता हूं। मेरा निवास मुर्ति या तीयं में नहीं, जाव में है, दिला में है। पदमपुराण में एक प्रसंग है कि एक बार नारव जी ने विष्णु से पूछा—यगवन ! आपका निवास स्थान कहाँ हैं? विष्णुकी ने उत्तर दिवा—

नाहं बसामि बंकुण्ठे योगिनां हृदये न च । मद् भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारव ! ॥

अर्थात् न मैं बैकुफ्ट में रहता हूं, न शेषणय्या पर और न योगियों के हृदय में, किन्तु मेरे भक्त जहाँ यावना के साथ मुझे पुकारते हैं, मैं वही उपस्थित रहता हूं। उर्जू के एक शायर ने कहा है—

विस में तसवीर है यार की जब गर्बन झुकाई देखली।

१. चाणक्यनीति ८।११

द भावना योगः एक विश्लेषण

तेरे भगवान् की तसवीर तेरे मन मे, भाव में ही है, बस यों गर्दन झुकाई, अर्थात अन्तर में झाँका कि वहीं भगवान् के दर्शन हो जाएँगे।

तो इस समूचे विवेचन का अर्थ है कि मगवान, वर्म या साधना का अस्तिस्य किसी बाह्य बस्तु में नहीं, अपने अस्तर में है, और वह अन्तर की बाक्ति और कुछ नहीं, सिर्फ भाव है।

भाव के बिना सब द्रव्य है

दान, श्रीत, तप, स्वाध्याय, पूजा आदि जितने भी धार्मिक कृत्य है, इन सबका एक तमी द्वीता है, जब इनमें भाव हो, अर्थाद् इनके साथ प्रावना का योग हो। मावकृत्य किया कभी स्वस्थायाधिनी नहीं हो सकतो। आचार्य सिद्ध सेन ने म॰ गावनाय की स्तृति करते हुए कहा है

आर्काणतोऽपि महितोऽपि निरोक्तिरोऽपि वृत्यं न चेतसि सया विष्टतोऽसि मक्त्या। जातोऽस्मि तेन जनवांचव ! बुःखपात्रं यस्मात् क्रियाः प्रतिफलन्ति न भावशुन्याः॥ ।

हं मभी ! अनक <u>बार आपके दिख्य बकन मुक्कर भी, आपकी पूजा संस्कार</u> करके मी, और क्या, आपके देव-दूर्णन राजेन पाकर मी माफिपूर्वक अनामें स्वा कर्त्त क्या आपके दोन-दूर्णन राजेन पाकर मी माफिपूर्वक अनामें साम माजाय क्या कर्मी फलदायों पीढ़े ही होती है।

भाव रहा तो थोड़ा-सा सल्कर्म भी बहुत बड़ा फल देता है, और भाव नहीं रहा तो जन्म-भर किये गये सल्कर्म भी व्यर्थ तथा अल्पतम फन देने बाल होते हैं। कहा जाता है---

> नमक बिना ज्यों भाव अखूता ऑस बिना ज्यों जीवन सुना भाव बिना त्यों धर्म अपूना

आल के बिना ज्यो जीवन सूना है, नमक बिना ससालंदार भोजन अलूना है, उसी प्रकार भाव के बिना समस्त धर्म क्रियाएँ अपूर्ण है, अधूरी है।

जैनधर्म भाव-प्रधान धर्म है। यहा प्रत्येक बस्तु का विवेचन, द्रव्य और भाव — भी इंटिटमों से किया जाता है। द्रव्य का अये हैं — भावनाशून्य प्रवृत्ति। सेसे प्राण रहित बरीर होता है, उसे द्रव्य जीव कहते हैं, बैसे ही भाव रहित धर्म की, द्रव्य धर्म कहते हैं। साधुपन, आवक्षन, सामायिक, प्रतिक्रमण—

१. कल्याणमन्दिर स्तोत्र ३=

सभी को इत्य और प्राव की अलग-अमग कसीटियों पर कसा यया है। जिस किया के साथ उपयोग नहीं होता, माव नहीं होता, बह इत्य किया है। आप प्रतिक्रमण कर रहे हैं, अषम सामाधिक कर रहे हैं, वेषमूण, आसत आदि सा जाति है। अप स्व जाति तिरे, मुँह से पाठ का उच्चारण भी करने जो, लेकिन मन, भावना कही अन्यन प्रटक रही है तो? आपका शरीर स्थानक में बैठा है और मन कुकान में, तो क्या आपकी सामाधिक माव सामाधिक होगी? नहीं। आप मुंह है, महीं लेन-देन, आने-पीन की चिन्ता में लगा है, तो बहु प्रतिक्रमण का पाठ बोल रहे हैं और मन कही किसी से राग-देव कर पहुंच है, कहीं लेन-देन, आने-पीन की चिन्ता में लगा है, तो बहु प्रतिक्रमण होगा। अनुयोग द्वार नृत में आवश्यक के दो भेद बताय गया है— उच्च आवश्यक और माव आवश्यक। मावना रहित तिर्फ कार्यों के जन्यारण करता— इत्य आवश्यक है और कार्यों के साथ माव, मन जती में अनुरक्त होगाए, तब वह माव आवश्यक होता है। बताया गया है— तक्कावक भाविष्य अननत्व कन्दह कर्ण अकरमाणे "उच्चारण किये जाने वाले शक्यों की जां नावना है, उस मावना सं मावित होकर जो मन को उसी में दिवर करता है, उसी को माव आवश्यक होता है।

कलं भावानुसारतः

कभी-कभी आप लोग देखतं है, मुनते मी है कि किया कुछ और चल रही है और फल कुछ दूसरा ही आ रहा है। आप लोगों को आम्बर्य हो सकता है कि यह क्या! बास्तव में देखा आए तो फल किया के पीछे नहीं, माब के भी चलता है। आगम मे बताया है, धर्म में स्थिर, उपयोग-युक्त मैयमी साधु-रास्ते से चलता है, उसके पैर से किसी जीव की विराधना हो जाती है, बीकने में हिंसा प्रतीत होती है, किन्तु वास्तव में वह साधु हिंसक नहीं, बिल्क आहितक ही है। उसे उपयोगपूर्वक गति करने में पाप बन्य नहीं, किन्तु कमें निजेरा मेती है।

जा जयमाणास्स भवे विराहणा सुत्तविहिस मन्गस्स ।

सा होई निकजरफला, अक्सस्य विसोहिजुत्तस्स ॥

जो यतनावान साधक अन्तर विशुद्धि (निर्मल भावना) से युक्त है और आगमविधि के अनुसार आचरण करता है, उसके द्वारा कभी-कमार हिंसा (जीव विराधना) होने पर भी वह कमें निर्जरा का कारण होती है।

आप आश्चर्य करेंगे कि ऐसा क्यों ? क्या यह साधु के साथ पक्षपात नहीं है ? वास्तव में विचार करेंगे तो यहां भावना का सर्वोपरि महत्त्व आपके ब्यान में

१. ओघनियंक्ति, गाथा ७५८-५६

१० भावनायोगः एक विश्लेषण

आयेगा, भाग मुद्र होने पर हिंसा भी अहिंगा हो सकती है, कर्मबन्ध के कारण भी निजंदा के कारण बन जाते है। इसका कारण है, पृष्य-पाप किया के अनुसार नहीं, किन्तु बाव के अनुसार होते हैं। इसीलिए मगवान् महाबीर ने कहा है—

जे आसवा ते परिस्सवा ।.

जो आस्त्रव है, कमेबन्य के हेतु है, वे ही मावना की पवित्रता के कारण परिश्रव — अर्थान कमें निर्वर के कारण हो जाते हैं। जितने, जो-जो कारण मनार बुद्धि के है, मावना बरवनं से वे ही गत्र कारण संसार मुक्ति के हो जाते हैं। जायां महवाह का यह कथन मावना की फन शक्ति का परिचायक है। वे प्रावासिक से महाध्यान ने कहा है—

अमृतत्त्वं विषं याति सबैवामृतवेदनात् । शत्रुमित्रत्वमायाति मित्रसंवित्तिवेदनात् ॥

अमृत रूप से विन्तन करने पर विधामी अमृत बन जाता ह। शापुको बराबर मित्र इंग्डिसे देखने पर शत्रुमी मित्र बन जाता है। श्रीमद्मागबत में कहा है—

> यत्र-यत्र मनोदेही, धारयेत् सकलं धिया। स्नेहाद् द्वेवाद् भयाद् वापि, याति तत्तत्त्त्वरूपतास्।।

प्राणी, र्रमहर-देय या अस से अपनी भावना को, मन की, जहाँ-जहां तसता है, बही मन बेना ही ग्लेही-देगी और मसामुक्त हो जाता है। जसांगू स्त्रेह को निस्तत्त करते रहने पर स्त्रेही, डेन भासना रखने पर हेथी और मस की माबना रखने पर सम्मीन बन जाता है। बीतरांग पुरुष के निकट जाति-देख ग्यंत्रे बाले गिह-ज्यंगी चुका-विस्त्री बैर-रिवेश मुक्तकर निर्मार पसांहों जाते हैं? इनका काग्ण है—जनकी नीतरांग भावना। उनकी बीतरांगता का प्रमाव जन्म प्राणियों को माबना पर भी होता है और उनकी माबना बटल जाती है।

मैं यना रहाथा कि हम जो कुछ किया करते हैं, उसका फल भावना के अनुसार ही हमें मिलता है। भावना कुछ रही तो आचे घण्टे में ही महान् कमें निर्जराकर सकते है। संस्कृत से कहावत है—

> दुग्धं वेयानुसारेण कृषिमेंधानुसारतः। साभो द्रव्यानुसारेण पुष्यं भावानुसारतः॥

- १. आचाराग ४।२
- २. ओघनिर्यक्ति ५२

गाय-भैंस को जैसी खुराक दी जाती है, उसी के अनुसार वह दूध देती है; जैसा मेच बरसता है, वैसी ही खेती होती है ; दकान में जैसा, जितना माल-सामान रखा जाता है, उसी के जनसार लाम या कमाई हो सकती है, और किया में जैसी भावना होती है, उसी के अनुसार पूज्य होता है। इसलिए जिस कार्य में जैसी भावना रहेगी, उसी के अनुरूप फल प्राप्ति होगी। कहा है-

मंत्रे तीचें दिजे देवे देवले भैवने गुरौ। बाह्यी भावना बस्य सिद्धिभैवति ताहशी॥

मंत्र मे, तीर्थ में, बाह्यण के प्रति, देवता, भगवान् के प्रति, ज्योतिषी के प्रति, औषभ के प्रति और गुरु के प्रति जिसकी जैसी माबना होती है, उसे उसी 🕽 प्रकार की सिद्धि मिनती है, अर्थात

जाकी रही भावना जैसी । प्रभ मूरति देखी तिन तैसी ॥ ---रामचरितमानस

जिसकी जैसी भावना रही, वह प्रभूकी मृति उसी रूप में देखता है। राजस्थान में एक कहानी बहत प्रसिद्ध है-

बोब जणा बोज बाबच ने जाय, नारग ने मिलिया नुनिराय। एक देखने हुओ जुन्नी, इनरा नाथा जिसा सिटटा हसी। बीजो सन में करे जिचार मोद्रो सिलियो सारग महार। मस्तक मुंड पाग सिर नाहीं, कडवो हुसी पण सिट्टा नाहीं ॥

किसी गाँव में दो किसान रहते थे। आषाढ का महीना आया. बादल आकाश में छाय, वर्षा हुई और दोनों ही अपने-अपने हुल उठाकर खेतों में गये। रास्ते में गाँव के बाहर निकलते ही कोई मूनिराज मिल गये। मूनिराज चातमीस करने के लिए गाँव में आ रहे थे। मृति का मस्तक सफाचट था. यह देखकर दोनों किसान विचार करने लगे। पहले ने सोचा-शकून तो बहुत अच्छे हुए है। मैं बाजरा बोने जा रहा हूँ और नंगे सिर वाला साधुसामने मिला है तो जरूर इस बार साधू के सिर जितने बड़े-बड़े सिटटे होंगे।

इधर इसरे किसान के मन में भी विचार आया—नंगे सिर वाला मोडा (साधू) मिला है। मकून अच्छे नहीं हए। साथ के सिर पर पगड़ी नहीं है, इसलिए कड़बी तो होगी, लेकिन सिट्टे नहीं होंगे । संयोग की बात कि दोनों ने जैसा विचार किया, वैसा ही हुआ। पहले किसान के खेत में खूब सिट्टे हुए, बाजरा हुआ। दसरे के खेत में टिडियाँ आ गई, बस कडवी-ही-कडवी रह गई।

१२ भावना योग एक विक्लंबण

जिसने जैसी भावना की, वैसा ही फल मिल गया। जिसकी भावना अच्छी भी, उसे अच्छा फल मिला। जिसकी भावना बुरी हुई उसे बुरा फल मिला।

दस प्रकार हमारे जीवन में, हमारे वार्मिक एव आध्यात्मिक अम्युल्यान में भावना एक प्रमुख शक्ति है। आवना पर हो हमारा उत्थान और एवन है— भावना पर ही विकास और हान है। युद्ध, पवित्र एवं निर्मल भावना जीवन में विकास और उत्थान का मार्ग अपस्त करती है। स्पत्तिए भावना को सदा उन्जब और पवित्र रक्षना वाहिए।

मावना की परिभाषा

धर्म आदि कियाओं में प्राव की कितनी उपयोगिता है, इस विषय में दिवार किया गया है। प्राव एक कुंची है—चावी है, जिससे धर्म रूप होता खोता जाता है। प्राव एक औषध है, जिससे प्रव रूप रोग की विकित्सा की जाती है। गाव एक ऐसी दरम शक्ति है, जो प्रत्येक वर्ष किया में, जीवन के प्रत्येक खबहार में अपना प्रमाव दिखाती है। कहा जाता है— कैसी नीयत—प्रावना होती हैं, वैद्या हो फल पिताता है। प्रावना का पह सहुत्य समझ के ने बाद अब यह बताया जाता है कि मावना का यह सहुत्य समझ होती हैं, वैद्या हो फल पिताता है। प्रावना का यह सहुत्य समझ के ने बाद अब यह बताया जाता है कि मावना का वास्तविक अर्थ क्या है और उसका स्वक्रम क्या है? बामम एवं प्राचीन प्रत्यों में मावना का किस रूप में, कितने विभिन्न प्रकारों में वर्णन किया गया है, यह विवेचन भी आगे प्रस्तन किया जा दहा है

भावना---अनुप्रेक्षा

आगारों में कही-कहीं नावना को अनुप्रेक्षा भी कहा गया है। स्थानात सुन मं प्यान के प्रकरण में धर्म प्यान जादि की चार अनुप्रेक्षारों बताई गई हैं। वहीं अनुप्रेक्षा का अर्थ सावना किया है। देखा का अर्थ है, इटिट अथवा देखना। इसके साथ 'अ' उपसमं कानने पर 'श्रेला' जब्द होता है। प्रेक्षा—अर्थात् महाने पर दिशा जंबद होता है। प्रेक्षा—अर्थात् महाने करिया। हिस्से विषय का चिन्तक करता। यह चिन्तत जब आत्मा आदि उदान विषय से सम्बन्धित होता है, तब उस चिन्तत के 'अनुप्रेक्षा' कहते है। अनुप्रेक्षा अर्थात् आस्पिचतन । अनुप्रेक्षा का एक अर्थ यह भी है कि वार-वार चिन्तत तथा मनीयोग को एक विषय पर स्थिप करे, किसी एक वस्तु को केन्द्र बनाकर चिन्तन करना। यही स्थित 'ध्यान' की है। अतः सावना का अर्थम स्थानमा माना गया है।

आचार्यं उमास्वाति ने भी भावता के स्थान पर 'अनुप्रेक्षा' मब्द का प्रयोग किया है। वहाँ कहा है—

स्वास्थाततस्वानुचिन्तनमनुप्रेकाः

१. स्थानांग ४।१

२. तत्त्वार्थसूत्र १।७

धर्म आदि मगबद् कथित विषयों पर विन्तन करना अनुप्रेक्षा है। आचार्य कुन्दकुन्द ने भी 'भादना' के स्थान पर 'अणुवेक्या' शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने तो बाग्ह मावना पर स्वतन्त्र ग्रन्थ का ही प्रणयन किया है, जिसका नाम है, 'बारस अण्वेक्ला'।

उत्तराध्ययन सुत्र में भी 'अण्प्पेहा' शब्द को आध्यारिमक चिन्तन के अर्थ में ही प्रयुक्त किया है ! वहाँ गौतमस्वामी ने पूछा है-- 'भंते ! अनुप्रेक्षा से जीव को किस पल की पार्टन होती है।'

मगवान् ने उत्तर में बताया है-- 'अनुप्रेक्षा (वैराग्य भावना, तत्त्व चिन्तन) मे जीव आयुष्य कर्म को लोडकर सात कर्म प्रकृतियों में सधन बन्ध वाली प्रकृति को जिबिल, दीर्घकालीन एवं तीव अनुमान वाली प्रकृति को अल्पकालीन एवं मन्द अनुमाव वाली बनाता है।

इम प्रकार मावना, अनुप्रेक्षा और व्यान ये गडद प्रायः समानार्यंक भी है। हाँ, भावना और ध्यान मुभ-असुभ दोनों ही हो सकते हैं, जबकि अनुप्रेक्षा को गुमधाराबाही माना है। अन. हम यहाँ पर भावना जब्द को मूरूय मानकर उसी की विभिन्न परिभाषाओं पर विचार करेंगे।

भावमा को परिभाग

माव से मावना शब्द बना है। भाव का अर्थ है—विचार, अभिप्राय। आचार्य शीलाक ने मात्र की परिमाषा करते हुए कहा है---

भावोऽन्त:करणस्य परिवासिक्षितेतः

भावविश्वलाभिप्रायः र चित्तका अभिप्राय भाव है।

अस्त.करण की परिणति विशेष भाव है।

विचार, अभिप्राय जब बार-बार मन में रमने लगते है, बार-बार उठने लगते हैं, तब वह 'भाव' अर्थात् भावना का रूप धारण कर लेता है। प्राचीन विचारको ने भावना का अर्थपुनः-पुनः चिन्तन, अध्यवसाय. वासना और संस्कार के रूप में किया है।

१. उत्तराध्ययन २६।०२

२. आ चारागटीकाश्रु०१, अ०२, उ०५

सृत्रकृताग टीका श्रृ० १, अ०१५

किसी भी विषय पर मनीयोगपूर्वक चिन्तन करना मावना है। चिन्तन में मन में संस्कार जानुत होते हैं। जैसा चिन्तन बार-बार होगा, धीरे-बीरे वैसे ही संस्कार बद्धमूल हो बांगेंगे और वे जीवन में पद-पद पर हमारे आचरण को प्रेरित करेंगे और सफल बनायेंगे। जतः मावना एक प्रकार का संस्कार अथवा संस्कार मुक्त चिन्तन है। इसे हम विचारों की तालीम (ट्रॉनिंग) भी कह सकते हैं।

आवश्यक सूत्र के प्रसिद्ध टीकाकार आचार्य हरिमद्र ने भावना की परिसाधा करते हुए लिखा है —

भाष्यतेऽनयेति भाषना ।

जिसके द्वारा मन को माबित किया जाए, संस्कारित किया जाए—उसे माबना कहते है।

अधुर्षेद की विशि के अनुनार जीपयों को प्रमावशाली व तीय गुणकारी बनाने के लिए उन्हें रस आदि में इवीया जाना है, जिसे रस की माबना कहते हैं। जैसे कोई जीपय आंबने के रस के साथ पाँच बार मिलाई गई, घोटी गई या संस्कारित की गई तो उसे जीवने के रस की पाँच जावना दी गई, ऐसा माना जाता है। इससे जीपय में आंबने का प्रमाव व मुण जा जाना है। तो बार व हजार बार मी माबना दी जाती है जीर उसने जीपय में उतनी ही जिसक माणा में उन बस्तु का, रस आदि का अवर आ जाता है। माबना का यही जय माना में उन बस्तु का, रस आदि का अवर आ जाता है। माबना का यही जय माना में उन बस्तु का, रस आदि का अवर आ जाता है। माबना का यही जय माना है। माबना का सह में तिया गया है। मन को जिन विचारों के रस में बार-बार संस्कारित किया जाता है, उन विचारों के हस मावना बस्ता मी कहा है जाती है। आवार्य हैरमद्र ने इसीलिए मावना की वासना मी कहा है—भूषना-वास्तु ।

आवार्य मन्तरिगिरि ने प्रावना को परिकर्म (विचारों की साज-सज्जा कहा है। जैंन ग्रारीर को तेन, इन, अंगराग आदि में बार-बार सजाया जाता है, बैसे ही विचारों को अमुक विचार के साथ बार-बार जोड़गा) मी कहा है— चरि-क्स्मेंति वा भावनेति वा। विचार के सुक्ष्म संस्कारों को, बार-बार स्कृरित होने वाली विचार तरोंगों को अध्यवसाय भी कहा जाता है और इस अर्थ में भी मावना को लिया गया है—भावना अध्यवसाये। वैजीनाचारों ने पुन-पुनः

१. आवश्यक ४, टीका

२. वही, (अभिधान राजेन्द्र कोष भाग ४, पृ० १५०४)

३. बृहत्कल्प माष्य, माग २ गा० १२०५ की वृत्ति, पृ० ३६७

४. आचारांग श्रु० १, अ० ५, उ० ६ टीका

विन्तन करने को प्रावना माना है—पुनः पुनरवेतित निवेवणं प्रावना । विवारों का बार-बार विवार में आता-जाता, उन्हें संकारों का स्पर्देता सावना है। संस्कारों की अपृति, विवारों की निरत्तर प्रन्तना मी मावना है। वैसे जल का प्रवाह आते ने आने बढ़ता हुआ उस-उम क्षेत्र को भवज, सरसक्त्र बनाता जाता है, वैसे ही विवारों की धारा जब निरन्तर बहती हुई मन को उन्हों विवारों में मिगो देती है, तमय बना रेती है तो वह जिवाएषारा 'माबना' का रूप हहण कर नेनी है। अनुयोगद्वार मून की टीका में माबना की यही व्यावस्ता की गई है—

अध्यविबद्धन्त पूर्व-पूर्वतर संस्कारस्य पुनः पूनस्तवनुष्ठानरूपा भावनेति ।

— पूर्व से पूर्वतर अर्चात् संस्कारों की अस्तानित बारा का अवाह तथा उस बारा को कार्यक्ष में परिण्या करता—यह मावना है। यहां संस्कार अपि संस्कार जन्म विस्तान बारा—देशों को ही आवान का रूप दिवा गया है। बास्तव में जिन विचारों के सातस्य में, जिन विचारों के संपर्यण सं मन तदनुक्य माजित हो जाता हो, उन विचारों को हम भागना कह सकते हैं। यही बात एक आधीन जीवाधी ने उदा प्रकार को हैं—

भाविग्जह बासिन्जह जीए जीवो विसुद्धचेट्ठाए सा भावणित $\mathbf{g}$ ण्यह $\mathbf{i}^3$

जिन चेच्टाओं व विचारों से जीव भावित हों, उसे भावना कहा जाता है। इस परिभाषा के अनुसार भावनाएँ असन्य प्रकार की हो सकती है, अर्थात् जितने प्रकार के भानिमक संकल्प, उतनी ही प्रकार की भावनाएँ।

मानना की उननी विविध परिभाषागें इसनिए उपस्थित की गई है कि सावना के सावन्य में आवायों ने विविध प्रकार ने, अनेक इंटिकोणों के साय जो निवाननमन किया है वह हमारे सामने नयट हो संको । क्योंकि जैन आवायों ने मावना के सम्बन्ध में बढ़ा ही गहरा एवं व्यापक विश्लेषण किया है। सावना का क्षेत्र दनता विस्तृत है कि वह सामान्य विन्तन ने मारम्स होकर जब और एयान की उच्चतम सुमिका नक बना जाता है। माघारण रूप में हिसा, अहिसा कोण आदि कवाय नवा बैनान्य जाता विनान मी विन्तन है, वह नय जावना

१. संघा० १, अधि० १ (अभियान राजेन्द्रकोच भाग ५, पृ० १५०५) २. अनुयोगद्वार टीका (अभि० पृ० १५०५)

३. पारसणाहचरियं पु० ४६०

के व्यापक क्षेत्र में बा जाता है। मानना के कितने विभिन्न रूप हैं, यह आमे के पृथ्वों पर अब पढ़िये तो सहज ही पाठकों के मन में यह समामान ही जाएगा कि बहुं सुम्प्र-जाएन तथा कराया जाति का चित्तन, नम्मप्र-जात्म सम्बद्धार आदि प्रत्येक किया के साथ मानना चुड़ी होने से, भावना का अनेक हप्टिकोणों से अनेक क्यों में प्रयोग किया गया है। इसीलिए एक आचार्य ने मानना का महत्व-

सम्बक् कियाभ्यासे भिक्षा का सम्यक् अभ्याम् भावना है — साना है । यही बात आचार्य मलयगिरि ने दूहराई है —

'अभ्यास इति वा भावनीत वा एकार्यम् — उनका आशय है, अन्यास ही धीरे-धीरे मावना के रूप में परिणत होता है, अतः मावना को सतत अन्यास मी कह सकते है। आवार्य हरिमद्र ने उसे ध्यान की पूर्वभूमिका भी माना है—

पुण्य कपरभासी भावणाहि सामस्य जोग्यमुधेह । 3— पूर्वकृत कप्यास के हारा भावना वनती है, और मावना का पुनः पुनः अध्यास करने पर प्यान की योग्याता प्राश्त होती है। योगर्यांनकार पर्तजिन ने मी इसीलिए कप एमें मावना को समान विहासन पर बिठा दिया है— तत्रक्ष्यसम्बद्धमानकृष्ट इन्ट का जप करना, अर्थात् अपने इस्टरेब के स्वरूप का अपने स्वरूप के स्वरूप की मावना करना कि 'मेरे आगण्य प्रभु का अपने स्वरूप है, मेर अपने उनके पर के स्वरूप की मावना करना कि 'मेरे आगण्य प्रभु को अपने स्वरूप ही हैं। मेरे स्वरूप नक्ति हैं। मेरे स्वरूप स्वरूप ही हैं। मेरे स्वरूप नक्ति हैं। मेरे स्वरूप कि स्वरूप की स्वरूप की स्वरूप की स्वरूप के स्वरूप की स्वरूप हैं। साम को स्वरूप हैं। साम को स्वरूप की स्वरूप हैं। साम की स्वरूप साम की स्वरूप हैं। साम प्रभार की स्वरूप मावना करना 'जप है तथा प्यान की पूर्वभूमिका मी है। एक प्रकार से मावना का एकनिस्ट स्वरूप है और जप की अस्तिम स्वरूप है। यह स्वरूप से मावना का एकनिस्ट स्वरूप है और जप की अस्तिम स्वरूप है।

इस प्रकार प्राचीन आचार्यों के विचारों के प्रकाश में हमने भावना की परिमाषा समझी है। इतना विस्तार इसलिए वपेक्तित है कि शास्त्रों में भावना के जो विविध रूप मिलने हैं, उन्हें इन परिमाषाओं के प्रकाश में समझा जा

१. उत्तराध्ययन, अ० १२ वृत्ति

२. बृहत्कल्पभाष्य, माग २, गाथा १२६० की वृत्ति

३. हरिमद्र का ध्यानशतक ३०

४. पातंजल योगसूत्र १/२८

१८ भावनायोगः एक विक्लेषण

मकता है। बागशों में प्रावना को कहीं बरयन्त वैरायन्त्रमान आस्प्रविचारणा के रूप में दिया है, कहीं मनोबन को सुदृढ़ करने वाली सामगा के रूप में। कहीं चारित्र को विज् उत्तक्षेत्राणे चिन्तन और आचरण को (अन्यास को) सौ माजदा के रूप में बताया परा है, तथा प्रत के विविध सुमाणुम संस्कर-विकरों को भी माबना बताया है। ये सब स्वस्थ समझाने के लिए ही सहाँ पर प्रावना की विविध परिसायान्त्र बार्ट में है। बस्तुतः मन में उठने बाले किसी भी मोही विवार में सो बेंदु कर एस पर रहता है और जिसका प्रसाब हमारी विवारण पर पर पहला है, उसे हमाना कह सकते हैं।

अस्त्रिक्त की उमयमुखी धारा

प्रावना पानी की तरह तरल, जंबल और रंगहीन बस्तु है। पानी में यदि काला रंग मिला दिवा जाय नो वह काला हो जावेग, लाल रंग घोल दिवा जाए तो लाल । दुर्गिल्स — बदन्दार कोई बस्तु डाल दी जाय नो पानी बदबू मारते लगता है। यदि युगीन्य मिला दी जाय — मुलाल, केवबा, खब का दव डाल दिया जाए नो वह युग्गच सं महक्ते जेगा। पानी से कोई पुळ — पानी तेरा रंग कैता? तो वह व्याग उत्तर देवा? जैसा तुम बाहो बैसा ही। पानी का आकार कैता? जैसा तुम्ह्यारे पास बतेन ही बैसा ही। यदि तुम्हारे पास चढ़ा है नो पानी घड़े का आकार से लेता है, यदि लोटो है तो लोटे का और गिनास है तो गिनास का। जैसा राग, जैसी संघ और जैसा वर्त होता है, पानी का भी बेसा ही रंग, येगी ही गंव और बैसा ही आकार बन जाता है। यही बान भावना के मध्यश्व में है।

सदभावना और दुर्भावना

यह तो बताया जा कुका है कि भावना का अर्थ है किस की वृत्तिया। यदि किन की वृत्तियां पदिन है, परोपकार में संसीन है, वर्म और प्रमुप्तिस्त में निमन्न है तो भावता की बारा निमंत, मुर्गान्यस्य होगी, बहु भावना, सद्भावना, गुभ मावना कहनायेगी, यदि चित्तवृत्तियाँ मितन है, दूषित है, यदी हैं तो भावना भी गंदी, अपिन और मितन होगी, वह भावना, दुर्मानना और असुभ मावना कही आएगी।

महींष पतंत्रित ने ज्ञावना को नदी की धारा के समान माना है— चित्तनकों नाम उभयाने वाहिली वित्त कर नदी दोनों और बहती है—ऊपर मी, नीचे सी, जुम में भी, अजुन में भी। नदी की धारा को जिवर मोह दिया जाए, उघर ही उसका प्रवाह हो जाता है। यदि उसे देख और नहीं के बेत की मिचाई करने की ओर मोड़ दिया जाय तो वह मधुर इस्तुरस और जीवनदायी अन्म पैदा कर रोगी। यदि उसे गन्दी ऊकरडी की और बहु दिया अववा तामचु और उस्तिम के बेत में मोड़ दिया तो गन्दी मती बतायी, नशीनी और मादक वस्तुएँ भी पैदा कर देगी। इसी प्रकार मादना है। यदि सावना का प्रवाह

१. योगदर्भन (व्यासमाध्य)

मुम चित्त बृद्धियों मे प्रेरित रहा, उच्च और पवित्र मार्वो के साथ चलता रहा तो वह जीवन में सुन, आनन्द और खान्ति का बाग खिला देगी। यदि मालनाएँ निकुष्ट रहीं, अग्रुम और अपवित्र चित्रारों से दूषित रहीं तो वह सदा दीनता, दुःख, चित्रता, सब और अशान्ति के कोटे ही पैदा करती रहेगी। श्रीमद्मागवत में कहा है—

यत्र यत्र मनो देही धारयेत् सकलं धिया । स्नेहाद हेवाद् भयादवापि वाति तत्तत् स्वरूपताम् ॥

प्राणी न्मेह, देव और मध से प्रेरित होकर अपने मन की, मानना की कुछि इत्तरा जहाँ-जहीं से जाता है, मन वैमा ही आकार चारण कर लेता है। स्मेह ते प्रेरित मन न्मेही, नय से मध्यक्त और देव से देवी हो जाता है। इसीलिए तो सहान जुलपर आचार्य मदावाह ने बतावा है—

जे जलिया य हेउ भवस्स ते चेव तत्तिया मुक्ते। ^२

संसार में जितने कारण, जितने निमित्त भव के हैं, संसार परिफ्रमण के हैं, बचन के हैं, वे उतने ही निमित्त, मब से मुक्ति के भी वन सकते हैं। राप-देश, कालुव्य आदि चे मैरित होकर जो भाव संसार के कारण बनते हैं, वे ही बाव राम-देश, कालुव्य के रहित होने पर मुक्तिदायी वन सकते हैं। वेमुत—जहर बन सकता है और बहर अमृत वन मकता है। तो, इस प्रकार भावना के दो कर हमारे भामने आते हैं—एक गुम भावना और इसरी अखूम सवना। मुक्ति मान को अस्ति सामना या अस्मित्तर दावना में कहा जा सकता है। सावना का सकट प्रतिकार ना सकता है। सावना का सकट विषय ना सत्तर हैं। हो।

दुविहाओ भावणाओ, असंकितिह्ठा य संकितिह्ठा य । मुत्तूण संकितिह्ठा, असंकितिह्ठाहि भावंति।

दो प्रकार की भावनाएँ कही गई है—असनिलष्ट भावना, अर्थात् शुभ भावना और संक्लिस्ट भावना अर्थात् अशुभ भावना । इनमें संक्लिस्ट भावना को छोडकर अमंक्लिस्ट भावना का अभ्यास करना चाहित्।

जीवन को उन्मत एवं विकसित बनाने में लिए शुप्रभावना आवश्यक है, अपनाने योग्य है और अशुप्र मावना त्याज्य है। अशुप्र मावना में जीवन संबतेश-

१. श्रीमद्मागवत ११।६।२२

२. ओषनियुँ कि ४२

३. बृहत्कल्प माध्य १२६१

मय बनता है, प्राणी दुःसी और श्वितित रहता है, इसलिए वह जीवन के लिए जहर है। ग्रुम मावना से जीवन में प्रसन्नता की मीतल नहरें उपमती है, जानन्द और शान्ति की वर्षा होती है, मन निर्मय, निराकुल और परम आह्वाद में निमम्न रहता है, इसतिए जुम मावना जीवन के लिए अमृत है।

यधिष हमारा वर्ष्य विवय कृभ वावना ही है, तथापि अनुममावना का रूप एवं स्वरूप पी समझना आवश्यक है; आयमों में एवं क्या प्रत्यों में दोनों मावनाओं का वहें विस्तार के साथ विवेचन किया गया है। अतः अनुम मावना का विवेचन हम अनय से 'अनुभ मावना' प्रकरण में कर रहे है।

भावना के प्रकार

चिद्धने प्रकरण में यह बताया जा चुका है कि चित्त की बुत्तियों को भावना कहा जाता है। भावना के दो कण है—एम और अणुम। सुम भावना ध्यातव्य है, अणुम नावना हातव्य। गुम जादेय है, अणुम हैय। क्योंकि कोडे मी मृत्य बान-मुझ कर अपने घर को गेदा, मिलन करके कुन्दै-कचरें म भरना नहीं चाहुता, प्रत्येक मुनुष्य अपने घर या आवास को स्वच्छ, मुक्ट तथा विविध प्रकार के पुष्थों हारा तथा माज-सामान ने सजाकर आवर्षक व समगीय बनाये ज्ञाना चहुता है। यही बान माजना के मंदर्भ में समझनी चाहिए। भावना हमारा संस्कार निर्माण करती है, जीवन को मोड़ देती है और अनजकरण कप आवास या मिटर को सजाती है, मंबारगी है, टमिलए हम चाहुते है कि सदा सम्म बाबना से मन रूप मिटर रणगीय बना रहें।

सामता के अनेक भेद है। आवना में मन को साबित करने के पहने हुमें स्व भी समझना चाहिए कि भावना आंतिर है क्या. उनका स्वरूप बार है, उनके भेद, अमेद न्या है ? व्यक्ति सामान्य पाठक उनती महराई मे नही उतरता, बहु तो बस मुन्न सामना का आध्य लेकर अपना कल्याच करने की सोचता है, क्रिन्तुत तब का रहस्य जानने बाना पृत्व बाठक मावना के प्रस्त्रय में उनके क्रम्य-स्वन्य, अमेद पतिया आंति के विषय में महरा विचार करता है, मनन करता है और फिर हेया तस्य को छोडता है, आदेय को स्वीकारता है। मृद्ध बाठक की जिलामा तृष्ठिक के निष्य यहा मावना के प्रकारों का विवेचन प्रस्तुत किया जाता है।

सूलत. भावना के दो भेद हु—शुभ भावना और अशुभ भावना । आगम की भाषा में डम असर्विलय्ट भावना (प्रशम्त भावना) और सक्लिय्ट भावना (अप्रशम्त भावना) कहा जाता है।

मञ्जूभ भावना

अशुम प्रक्रानाजो कि हेय हैं, उसके नौ और पाच भेद बताये गये हैं। नौ भेद ये हैं ।

१. पाणिवह-मुसावाए अदत्त महुण परिम्महे चेव ।

कोहे माणे माया लोभे य हवंति अपसत्था।

हिसानुबंधी मावना,
मृथानुबंधी मावना,
स्तेवानुबंधी मावना,
सेवानुबंधी भावना,
मेशुब सम्बन्धी मावना,
कोधानुबंधी मावना,
मावानुबंधी मावना,
मावानुबंधी मावना,
मावानुबंधी मावना,
मावानुबंधी मावना,

पानापुर्वम नाया।

सारत्स में ये नी भेड अबत और कपाय से सम्बन्धित है। इसके सम्बन्ध में स्वतंत्र वर्णन विशेष उपलब्ध महीं होता. किन्तु फिर भी इनका विशेष तो इतके नाम से ही स्वय्ट हो जाता है। अबुक अबुक विषय के सम्बन्ध में विकास कराना जो कि आतं-रीड प्यान के अन्तर्भत है, वह अबुक मावना कही जाती है। जैसे सम में अब हिमा का विशाप उठें, किसी की हथा करने, किसी को नास व पीड़ देने का माव जो और उस विषय में विविध्य विकस्य मन को तरिमत करने तरों तो दे वह स्वम्त हिमानुवंधी माधना कहनाता है। इसी प्रकार अन्य मावनार्ग भी समझनी चाहिए।

अमुज भावना के पौच भेद और है, जिनका वर्णन शागमों में व उत्तरवर्ती साहित्य में काफी विस्तार के साथ सिलता है। पौच अनुभ भावनाएं इस प्रकार है ---

- १. कंदर्पी भावना, २. किल्विषी भावना, ३. अभियोगी भावना,
- ४. आसुरी भावना, ५. सम्मोही भावना । उत्तराध्ययन सुत्र एवं स्थानांग सूत्र मे पाच के स्थान पर चार अशुभ भावनाओं का ही वर्णन मिलता है । वहाँ निस्न प्रकार से नामोस्लेख है—

इत्तराध्यवन[े] स्वानांग³ कत्दर्यं भावना, आनुरी भावना, आर्थियांगी भावना, आर्थियांगी भावना, किस्विची माधना, संमोही भावना, बाहुरी भावना। देव-किस्विची भावना।

१. कंदप्प देव किब्बिस अभिओगा आसुरा य सम्मोहा ।

[—] बृहत्करूप भाष्य, १२६३

२. अध्ययन ३६। गा॰ २६१ से २६४

३. स्थान ४। उ० ४, सूत्र ३५४

२४ भावना योग: एक विश्लेषण

इनके नाम क्रम में कुछ भेद होते हुए भी भावना के स्वरूप में कोई भेद नहीं है। दोनों ही स्थान पर नारित्र को दूषित करने वाली यृत्ति के रूप में मावना का वर्णन किया गया है।

अ खुभ मावना का विस्तृत वर्णन अयले प्रकरण में किया जा रहा है, यहाँ सिर्फ मावनाओं के प्रकार की सूचना मात्र दी जाती है।

গ্ৰম মাৰ্না

यह तो बताया जा कुछा है कि मावना चित्त की तृत्ति का नाम है। चित-वृत्तियां अनेक प्रकार की अर्थात्र असम्य प्रकार की हो सकती है, तब मावना की नीया भी निर्देशन कर पाना किन हो जाता है। जितनी प्रकार की चित्तवृत्तिया, उतनी ही प्रकार की मावनाएं। किन्तु हतने अतीम दायर में चनते से कही-कही साथक भटक जाता है। मार्ग असंग्य होते हुए भी उसे अपनी यात्रा के किए कोर्ड न कोर्ड मार्ग निष्णिन करना पड़ता है। इसी प्रकार मावनाओं के असंग्य करों को बुख जास सीमाओं में, कुछ विजेप क्यों में बांचा गया है। आगमों तथा आगमोत्तर साहित्य में मावनाओं के सम्बन्ध में, लाद-कर मुझ मावनाओं के मध्यन्य में बहुन ही दिनार के साथ चर्चाए की गई है। हर उनकी विस्तृत चर्चा नी हुम भावनाओं के प्रकरण में करेंगे, यहां तो निर्फ उनका नामझांत्री परिचय दिया जाता है।

चारित्र भावना

भगवान महाबी ने कहा है—'जो ध्रमण पाच महाबदी की पच्चीस माब-नाओं में सदा सलाबीत रहता है, मनोसोण पूर्वक उनका चिनान करता है वह संसार मं परित्मण नहीं करता ।' इन मावनाओं के निरिच्यानन से बतों में सिक्यान आगी है,' मनोवल हह होता है, और नतु-तत् वत मन्यन्यी परित्न सरकार मन में बद्भाल हो आते है—स्मानिए इन मावनाओं का अपना महरव है। चारित्र को सता उपन्यत रखने और मन को चारित्र में स्थिर रखने के लिए इन मावनाओं का आगमों में विश्वार के साथ वर्षण किया बया है। ये पांच महादत हथ चारित्र में सम्बन्धित होने के कारण हम इन्हें 'चारित्र मावना' कह सकते हैं।

आचाराग³, समवायाम अीर प्रवनव्याकरण मूत्र में पांच महान्नतां की

- १. उत्तराध्ययन ३१।१७
- २. तस्त्वैयर्थि भावनाः पंच-पंच । --तत्वार्थं सूत्र ७।३
- ३. भावना अध्ययन २५ वा ।
- ४. समवाय २५ वां
- संबर द्वार अध्ययन ६ मे १० तक

पण्चीस मावनाओं का विस्तृत वर्णन मिलता है। समवायांथ में सिर्फ नामोस्लेख है, जबकि भाजारांग और प्रस्तव्याकरण में काफी विस्तार के साथ बड़ा ही पुन्दर और मावपूर्ण वर्णन किया यया है। प्रस्तव्याकरण का वर्णन तो अस्पिकिक स्पत्त तथा जीवनस्पर्धी है।

आचारांग तथा समवायांग में पांच अहावतों की पच्चीस भावनाओं के नाम इस प्रकार हैं—

नाम इस प्रकार हैं—	
आचारांग ⁴	समवायांग ^२
अहिंसा महावत	अहिसा महावत
(१) ईर्यासमिति,	(१) ईर्या समिति,
(२) मनपरिज्ञा,	(२) मनोगुप्ति,
(३) वचनपरिज्ञा,	(३) वचन गुप्ति,
(४) आदान-निक्षेप समिति,	(४) आलोक भाजन-मोजन
(४) आलोकित पान-मोजन,	(४) आदान भांड पात्र निक्षेपणा समिति
सत्य भहावत	सत्य महावत
(१) अनुवीचि माघण	(१) अनुवीचि भाषण,
(२) क्रोधप्रस्थाल्यान,	(२) कोध विवेक (कोध का त्याग)
(३) लोभप्रत्याख्यान,	(३) लोभ विवेक (लोम का त्याग)
(४) अभव (भवप्रत्याख्यान),	(४) मय विवेक (भय का त्याग)
(४) हास्यप्रत्याख्यान,	(५) हास्य विवेक (हास्य का त्याग)
अचौमं महावत	अचौर्य महावत
(१) अनुवीचि मितावग्रह याचन,	(१) अवग्रहानुज्ञापना,
(२) अनुज्ञापित पान मोजन,	
(३) अवग्रहका अवधारण,	(३) स्वयं अवग्रह की अनुग्रहणता,
(४) अभीक्षण अवग्रह याचन,	(४) सार्घमिकों से अवश्रहकी याचना तथापरिमोग।
(४) साधर्मिक के पास से अवग्रह	(५) साधारण भोजन को आचार्य-
याचन ।	आदि को बताकर परिमोग करना।

१. माबना अध्ययन

२. २५ वां समवाय

२६ आवनायोगः एक विश्लेषण

का वर्जन ।

- (१) स्त्री कथा का वर्जन, (१) स्त्री पशुनपुंसक युत शयनासन वर्जन,
- (२) स्त्रियों के अंग-प्रत्यंगका (२) स्त्रीकथाका वर्जन,
- अवलोकन वर्जन, (३) पूर्वभूकन भोगकी स्मृति का (३) स्त्रियों की इन्द्रियों का अवलोकन
- बर्जन, (४) अतिबाद नथा प्रणीत पान- (४) पूर्वभूक्त तथा पूर्वक्रीजित काम-भोजन बर्जन, भोगों का स्मरण नहीं करना,
- भोजन वर्जन, भोगों का स्मरण नहीं करना, (४) स्त्रीआदि में संसक्त जयनासन (४) प्रणीत आहार का वर्जन।

अपरिग्रह महाबत--- अपरिग्रह महाबल---

- (१) मनोज और अमनोज णन्द में समभाव, (१) श्रोत्रेन्द्रिय रागोपरित,
- (२) " " » स्प में समभाव. (२) वक्षुरिन्द्रिय रागोपरित
- (३) " " " गन्ध में सममाव, (३) झार्षेन्द्रिय रागोपरति (४) , " , ससे समभाव, (४) रसनेन्द्रिय रागोपरित,
  - प्र) ,, ,, रपशं मे सममाय। (५) स्पर्मनेन्द्रिय रागोपरित ।
     उस प्रकार दोना आगमा के बर्णन में थोड़ा बहुत माथा भेद है, किन्तु विषय

अन प्रकार पाना आसमा क, बणन स बाहा बहुत प्राचा पद ह, किस्तु विषय का भेद नहीं हैं। जैंम — चाहे कोच प्रत्याल्यान कहें या क्रोध विवेक, बात एक हीं है।

प्रश्नव्याकरण सूत्र में भी पच्चीम भावनाएं प्रायः इसी प्रकार ह, कही-कहीं कम आगे पीछे हैं, नथा विषय को प्रनिपादन करने के लिए कुछ बाब्दिक निम्नना भी है। फिर भी प्रनिपास में कोई अन्तर नहीं है।

आगमों के उत्तरकालीन साहित्य में चारित्र की पच्चीस भावनाओं का जो वर्णन आना है उसमें कहीं कहीं गर्या है। जिस का काफी गहरा अग्वर आ गया है, जिसमे इतका प्रतिपाद विषय बुद्ध अनग-अवस भी दीवने लगता है। जैसे आचार्य कुप्यकुरन ने अगने गट्यामृत यस्य के अन्तर्यत चारित्र प्राप्ति में पच्चीस भावनाओं का वर्गीकरण बुद्ध मिन्न रूप में मी किया है, वह इस प्रकार है—

१. ऑहसा महावस-

- (१) वचनगुप्ति,
  - (२) मनोगुप्ति,

- (३) ईर्यागुप्ति,
- (४) सुदान निक्षेप,
- (१) अवलोकित पान-मोजन।

२. सस्य महाचत---

- (१) अक्रोध,
- (२) अभय.
- (३) अहास्य,
- (४) अलोग,
- (१) असोह।⁹

घ्यान देने की बात है कि आगमों में जहां 'अनुवीचि प्रायण' को सत्य महाज्ञत की भावना में मुक्य स्थान दिया है, नहाँ आचार्य कुन्दकुत्र ने अमोह को उसी स्थान पर रखा है। तमाना है चारित प्रामुत के टीकाकार को अनु-वीचि पायथा की उपेका अव्यरी है, अत: उन्होंने इसी के साथ एक दूसरा प्रकार मी प्रस्तुत किया है, जिसमें अमोह के स्थान पर अनुवीचि बायण को रखा है। जैसे—

अकोहणो असोहो य भय हस्स विविज्ज्ञितो । अणुवीचि भासकुसलो विविधं ववसिस्सवो ॥ ^२

टीकाकार ने अमोह का अर्थ 'अनुवीचि मायण कृशकता' ही किया है, किन्तु अनुवीचि भाषण का तात्पर्य उनका सर्वचा मिश्र-सा प्रतीत होता है। आगमों आदि में 'अनुवीचि भाणणां का बये है— 'अनुविधिक्य माणणे विचार पूर्वक बोलना, विन्तन करके बोलना, जबकि चारिज प्राभृत की टीका में कहा है— ''बीबी बागुलहरी नामनुक्रस या भाषा बतेते सानुवीची माया -जिन-मूत्रानुतारिणी भाषा' अनुवीची भाषा पूर्वाचार्यमुत्रपरिणाटीमनुस्तंच्य भाषणीय मित्रपर्यः।'' बीबी का अर्थ है नहर अथवा बजन तरंग, उन बचन नरंग का अनुसरण करके बोली जाने वाली भाषा अनुवीची भाषा है अर्थात सूत्रों का अनुसरण करने बाली और पूर्वाचार्य, पूर्व परप्परा का अनुमान करने वाली भाषा अनुवीची भाषा है। आंगे चलकर इस भाषा पर भी चिन्तन चला

कोह मय हास लोहा मोहा विवरीय भावणा चेव ।
 विवियस्स मावणा ए पचेव य तहा होंति ।।

--- चारित्र प्राभुत ३२

२. चारित्रप्राभृत ३२ की टीका।

होना और फिर आवार्य आगम-वत परिमाया के नजदीक आ गए और फिर अनुवीची मायण के दोनों हो अर्थ करने लग गए। ⁹

अवीयं महावत की मावाना तो वहाँ सर्वधा नए रूप में ही प्रस्तुत की गई है। जैसे---

३. अचौर्य महावत^२

- (१) श्रुन्यागार निवास,
  - (ः) विमोचितावास,
  - (३) पर-उपरोध न करना,
  - (४) एवणा गुढि,
  - (४) मार्थीमक अविसंवाट (सार्थीमकों के साथ विसवाद न करना।

४. बहावर्य महावत

- (१) महिला अवलोकन विर्ति.
- (२) पूर्वभूक्त का स्मरण न करना,
- (३) ससक्त बमति विरति,
- (४) स्त्री राग कथा विरति,
- (४) गौव्टिक रस विग्ति।

५. अपरिग्रह महावत

- (१) मनोज अमनोज शब्द में राग-द्वेष का वर्जन
  - (२) " , न्पमे ..., "
  - (३) , रसमें ,, ,, ,,
  - (४) " , गंघमे " " "
  - (६),, ,, स्पर्शम ,, .. ,, ,,

इस प्रकार कही-कही नाम भेर और कहा-कही कब्द-सैली का भेद होते हुए भी पच्चीस मावनाओं के स्वरूप में प्रायः सर्वत्र समानता है। वैस आचार्य उमास्वाति ने बचौर्य महाधन की मावनाओं में कुन्दकुन्दाचार्य का अनुगमन

एसणसृद्धि सउत्तं साहमी संविक्षंवादो। — चारित्र प्राञ्चत ३३

किया है, किन्तु बहायमें की भावना में कुछ नयी बात भी कही है, जैसे उन्होंने बहायमें की पांच भावनाएं इस प्रकार बतायी हैं '---

- (१) स्त्रीराय कथा वर्जन.
- (२) मनोहर अंग निरीक्षण विरति.
- (३) पूर्वरतानुस्मरण परित्याग,
- (४) वृष्येष्ट रस परित्याग (पौष्टिक आहार वर्जन),
- (४) स्व-जरीर संस्कार त्याग (जरीर की घोमा-विभूषा वर्षन)।

  शोमा-विभूषा का परित्याग करने का उपदेश आगर्मों में भी स्थान-स्थान
  पर आया है और बह्मचर्य की नववाड तथा इस समाधिस्थान में मी—

विञ्चसं परिवक्त्रेका सरीर परिवच्छणं।

शरीर परिमण्डन रूप विश्लुषा के त्याग का निर्वेश दिया गया है, अतः इस में भी आगम की आवना स्पष्ट ष्वनित हो रही है।

इस प्रकार चारित्र को सुस्थिर एवं निर्दोव रक्षने के लिए इन पञ्चीस मावनाओं का अनुचिन्तन, मनोधोग के साथ पुनः पुनः मनन करना आवश्यक है। ये चारित्र की पञ्चीम मावनाएँ हैं। ^{3}

आठ अनुप्रेकाएँ

भारित मानना ने अतिरिक्त आगमों में आठ अनुप्रेक्षाओं का मी वर्णन आता है। अनुप्रेक्षा का अर्थ है आत्मिंचतन अवदा आत्मा सम्बन्धी निदिष्यासन। धर्मध्यान की चार अनुप्रेक्षा और सुक्तध्यान की चार अनुप्रेक्षा इस प्रकार आठ अनुप्रेक्षाएं बताई गई है, में जो इस प्रकार है—

धर्मध्यान की चार अनुत्रेकाएं---

- १. एकत्वानुप्रेक्षा-आन्मा के एकत्व पर चिन्तन,
- २. अनित्यानुप्रेक्षा--वाद्य संयोगों की अनित्यता का चिन्तन,
- ३. अशरणानुप्रेका--संसार में अशरणता का चिन्तन,
- संसारानुप्रेक्षा—संसार सम्बन्धी विचित्रता का चिन्तन । शक्लच्यान की चार अनप्रेक्षाएं—

अनन्त वृत्ति अनुप्रेक्षा—अनादि मद परम्परा का चिन्तन,

- २. विपरिणामानुप्रेक्षा--पदार्थों की परिणमनशीलता का चिन्तन,
- १. तत्वार्यसूत्र ७।७
- २. उत्तराध्ययन १६।६
- ३. पच्चीस भावनाओं का विस्तृत वर्णन अगले प्रकरण में देखिए।
- ४. स्थानांच सूत्र ४।१

३० भावना योग: एक विश्लेषण

- अश्मान्प्रेका—बाह्य नंयोगों की अश्मता का चिन्तन,
- ४. अपायानुप्रेक्षा—वंत्र हेत् आस्रव आदि पर विन्तन ।

इन अनुस्काओं में आत्मा असून ध्यान से हटकर मुख्यान में स्थिर होना है, उसके संस्कारों में सांसारिक बस्तुओं के प्रति विरक्षित और उपेका का माल रह होना है। इसविग् पर्स गुढ़ गुब्ब ध्यान में इनका विशेष सहस्व है।

बेराग्य भावना

यद्यपि १२ बेराव्य (अनित्यता आदि) जावनाओं से उक्त आठ अनुवेकाओं ता समावेक मी हो जाता है. किन्तु आगमों में बारह बैराव्य मावनाओं का समये व्यक्ति कहीं निवता । वहीं यक्तज शकीणे कर में ही मावनाओं का बर्गन मिलता है, वैसे आठ अनुवेधाओं का वर्णन एक जगह कर दिया । इसके अलावा संबंद-निजंदा-बोधिट्यों मावनाओं गर्य लोक-स्वस्य का वर्णन अन्यत्र किया समा है। बीज क्या में माय-समी भावनाओं का वर्णन मिलता है, किन्तु जैना । अवस्थित वर्णन २५ चानिज मावनाओं का तथा आठ अनुवेधाओं का है, वैसा बारह बैराव्य मावनाओं का वर्णन मही है। बारह भावनाएँ वैराय प्रधान होने से उन्हें पैराय-मावनां कह सकते है, यवाद भावनाएँ वैराय प्रधान होने से उन्हें पैराय-मावनां कह सकते है, यवाद भावनाएँ वैराय क्षेत्र में उनकी कोई एक संख्रा निवत्त नहीं है, किन्तु उनका लख्य देगाय की अभित्रुद्धि ही है, तथा उनका चिन्तन मी वैराय्य मुतक ही है। बाचार्य उमारवाति ने रसीवित कहा है—इन मावनाओं का चिन्तन—मंबेगबैरायायंम् भे सेवेश और वैराय की अधितर्यक्ष किन्ता के स्वित्य — मेंबेगबैरायायंम् भे सेवेश और वैराय की अधितर्यक्ष किन्ता के स्वति की स्वता के स्वता — मेंबेगबैरायायंम् भे सेवेश और वैराय की अधितर्यक्ष किन्ता के स्वता — मेंबेगबैरायायंम् भे सेवेश कीर वैराय की अधितर्यक्ष किन्ता के स्वता — मेंबेगबैरायायंम् भे सेवेश कीर वैराय की अधितर्यक्ष किन्ता के स्वता स्वता — मेंबेगबैरायायंम् में

बारद बावनाओं का वर्गीकृत वर्णन सर्वप्रथम दिवस्त्र परम्परा के महान आबार्ष कृत्यकुत्व के अन्य वारस-अनुवेद्यमां में मिनता है। संभवतः आषम-तत वर्षमां को आधार मानकर बेरास्य प्रधान चिन्तन को एक आवस्तियन वर्ष देने के लिए ही आबार्ष में उन्हें बारद अनुवेका के नाम से संकलित हो । वर्षोंकि बाट अनुवेकाएं नो जनम में वर्णित है हो, चार और सक्तिय करके उनको बाट्ड अनुवेशा के स्पर्न मुस्तुत कर दिया है। वहां बारद अनुवेकाएं इस स्वतर वर्गा है है

१. तत्वार्यसूत्र ७१७

२ अद्भुवससरणमेगत्त मण्णसंसार लोगममुजितः। आसवसंवर्गणज्जर धम्मं बोहि व जितेन्जा।।

---बारस अणुवेकना २ (रचना वि० २री सदी)

१. अनित्य, प्र. ~~सं~~सार. **६. संवर**, १०. निजेरा. २. अशरण. ६. लोक. ३. एकस्य. **৩. নগুৰি**, ११. धर्म, १२. बोधिद्रलंभ। ४. अस्यत्व. ८. आस्रव.

आचार्य कुन्दकुन्द के पश्चाद्वर्ती आचार्यों ने इन वैराग्य प्रधान बारह

भावनाओं के वर्गीकरण को बड़ा महत्त्व दिया और अपने ग्रन्थों में इन्हीं की आधार मानकर विस्तृत विवेचन भी किया है। आचार्य उमास्वाति ने अपने दो प्रमुख व प्रसिद्ध ग्रन्थों में बारह मावनाओं का सुन्दर वर्णन किया है। तत्वार्थसूत्र में "अनुप्रेक्षा" नाम देकर सिर्फ उनका संक्षिप्त सुचन किया है जबकि प्रशमरतिप्रकरण में--'मावना द्वादश विश्वद्धाः' मावना संज्ञा देकर उनका बड़ी ही वैराय्य जनक ललित भैली में वर्णन किया है। 2 यद्यपि उनके कम में थोड़ा बहुत आगे-पीछे का अन्तर है किन्तू शब्दावली एक ही है। इस वर्णन को अनेक प्रसिद्ध आचार्यों ने अपने-अपने यन्यों में अपनी स्वतंत्र शैली में पल्लबित-परिपत किया है जिनके कछ नाम यहाँ बता देना अपेक्षित होगा। श्रीमद्बद्दकेर, अवार्य नेमिचन्द्र , सोमदेव सुरि , आचार्य श्रमचन्द्र , आचार्य हेमचन्द्र^७, स्वामी कार्तिकेय⁼, उपाध्याय विनयविजयजी , शतावधानी पं० श्री रश्तचन्द्र जी म० ' अवि विद्वानों ने उन पर विस्तृत विवेचन किया है।

यहाँ पर जो उनका विस्तृत विवेचन प्रस्तृत किया जाएगा, उसका आधार मुलत: तो आगम है ही, किन्तु आचार्य हेमचन्द्र का 'योगशास्त्र' और उपाध्याय विनयविजयजी का 'जान्त सधारस गय-काव्य' प्रमुख रूप से होंगे। " इसी के

```
१. तस्वार्थस्त्र १।७
```

२. प्रशमरति प्रकरण ८।१४६-१५०

३. मूलाचार ८। (वि० ग० ५)

४. बृहद् द्रव्यसंग्रह ३५ (बृत्ति) (वि० श० ११)

५. यशस्तिलक चम्पू २।१०५-५७ (वि० ण० १२)

६. ज्ञानाणंव २ (वि० ज० १२)

७. योगशास्त्र ४। ५५-५६ (वि० श० १२)

व. कार्तिकेसानुप्रेक्षा २-३ (वि० श० १२)

शान्तसृधारस (वि० ग० १७)

१०. मावना शतक (वि० ग० २०)

११. (क) योगशास्त्र (४) में मावना विषयक क्रम इस प्रकार है---···अनित्यतामशरणं मवमेकत्वमन्यताम् ॥५५॥ अशीचमाश्रवविधि संवरं कर्मनिर्जराम्।

धर्मस्वाख्याततां लोकं द्वादशीं बोधि मावनाम् ॥५६॥

आधार पर श्री रत्नचन्द्र जी म०. प्रज्यपाद तिलोक ऋषि जी म०, कविवर श्री अमीक्रविजी मुर्अाटि ने काव्यों की रचना कर मावना की महिमा गाई है। योग भावना---

बारह प्रकार की बैरास्य भावनाओं के अतिरिक्त प्राचीन प्रन्थों में कुछ अन्य भावनाओं का वर्णन भी किया गया है। यह वर्णन प्रायः विखरा हुआ-सा है। कहीं मैत्री, प्रभोद आदि चार योग मावनाओं का, कहीं सत्व, तप आदि पाच भावनाओं का और कही जान, दर्गन आदि चार मावनाओं का वर्णन मिलता है। इनमें मैत्री आदि चार भावनाएँ जीवन व्यवहार एवं योग साधना की श्रेष्ठतम मावनाएं कही जा सकती हैं। वैराग्य मावनाए जहां एकान्त निर्वेदमुलक तथा निवत्ति-प्रधान हैं, वहाँ ये चार मावनाएं जीवन की प्रवत्तियों को सत की ओर प्रेरित करने वाली है। वास्तव में ये न केवल अमण या श्रावक के लिए ही. किन्स प्रत्येक मानव के लिए उपयोगी तथा आवश्यक है, इसलिए हम इन्हें योग भावना कह सकते है। सत्य तो यह है कि इन चार सावनाओं के आधार पर

इन चार योगोनमुखी मावनाओं का व्यवस्थित वर्णन सर्वप्रथम आचार्य उमास्वाति ने तत्वार्थसूत्र में किया है, जो इस प्रकार है-

मैत्रीप्रमोदकारण्यमाध्यस्थ्यानि सत्वगुणाधिकवितस्यमाताविनेयेव ।

१. समस्त प्राणियो के प्रति-सैत्री भावना.

ही मानव जीवन का कर्मयोग सुन्दर रीति से चल सकता है।

- २. गुणाधिक जनों के प्रति-प्रमोद भावना.
- दःखी जनों के प्रति-कारुण्य मावना,
- ४. प्रतिकृतवर्ती लोगों के प्रति-माध्यस्थ मावना ।
- इसी को स्पष्ट करने हुए आचार्य अमितवति ने कहा है-

सत्वेषु मंत्री, गुणिष प्रमोदं विसप्टेच् जीवेच् कृपा परस्वं। माध्यस्थ्यभावं विपरीत बली.

सदा गमास्मा विद्यात देव।

(ल) शात सुधारम (१) मे मावना विषयक ख्लोक निम्न है---अनित्यातामशरणते भवमेकत्वसन्यताम् । अशोचमाथवं चात्मन् ! संवरं परिमावय ॥७॥ कर्मणो निजंश धर्म-स्कृतां लोक-पद्धतिम । बोधि दर्लभतामेता मावयन मुख्यसे मवात् ॥६॥

१. तत्वार्थं सत्र ७/६

वीवमात्र के प्रति भैत्री, गुणिवलों के प्रति गुणानुराग, दुःखी जीवों के प्रति करुणा तथा विपरीत वृत्ति वालों के प्रति अध्यस्य भावना भेरी वास्मा में मदैव बनी रहे।

यद्यपि उक्त चारों भावनाएं बीज रूप में आगमों में यत्र-तत्र विद्यमान हैं, उनके स्वर भ० महावीर की वाणी में यदा-कदा व्यनित होते रहे हैं। यथा— भंत्री भावना—

> 'मेरित मूप्सुकप्प'।' प्राणि मात्र के साथ मित्रता रखें। 'मिस्ती ने सञ्बसूप्सु।'' मेरी सब प्राणियों के साथ मित्रता है।

प्रमोद भावना— सुरपढिवाणंदा। ³ गुणीजनों को देखकर आनंदित होना चाहिए। के जाणिया समर्थ माम्पर्यति। ³

ज नाम्या समय नाम्यात । जो मान्य (गुणी) जनों का सदा सम्मान करते हैं।

कारण्य भावना---

साणुक्कोसमाए " "प्राणियों के प्रति अनुकंपा रखने से " ..... माध्यसम्बद्धाः भावना —

मञ्चात्थो निज्जरापेही समाहिमणुपासए ।

मध्यस्थ भाव से निजंदा की अपेक्षा रक्तता हुवा समाधि में स्थित रहे।

ये चार गावनाएं न केवल साधक-बीवन में किन्तु प्रस्थेक व्यक्ति के जीवन

में पद-पद पद उपयोगी है। प्रस्थेक बीवन व्यवहार में कारतने बोया है।

विचार प्रवास के व्यक्ति के क्या में सामने हुए भी सोम की वास्त्रकार

म पद-पद पर उपयाना है। प्रत्यक जावन व्यवहार म उतारने यांच्य है, इस तिल्प यहीं हम 'व्यवहार मावना' के रूप में मानते हुए भी योग की जावस्थक भावना मान कर योग भावना नाम देकर अरोगे इसका विस्तार से वर्णन करेंगे।

- १. सूत्रकृतांग १।१५।३ तथा उत्तराध्ययन ६।१२
- २. श्रमणसूत्र
- ३, औपपातिक सूत्र, सूत्र १, प्रश्न २०
- ४. दगवैकालिक ६।३।१३
- ५. औपपातिक (मसबद् उपदेश)
- ६. आचारांग शदाप्र
- इन चार मावनाओं का वर्णन योगदर्शन में भी मिलता है। देखें पातंजक योगसूत्र १।३३

जिनकत्य भावना

उनन प्रावनाओं के अतिरिक्त प्रयो में पोप जिनकरण माबनाओं का मी बर्गन मिलता है। इन्हें 'विजकरण प्रावना' इसलिए कहते हैं कि जिनकरण प्रतिमा स्वीकार करने को उछत हुए पिछ के लिए इन प्रावनाओं के अनुस्तिनन विशेष रूप से बताया गया है। इनका बर्गन करने हुए कहां है—

> तवेण सत्तेण सुसंग एगलेण बलेण य। नुलगा पंचहा बुला जिणकप्पं पडिवज्जओ ॥

जिनकान्य स्तीकार करने के इच्छुक स्थाण को पहले इन यांच माबनाओं में मन को भावित बनाकर उसके बोग्य बनाना चाहिए। स्थॉकि जिनकरण का करोट मार्ग स्त्रीकार करने में अस्तियक मत्तु, सहस्र और जान बादि की अपेका पहली है, जिसका विकास, बृढि और मंस्वार टन मावनाओं से सिख होता है, इसीलिए बाचारों ने इन्हें भावता न कहकर 'नुनना', 'तुमा' कहा है, जिन पर अपने वैर्ध-स्थं-युन्त सादि को नोता वा सके। पांच मावनाएं है—

- १. तप भावना,
- २. सस्व भावना,
- ३. श्रुत मावना,
- ४. एकत्व मावना, ४. वल मावना।

ये मावनाएं साधारण साधक के जीवन में भी धीरता, स्थिरता आदि का उचित विकास कर उसे आध्यासिक मार्ग पर अग्रसर करने में सफल हो सकती है, इमलिए इनका विस्तृत वर्णन आगे किया जाएगा।

भावनाओं का संक्षिप्त नाम मुचन किया जा चुका है। उनकी व्यवस्थित तालिका पृष्ठ २४-२६-२७ पर दी गई है। इसे देवने में भावना के समस्त-भेद-प्रभेदों की जानकारी मुगमता में हो जायेगी।

ज्ञान चतुष्क भावना

कुछ ग्रन्थों में इन भावनाओं के अतिरिक्त चार भावनाओ का वर्णन भी मिलता है। जिन्हें हम 'जान चतुष्क भावना' कह मकते हैं। आचार्य हरिसद्र ने

१. बृहत्करूप माध्य गाषा १३२८। बिम्नृत वर्णन आगे देखिए ।

भावनाओं की तालिका भावना ।

बना		१. हिसा	२. मुखा,	३. अस्तेष,	४. अनुहाचये	१. परिषह,	६. क्रोब	७. मान,	<. माया,	e. लोम,
्रम्भ भावना	- Harring	१. उन्मानं देशना	२. मार्ग दूषणा,	३. मार्गे विप्रतिपत्ति,	४. स्व-मोह,	५. पर-मोह ।				
	आमुरी	े. अनुवद्ध विष्रह,	२. संबद्धतपा,	३. निवित्तादेशी,	४. निष्कृप,	१. मिरनुकंप।				
असभ भावना	 किस्मिषी	े जान का अवर्णवाद	ं कवली का	३. घर्माचार्यका,,	४. संघकता	५. माधुओं का "				
अश्रुभ भावता	/ आमियोगी	१. कोतुक कर्म,	२. भूति कम्,	. प्रश्न,	४. प्रक्राप्रदन	। १. निमिन ।				
	मृद्ध त		र. कार्कुच्य,	ने. द्रवशीलता,	४. हासकर,	१. पर-बिस्मापन				

3 Ę	भा	वनायो	ग: एक
		ज्ञानचतुष्क माबना(४)	१. ज्ञान भावना, २. दर्शन मावना,
		 जनकल्प माबना( )	१. तपोभावना, २. सत्व मावना
		8	. मैत्री भावना ३. प्रमोद भावना,
	,	 (१२) योग माबना (	अनिस्य भावना, । अशरण भावना, ः
		वैरास्य भावना	१. अनिस्य ३ २. अशरण
		 घ्यानानुप्रेक्षा(=)	१. षम्येध्यान- (i) एकस्वानुप्रेधाः
		 वारित्र भावना (२५)	१. अहिंसा महात्रन- (i) ईया समिति,

४. माध्यस्थ्य भावना । ४. एकत्व भावना, ४. वैराभ्य भावना

३. कारुष्य भावना,

३. संसार भावना,

अन्यत्व :

(iv) संसारानुप्रेक्षा, भुक्लध्यान—

iv) एवणा समिति,

iii) वचन समिति, (i) ईया सिमिति, ii) मनःसमिति,

१२. बोषि दुर्लम माबना

(i) अनुवीचि भाषण, (i) (ii) क्षमा भावना, (iii) अलोभ, (iv) अमय, (v) हास्य मुक्ति ।

€. निर्जराभावमा,

iii) अशुमानुप्रेक्षा,

२. सत्य महाबत

्०. धर्मभावना,

(i) अनन्तवृत्ति-अनुप्रेक्षा, ७. आश्रव भावना іі) बिपरिणामानुष्रेक्षा, =. संवर मावना.

२. सत्व मावना ३. सूत्र भावना, ५. वल माबना,

३. चारित्र माबना

मधुम भावनाएं कुल == ३४ गुम मावनाएं कुल == ४८

- (i) विविक्त वास वसति,
   (ii) अवसह याचन,
   (iii) कम्या समिति,
   (iv) पिण्डपात्र स्थान समिति,
   (v) विनय प्रयोग ३. अचीर्थ महाबत--

४. बहाचयं महावत-

- असंसक्तवास क्यति.
   (ii) स्त्री क्या वर्जना.
   (iii) स्त्री अंग अवलोक्त वर्जना,
   (iv) पूर्व भोग स्पृति वर्जना,
   (v) प्रणीत मोखन बर्जना,
- ५. अपरिषह महाबत—
- (i) शोव-विषय में समभाव, (ii) चक्यु-विषय में समभाव, (iii) घाण-विषय में समभाव, (iv) रस-विषय में समभाव, (v) रश्ज-विषय में समभाव।

च्यानशतक में तथा आचार्य जिनसेन ने आदिपुराण में इनका विस्तृत वर्णन किया है। आचार्य हरिमद ने कहा है—

पुरुष कयकभासी भावणाहि झालस्स जोरवयमुबेद । नास्त्री व नाण-बंगण चरित्र बेरमा जानियाओ ॥३०॥

१. ज्ञान भावना,

२. दशन भावनाः

३. चारित्र भावना.

४. वैरान्य भावना ।

उपन चार भावनाओं के डारा सतत अन्यास करने सं ध्यान की पूर्वभूमिका— पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है, जिससे साधक ध्यान की योग्यता प्राप्त कर लेता है। एक प्रकार में ये भावनाएं ध्यान का पूर्वाभ्यास है।

वैसे मैत्री, प्रमोद आदि भावनाओं को जान मावना, पाच महाम्रतों को मावना को चारित्र मावना तथा बारह मावनाओं को वैराय्य सावना के अन्तर्गत भी लिया जा सकता है।

कहीं-कहीं जबत चारको संख्यामे तपको और जोड़कर पांच नाम भी गिनाए गएहैं----

दंसण-जाण-चरित्तं-तवे-वेरम्गे य होइ उ वसस्या।

जा य जहा ताय तहा, लक्ष्म बोच्छ सलक्षमधी ॥

इन माबनाओं का प्रस्तिबन् वर्णन आचार्य हरिमड एवं जिनसेन दोनों ने ही किया है। यहाँ पर सिक्षे माबनाओं के प्रकार तथा परिवार का विवेचन ही करना है, रस्तिए उनका नामोस्तेष्य कर दिया गया है, विस्तृत वर्णन आगे किया जायेगा,

सावनाओं का यह विकान परिवार इस बात की मूजना देता है कि जिस-पूरियों को किसी-न-फिली फ्रकार ने कुम की ओर उन्मुख राजना चाहिए। धूम के संकार विकेश मुझ होते होने को आपना वाधायकता की उंचाई पर के संकार विकेश मुझ होगे, के नेते के आपना वाधायकता की उंचाई पर चत्रती रहेगी और एक दिन मावना के बल पर वह सम्मूर्ण भव से ही मुक्ति प्राप्त कर यह सिद्ध कर देशी 'वादना सबनाविनो', भावना 'सर्व' का, अन्म-पर की अनना परमदा का नोच करने वाली पर रसावन है। इसी हरद की प्राप्त करने हम आगे मावना बोग का विस्तृत वर्णन करने उवत हुए है।

१. ध्यानमतक याचा ३० से ३४।

२. आदिपुराण २१।६५ सं १००।

३. अभिधान राजेन्द्र 'भावना' शब्द में उद्घत गाया।

खण्ड २

ऋशुम भावना

- १. अशुम मावना का स्वरूप
- २. कन्दर्भ भावना
  - ३. अभियोगी मावना
  - ४. किल्विषक भावना
    - ५. आसुरी भावना ६. सम्मोही भावना
  - ७. अशुभ भावनाओं का फल

जो संजओ वि एआसु अप्पसत्थासु भावण कुणइ। सो तब्बिहेसु गच्छड, सुरेसु भडओ चरणहीणी।

— बृहत्कल्पभाष्य १२६४

यदि कोई मंगती हांकर भी अप्रसस्त भावना का आचरण करता है तो बहु आयु पूर्ण कर उस भावना के अनुसार किस्विषिक आदि निमन देव योगिस है उत्पन्न होता है। यदि इनका आचरण करने वाला चारित्र रहित व्यक्ति है, तो वह नरक-तियंच-मनुष्य आदि की निमन वालियों में जम्म नेता है।

अशुम मावना का स्वरूप

ऊपर से नीचे की ओर ढकेलती है और कुछ कार्य न करते हुए भी सिर्फ आबना-मात्र से ही आत्मा महान दुष्कर्मों का बन्ध कर लेता है। आपने सुना है, प्रसन्न-चन्द्र राजवि ध्यानमुद्रा घारण किये घूप में आतापना ले रहे हैं, अयंकर कष्ट सहन कर रहे है और देखने वाले जन्य-धन्य कहकर चरणों में शीव झका रहे है। उनकी उग्रसाधना को देखने से लगता है, कितने बड़े बोगिराज है, बदि आयुष्य पूर्ण करें तो इसी क्षण मोक्षा में चले आएँ। लेकिन जब राजा भोणिक मगवान महावीर से पूछते हैं कि तपस्वीराज किस गति में जायेंगे तो भगवान उत्तर देते है-- 'प्रथम नरक।' 'दूसरी नरक' 'तीसरी नरक'। सभी श्रोता चिकत रह जाते है। यह नया ! इतने बड़े योगिराज, और नरकगित में ? बन्धओ, इसका क्या कारण ? वे शान्त खडे हैं. ध्यान लगाये आतापना ले रहे है, और नरकनित ? हाँ, यह है मावना का परिणाम । बाहर से साथ का वेश है, किन्तु मीतर में योद्धाबने हुए हैं। विचारों के रणक्षेत्र में शत्रओं के साथ संग्राम कर रहे है और घडाघड उनके सिर उडा रहे हैं। बाहर बीतराग दील रहे हैं, लेकिन मन के मीतर राग-द्वेष की उथल-पुथल मची हुई है। संक्लिब्ट भावना के कारण ही महान तपस्वी, ध्यानयोगी की नरकगति बताई गई है। और जब भावना का प्रवाह बदला, घारा बदली तो कुछ क्षण बाद बही राजिय. जो सातवीं नरक के योग्य कर्म बाँच रहे के, कर्मदलों का संहार कर केवल-ज्ञानी बन गये । देखते-ही-देखते देवनण कैवल्य महोत्सव करने घरा पर उत्तर आये-पह चमत्कार है, शुभ भावना का, असंक्लिष्ट मावना का। तो कारण यह है कि माबना जब अशुम धारा में बहने लगती है तो वह मानव-जीवन को पतन की ओर, दुर्गति की ओर ले जाती है। तपस्वी और बोगिराज को भी नरकगति का अथवा दुर्गति का अतिथि बना देती है। इसलिए शास्त्रों में अशुभ भावना का स्वरूप बताकर उसका त्याग करने की शिक्षा दी है।

मन जब राग-द्रेग, मोह आदि के अशुभ बिकल्पों में उलझकर निम्न गति करता है, दुष्ट चिन्तन करता है, तो वह अशुभ मावना कही जाती है। अशुभ मावना जीव की दुर्गति का कारण बनती है, उसे पतन की ओर ले जाती है,

नी नेव

बृहस्कल्प मध्य में भावना के प्रशस्त, अपशस्त यह दो रूप बताकर अप्र-शस्त भावना के नौभेद बताये गए हैं। कहा है —

> पाणिवह मुसावाए अवत्तमेहुण परिगाहे चेव । कोहे माणे माया लोगे य हवंति अप्पसत्वा॥ ।

- (१) हिसा सम्बन्धी भावना,
- (२) मृषाबाद सम्बन्धी मावना,
- (३) अदत्तादान सम्बन्धी भावना,(४) मैथून सम्बन्धी भावना,
- (१) परिग्रह सम्बन्धी मावना,
- (६) क्रोध सम्बन्धी भावना,
- (७) मान सम्बन्धी भावना,
- (८) माया सम्बन्धी भावना, (६) लोभ सम्बन्धी भावना।

उक्त बिययों में मन को जो धारा बहुतों है, वह अगुमीं-मुखी होती है, मिलन होती है, चित्र को वृक्तियां दूपित रहती है और अयु-शण कमों का नवीन बच्च करती अगी है। इसीलए इन विषयों से सम्बन्धित विचारों को, चित्तन को अगुभ भावना कहा गया है।

प्रसानचन्द्र राजींप में हिसानुवामी अप्रसास भावना क प्रवाह में बहुकर है। तरकमोंपर कर्मों का वन्धन किया था। हिसानुवामी मावना की आग जब मन में प्रव्यक्तित होती है तो दया का रख मून जाता है, प्रत निपकल्फ, कठोर और कृ रहो जाता है। असत्य मम्बन्धी भावना में मन चंचन, प्रयमीत और अस्थिर हो उठता है। लेय—चोरी की मावना में भीन मन नोगों के परिष्य के द्वारा है, इसने की संचान में भीन मन नोगों के परिष्य के दक्ता है, इसने की धावना में भीन मन नोगों के परिष्य के दक्ता है, इसने की धावना में जिल्हा रहता है। सत्वत्य है, इसने की धावना में कहान है। तरहा हि। सत्वत्य है, वसने प्रति हमता है। अब्हाय की सन्वत्यों में अवस्था पर्य की सामना से सन्वत्यों में अवस्था पर्य की सामना से सन्वत्यों में इस्ति हो जाता है, वह परिश्यों की तरफ ताकता है, उनके प्रति हुट विचार करता है और एक प्रकार ते कामोत्येजों में समान-सा वा रहता है। हसी

बृहत्कल्पभाष्य (अभिवान राजेन्द्रकोष भाग ४ भावना शब्द में उद्युत)

प्रकार परिष्रह, घन-घान्य आदि की मयता से ग्रस्त मन संसार में चारों ओर घन-ही-घन देखता है। वह प्राणों की वाची लगाकर भी इज्जल, सुख और स्वास्थ्य की ओर दुर्लंक्य करके घनार्जन के लिए अहर्निक चितित रहता है।

इसी प्रकार अन्य अनुस विचारों में लीन रहने वाला मन निरन्तर दूषित और असान्त रहता है। असे कोच आदि की मानना भी मनुष्य को असान्त और असान्त वार्ग रखती है। अर्जुन माली, जो एक मानाक्ष्म ना, यक्ष का उसास्त अप, उसे हत्यारा बनाने वाली कोच भाषना हो थी। कोचेन्यन होकर ही उसने प्रतिवन सात प्राणियों की हत्या करने का तुष्ट संकल्प किया। रावण जैसे नीतिज्ञ, बलवान और विद्वान् राजा को भी संसार में हुत्ते की तरह अपमान और पूणा का पात्र बनाने वाली भी काम-मावना एवं मान-मावना थी। काममण उसने सीता का हरण किया और फिर मान के वचा होकर राम के साथ युद्ध किया, हार खत्कर मी अपना हठ नहीं छोड़ा। मायादास और मन्यम जैसे तैकसें हजारों प्राणियों को निरन्तर अवान्ति और लोच की आव में जलानेवाली लोन या परिवह मावना थी। तो इस प्रकार ये अनुस मावनाएँ आस्मा को इंपींत की ओप ले जाने वाली है।

बार तथा पांच नेद

उत्तराध्ययन सूत्र के ३६ वें अध्ययन े ने तथा स्वानांत सूत्र में चीर असूत्र माधनाओं का वर्णन किया गया है। कहीं-कही उन चार माधनाओं में एक माधना का और नाम मिलता है। इस्तार पीच असूच माधनाएं यहें बताई गई है। स्थानाय में चार-चार असूच माधनाओं के चार-चार अन्तर वेद करके असूच भावना के सोसह प्रकार दताये है। उत्तराध्ययन एवं स्थानांव में नाम तथा कम में कुछ अन्तर भी है। बहुरुक्तर माध्य में पीच असूच माधना और उनके पञ्चीस अवान्तर भेद मिलते हैं। उत्तराध्ययन में माबनाओं का उल्लेख निमनानुसार है—

- (१) कन्दर्प भावना,
- (२) आभियोग भावना,
- (३) किल्विषी मावना,
- (४) आस्री भावना,

स्थानांगमें चार अधुम मावनाओं का वर्णन चारित्र के मुभ फल का

१. (क) उत्तराध्ययन ३६।२६१ से २६४

⁽ख) स्थान ४,

अपर्थ्वस (विनास) करने वाली भावना के रूप में किया है। वहाँ नाम और क्रम इस प्रकार है—

आसुरे —आसुरी भावना, आमिओने —अभियोगी भावना, सम्मोहे —सम्मोही भावना,

देवकिव्यसं—देव किल्विषकी मावना, चारों भावनाओं के चार-चार प्रकार भी बताये हैं —

(१) आसुरी भावनाओं के चार मेव

१—क्रोधीस्वमाव,

२--- अति कलह-मीलता, ३---- आहारादि में आसम्ति रखकर तप करना,

(२) अभियोगी भावना के कार नेव

१ — आस्मोत्कर्ष — अपने मुँह से अपनी प्रशंसा करना ।

२—पर-परिवाद--- दूसरे की निन्दा करना। ३--- भूतिकर्म --- रागादि की शान्ति के लिए अभिमंत्रित राख आदि देना।

४ — कौतुक कर्म — अनिष्ट शान्ति के लिए मंत्रोपचार आदि कर्म करना।

(३) सम्मोही भावना के चार मेव

!—उन्मार्व का उपदेश देना ।

सन्मागं यात्रा में अन्तराय या बाधा डालना,
 कासभोगों की तीव्र अभिलाधा करना,
 ४—अतिलोभ करके बार-बार नियाणा (निदान) करना।

(४) देव किल्विधिकी भावना के खार भेद

१—अरिहल्तों की निन्दा करना,

२---अरिहंत-कथित धर्म की निन्दा करना, ३---आचार्य उपाध्याय की निन्दा करना,

४ — चतुर्विध संघकी निन्दा करना।

इस प्रकार चार अशुम मायना तथा उनके सोलह भेद बताये है, जिनके आचरण से चारित्र दूषित होता है एवं चारित्र के फल का विनाश होता है। \$

१ स्थानागमूत्र ४।४, सूत्र ३५४ (मुनि कन्हैयालाल जी 'कमल' द्वारा सम्पादित)

वागमों में अप्रशस्त पावना के नाम व कम में कुछ अन्तर के साथ चार पावनाओं का वर्णन मिसता है, अविक बृहरूकस्य पाय्य में इनके साथ सम्मोही भावना और बोड़कर पांच अप्रशस्त मावनाएँ बताई नई हैं। इन पांच मावनाओं का विस्तृत वर्षण इस प्रकार है—

संबय्य देव किन्यिस, अभिजोशा जासुरा व सम्मोहा । एसा य संकिलिट्टा, पंचविहा भावणा अणिया॥ १

- (१) कन्दर्पे भावना,
- (२) किल्विषक भावना,
- (३) जामियोगी मावना,
- (४) आसुरी मावना,
- (५) सम्मोही प्रायना । मगबती आराधना में भी अणुम मावनाओं के नाम उक्त संज्ञाओं से मिलते हुए हैं । यथा—

कंबण्य बेबलिश्मिस, अभिजीगा आसुरीय सम्मोहा । एवाहु संकिलिहा पंचविहा भावता अणिवा।

- १. कान्दर्पी (कामचेष्टा)
- २. कैल्वियी (क्लेशकारिणी)
- ३. आभियोगिकी (युद्ध मावना)
- ४. बासुरी (सर्वमक्षणी)
- संमोही (कुटुम्ब मोहिनी)
   ये पांच भावनाएँ संक्लिष्ट कही गयी है।

इन भावनाओं का विस्तृत विवेचन तथा उनके अधुभक्तल का दिग्दर्शन अगले प्रकरणों में कराया जा रहा है।

[×]

१ बृहत्कल्प माध्य ,माग २, गाथा १२६३।

२. समझतीकारायना मूल १७६।३६६। तथा देखें — मूलाचार गाथा ६३, ज्ञानार्णक ४।४१। — जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश, माग ३, पृ० २३६

२. कन्दर्प मावना

१. कम्बर्प भावना

कन्दर्पका अर्थ है काम (कन्दर्पः कामः)। काम, दासना, दिकार आदि को बढ़ाने बाले. हास्य, कामचेष्टा एवं द:शील को उत्तेजन देने बाले जितने भी भाव, वचन प्रयत्न और चेष्टाएं है, वे सब कन्दर्प भावना के अन्तर्गत लिए

गये हैं। इसके पाँच भेद हैं--

(क) कन्दर्भ, (ल) कौत्कुच्य,

(ग) द्रवशीलता (दृःशीलता),

(घ) हासकर,

(च) पर-विस्मापन ।

इनमें से प्रत्येक के अनेक अवान्तर भेद है। जैसे-कन्दर्थ के निम्न पांच भेद बताए गये है---

(१) 'कहकह कहस्स हसणं'-कहकहा लगाकर हंसना, अट्टहास करना । मृह को फाड़कर दातों को बजाते हुए बहुत जोर में हंसना अट्टहास है। नीतिशास्त्र में कहा गया है -- स्वास्थ्य के लिए तथा मन को प्रफुल्लित रखने

के लिए मनुष्य को कमी-कमी हंसना चाहिए। हंसता हुआ चेहरा खिले हुए फूल के समान सुन्दर लगता है किन्तु हास्य सीमित होना चाहिए। रोटी में जितना नमक जरूरी है, वस शरीर के लिए उतना ही अल्प हंसना । चेस्टर-फील्ड नामक विचारक ने कहा है-- "बार-बार जोर से हंसना मूलंता और बदतमीजी

की निशानी है।" नीतिकारों ने हंसने की मर्यादा बताते हुए कहा है-वसुभ्यां हसति प्राजः, ओव्टाभ्यां सब् सध्यमः ।

बन्ताभ्यामधमाधमः ॥ १. (क) कन्द्रप्य कोक्क्रुयाइं दवशीले यात्रि हासकरणे य ।

विम्हार्वेतो य परं कन्दर्भभावणं कृणइ।। ---ब्रह्त्कल्प० १२६५

(स) उत्तराध्ययन ३६।२६३

अधमश्चाद्वहासेन

उत्तम मनुष्य बांबों से हंसते हैं, जब कोई हंतने का, मुस्कराने का प्रसंग आता है तो वे सिर्फ आंखों ने मुस्करा देते हैं, उनकी आंखों में हंसी की एक रोजनी चमक जाती है, जिससे उनके मन की प्रसन्नता झसक उठती है।

मध्यम अर्थात दूबरी खेणी के मनुष्य हंतते समय होठ बजा देते हैं। होठ बजाकर हंतता खिछलेपर का परिवायक है। जिललिलाकर हंतता होठ बजाला, तावी बजाना में सब सामारण मुख्य के लक्षण है, हो, गम्भम खेणी बाले मी हंति है तो बस दो छाण पानों के बुलबुले की तरह वो मिनट में ही उनकी हंती शांत हो जाती है, और वे अपनी सामान्य स्थिति में बा जाते हैं। असम सा मुख्य प्रकृति के मनुष्य बहुत बोर से हंतते हैं, उनकी हा-हा, ही-ही की प्रसाम मुख्य होते वे तम बहुत देर तक मुनती ही रहती है। उनका अहुहात देखकर कमी-कमी प्रमा हो जाता है, ये कहीं पागल तो नहीं हो गए हैं। कमी-कमी अहुहात करते-करते मनुष्य की मृत्यु मी हो जाती है। कहते हैं कि एसीसीस नामका एक विचकार एक बार अपना चित्र देककर इतनी बोर से हांता कि वह हसते-हसते ही मर गया।

कुछ मनुष्य तो अट्टहास में भी आंग बढ़ जाने हैं, दांत निपोर कर, ठहाका लगाकर इस प्रकार हंसते हैं कि उनकी होंती से, दांतों की आवाज है, दीवारों मी गूंबने लग आती है, उनकी होती तेककर बक्यों को ही नया, वहाँ-वहाँ की इर लगने लगता है, संगद होता है कि यह मनुष्य की हंसी है या किसी देख या राक्षस की। इस प्रकार को हंसी मनुष्य की असम्यता तथा जंगलीपन की मूचक है। वास्तव में समझदार और विवेकी मनुष्य को बहुत ही कम हंसना चाहिए। वास्तव में समझदार और विवेकी मनुष्य को बहुत ही कम हंसना

सप्पहासं विवज्जए।

---दशबै० दा४२

अतिहास नहीं करना चाहिए। संयमी व साधना-कीन पुरुष को 'सब्बं हासं परिच्याच्या अल्लीय पुत्तो परिच्याएं'—(आचारांग ३१२) सब प्रकार की हंसी-मजाक का परित्याग कर इन्द्रियों को संयत रखना चाहिए।

राजस्थानी के एक अनुभवी कवि ने कहा है-

'हंसिये नहीं गिवार, हंसिया हलकाई हुवै। हंसिया दोव अपार, गुण जावे गहलो कहै॥'

दूसरे की मूल देखकर, हंसी की कोई बात शुनकर हंसना नहीं चाहिए। हंसने से अपने गुण का नाथ होता है और दुनिया मूल कहती है। साधु को तो इस प्रकार का हंसी मजाक बिसकुल हो नहीं करना चाहिए। कहा है—

'शाह तो सगढ़े सु बिगड़े बिगड़े ठाकर व्यास दियो। घर-घर फिरली नार बिगई बिगई जोगी हांसबियो ॥

जैसे दुकानदारी करने वाला ज्यापारी अगर बाहकों ने झगड़ा करने लग जाये तो उसकी दुकानदारी विगढ़ जाती है। क्योंकि दुकानदारी में सदा नर्माई रखनी पहती है-

'हाकिमी गर्न की, बुकानदारी गर्न की'

इकानदार को सहनशील, नम्रवित वाला और मधूर भाषी होना पहता है। झगडालु की दकानदारी चौपट हो जाती है। राजा और ठाकुर अगर ब्याज-सीर बन जाये तो ? उनकी ठक्कराई नहीं चल सकती । स्त्री अगर घर-घर में भटकती फिरें तो उसके बिगडमें में भी क्या देरी ? इसी प्रकार साध-संन्यासी अगर हंसी-मजाक करने लग जाये, माड की तरह कूचेप्टा करने लग जाये तो उनकी साध्ता में दाग लगने में क्या देरी है ?

तो कन्दर्प मावना का पहला प्रकार है-अद्रहास।

- (२) कंदरपो—अपने हमजोलिए, बराबरी वालों के साथ सजाक करना, तरह-तरह की अण्लील बातें कहकर, मुनकर हंसना कन्दर्थ है। यह उसका दूसरा प्रकार है।
  - (३) अनिह्यासंलाबा—गुरुवनों के माथ, मित्रों के साथ, अपने उपकारी आदि के साथ निष्टुर बचनों से बातचीत करना, उनके प्रति व्यंध्यवचन कहना, उनकी किसी मूल पर ताने कमना, यह सब 'अनिभृत संनाप' है। बास्तव में क्यंग एवं मजाक से बहुत बड़े अनर्थ हो जाते हैं। आपने सुना है महामारत की नींव क्यों पड़ी ? द्रीपदी के एक व्यंगवचन से, जो उसने द्योंधन को कहा था कि "अंधे के बेटे तो अंधे ही होते हैं।" इसी एक व्यंगवचन ने पाडव कौरव कुल को मिड़ी में मिला दिया। इसीलिए राजस्थानी में एक कहाबत है-

'रोग री जड़ लांसी, लढाई री जड हांसी।'

एक व्यंगवचन हजार गालियों में भी भयानक होता है, "एक मसस्यरी सौ गाल" । इसलिए मजाक, व्यंग्य और वह भी गृष्टजनो आदि के साथ कमी नहीं करना चाहिए। जो करना है, वह अशुभ मावना मे दूषिन होता है।

(४) कंदप्य कहाकहण -- कन्दर्भ कथा कहना कन्दर्भ भावना का चौथा दोष है। काम की जगाने वाली वार्ते करना, स्त्रियों के हास्य-विलास, हाब-माव आदि का प्रदर्शन कर तथा उनको उत्तेषित करने वाली बातें कन्दर्पकथा या काम कथा कहलाती है। आचार्य जिनदास महत्तर ने कहा है---

'स्त्री-कचा (काम कचा) से कहते और सुनने वालों को मोह की उत्पत्ति होती है, दुनिया में, समाज में उनकी प्रतिष्ठा कम हो वाती है, जोग उनके चरित्र के विषय में संका करने तावते हैं। बहावर्ष में दोष उत्पन्न होने की सम्प्रावना हो वाती है तथा सुन एवं वर्ष नान की हानि होती है।' इसलिए बहावर्ष की मी वालों में टीसरी वाल में कहा है-

नो इत्बीणं कहं कहिला भवड़,²

रित्रयों सम्बन्धी कथा नहीं करनी चाहिए। यह स्त्री कथा कथा राख खिबब्द्धणी काम राग को उत्तेजित करने वाली, बढ़ाने वाली है। कन्दर्प मावना का यह चौचा दोष है।

(५) कल्कपुत्रयस्—कन्दर् का उपदेश, काम व अवहायस्य का उपदेश देना, कामझाहत्र की बातें बताकर संसार का मोग बढ़ाना; काम की विषिधां बताता वे तक कल्कति बातें इस पेद के अन्तर्गत बाती हैं। इस प्रकार कल्पर्य मायना के इन पांचो लक्षणों को समझना चाहिए और समझकर छोड़ना चाहिए।

(ल) कौरकुष्य-कर्न्याभावना का यह दूसरा रूप है। कुकुल का अर्थ है मांड की मांनि केटा करना। मांड (विद्यक्त में जोकर देवर्ष चूप मां की कर देवर कुप मां की है। सिनेमा, नाटक आदि में इस प्रकार के विद्यक्त को को होना के किए लाये जाते हैं। पर जावकल तो लोग पर में, रात दिन के ध्यवहार में भी ऐसी मांव केटा कर तत्व तत्व है, अपने मित्रों के सामने ही क्या, मां-वाप बीर बहुत देवर मां मां मांचे के सक्स भी ऐसी बेच्टाएं, ऐसी पोन बनाते हैं कि देवकर एक बार हंसी भते ही आये पर बतन में तो लग्जा और चुणा ही बाती है। इस प्रकार की सारी कुचे क्या है। इस प्रकार की सारी कुचे क्या का का कि कुचे क्या की का कि कुचे कि स्वाव कि सारी की किए कि सारी की किए की सारी की कुचे देवर की का कि कि कि सारी की किए की सारी की कुचे देवर की किए की क

१. निशीयचूणि उ०१ गा० १२१

२. उत्तराध्ययन १६।२

३. वही १६।२

४. मुम-नयण-वयण-दसणच्छदेहिकर पाद कण्णमाइहि।

तंतं करेड जह हस्सए, परी अत्तणा बहसं॥१२६७॥

५० भावनायोगः एक विक्लेषण

बारोर एवं वाणी की इन कुवेचटाओं ने जहां अपने मन में काम एवं मोह की आयुति होती है, बही इसारों के मन में भी, हान्य, मोह, कपाय आदि प्रायों को उत्तेवना निसती है। इतिकार ये बार के मान, कराया अवान का एक प्रवृक्त कर है। स्वान एक स्वृत्त कर है। है। एवं का स्वीन जो हिन्द से भी इन प्रकार की चेच्टा, अपदत मनुष्य को नीचे पिराती है। सिनेगा के पररे पर भी 'जोकर' को देसकर सोम हैसते जरु है, पर उत्तर अदि आपर नहीं एदला है। उसे तुष्य, सुद्र और ही। व्यक्त स्वान का बात है। विश्त की हीट में भी इस क्वार की अपनी के बेचटाए व्याज्य हैं। त्याक्तर को अवित को हीट में भी इस क्वार की अपनी के बेचटाए व्याज्य हैं। त्याक्तर को अवित अपने को बेचटाओं से जरूर बचना चाहिए। आवक के बारह जरों के अनिवार में अनचं दण्ड विरमण दन के पांच अतिकारों से गणन करने हुए कर्न्य और कोल्ड के जिल्हार वाचा गया है।' अवित् का का प्रविच करता गांचु के निए, ही नहीं, किन्तु आवक के लिए भी तन का प्रचल है, स्वान के कि तिए भी तन का प्रचल है, स्वितार है अत्वान है का स्वान का स्वान है।" करता गांचु के निए, ही नहीं, किन्तु आवक के लिए भी तन का प्रचल है, स्वीतार है । इस प्रकार की ही तो अपना प्राया रुप्त है होगा है।

(ग) द्रवशीलता (युःशीलता)—यह कन्दर्भ भावना का तीमरा लक्षण है।

जनराध्ययन में द्रवणीयता को दुःशीलता बताया गया है अर्थान् शील-त्वभाव की दुष्टता कहा यथा है। वास्तव मे दुःशीलना एव द्रवणीलता में गब्द का ही भेद है, मावार्थ रोनों का एक ही है। आचार्य सघटासगणी ने डब-शीलता का विवेषन करते हुए बताया है—

> भासइ बुयं दुयं गच्छाए अ बरिच व्य गोविसी सरए। सब्बद्दुय बुयकारी फुटुइ व ठिओ वि दरपेणं।

वायाकोककुड्ओ पुण, त जंपह जंग हम्सए अन्तो । नाणाविह जीवरुए, कुब्बड मुहतूरए चेव ॥ १२६८।

^{. (}क) कन्दप्पे, कुनकुङ्ग्··-- उपासगदमा १

⁽ख) तत्वार्थ मुत्र ७।३२ २. उत्तराध्ययन ३६।२६४

३. बृहत्कल्प भाष्य गावा १०६६

- १. जस्दी-जल्दी बोलना.
- २. जल्दी-जल्दी चलना, (दर्पित वैल की तरह)
- प्रत्येक कार्य को जल्दी-जल्दी चपलता पूर्वक करना ।
- ये तीन लक्षण द्रवशीलता के हैं।

नीति में कहा गया है—अबन, भोजन और भाषण ये तीनों कार्य थीर-सेरे करना चाहिए। अजन में अपर जल्दी करेंगे तो या तो गठ खुट आएसे, अबन अपूरा होगा, उच्चारण अमुद्ध होगा—रस प्रकार अमुद्ध और अपूरा मजन करने से अजन का तो लाभ नहीं होगा, उद्धा अखुद्ध उच्चारण आदि से भजन अंजन अर्यात् मुस्सानदायी ही हो जाता है। इसी प्रकार भोजन भो मोति के साथ धीर-धीर लाना चाहिए। मीप्रता में बढ़े-बढ़ बास नेते ते गते में अदकने का भय रहता है और पणन में भी बढ़ी कठिनता होती है। देखने में सोगों को नगता है, यह इतना उन्दी-अन्दी जा रहा है, बया कभी इसको आते नो लिए नहीं मिला? इस प्रकार जद्दी-जन्दी जाने से लोगों में हसको और नारीरिक नुकतान होता है। इसी प्रकार भाषण में भीक्षता करने से गब्द साफ बोन नहीं जाते, सुनने वालों को पूरी वाल समझ में नहीं जाती, अपूरी बात का कहीं मलत अर्थ भी हो जाता है। इस्तिए बोनने में गीव्यता नहीं करना चाहिए। भीव्यता में बिचार नहीं रहता। राजस्थानी में कहाबत है—

'उताबला सो बाबला, घीरा सो गंभीरा'

यही बात एक अंग्रेज विचारक ने कही है—हिस्ट इज द मदर आफ बेस्ट मीझता बुराई की माँ है। 'ज़त्दी का काम ग्रेतान का होता है'—इस ज़िक्त में सच्चाई है, अनुमय है। जो काम ज़त्दी में किया जाता है ज़क्तें विचार- सुम्यता रहती है और विचार भूग्य कार्य हमेशा खतरनाक होता है। तुनसीदास जी ने कहा है—

सहसा करि पाछे पछताहो। कहाँह वेद बुध ते बुध नाहीं।।

जो जल्दबाजी में काम करता है, उसे पीखे पछताना पड़ता है। गुजराती में कहा जाता है—"प्राणिये पगिये चढाय, बहुमूच्या वे हाथे नींह खबाय। उतावने भांवा तो नहीं। उतावल मां काचुं कपाय, अवदो माणस अवहाम हो।"

इस प्रकार सीघता, उतावल, जल्दबाओ सभी कार्यों में स्याज्य है। बोलने में हमेशा गम्भीरता और धीरता रखनी चाहिए। शास्त्र में कहा है---'अयंपिरमणव्यागं भासं निसिर असलं'

१. दशवैकालिक ७१४६

वाचालता रहित, उद्देश रहित वांत वाणी बोलना चाहिए। ऐसा विचार पुस्त वन बोलना चाहिए कि जिसे बोलकर पश्चाताप नहीं करना पड़े—'कं बिब्ता अणुतप्पद्र सं न बस्तव्यं' स्थोनित वो बात मृह से निकल गई वह पीछे, मौटाई नहीं जा सकती—''बोल्या अवोल्या बाय नहीं। वृत्युं पाक्चुं मलाय नहीं।" इतिलए जन्दी-जन्दी बोलना, विवेक शून्य अनर्गल वचन बोलना वचन की दुर्शीलता है।

द्रवशीलता का दूसरा दोष है, जल्दी-जल्दी चलना, मदमात बैल की मांति उन्मल होकर चलना, दौडना गति का दोष है। कहा गया है—

'दानै: कत्था शनै: पन्या'

धीरे-भीरे गोरड़ी सीना चाहिए, धीरे-धीरे मार्ग में चलना चाहिए। जल्दी-कल्दी चलने से कहीं ठोकर नग जाने, नक, हरड़ी आदि टूट वाए, किसी में टकरा जाय तो चोट मी त्राती है, लोगों में मजाक भी होता है। इस प्रकार 'पर में ब्राण लोक में ब्रांमी !' गास्त्र में कड़ा है—

'दवदवस्स न गच्छेज्जा'^२

दब-दब करते, मागते हुए उत्तर नीचे देवते हुए नहीं चलना चाहिए। चले तो नीची दृष्टि रतकर, भूमि को देवकर चलना चाहिए। रास्ते में आंखें फाट-फाइकर, पूर-पूर कर देवने से नीग असम्य मी समझते है तथा उन पर चोर, उदसका आदि होने का संजय भी कर लेते हैं।

बोलने चलने की तरह उठने-बैठने, कार्य करने में मी दुतशीनता, जल्दबाओं त्यामना चाहिए। जल्दबाओं मन की अस्थिरता, विचारों की उद्दिक्तता को तथा स्वमाव की चपलता को सुचित करती है। तोग कहने हैं—'बन्दा को चाय क्या स्वमाव की चपलता को सुचित करती है। तोग कहने हैं—'बन्दा आविकेकपूर्य मापण, अस्विकेकपूर्य निरीक्षण और अविवेकपूर्य लेलन ये सभी कार्य दृश्तील है।

- (घ) हासकर (हास्योरसावन)—कन्दर्प मानना का यह चौथा प्रकार है। नाना प्रकार के रूप, वेथ बनाकर, तरह-तरह के वचन बोलकर, इसरों की बोली की मकल कर, इसरों को हंताना हास्योरपादन है। इन प्रकार की चेप्टाएँ करते वाला मी कर्त्यर्थ माननावाला कहा जाता है।
  - (च) परिवस्मापन—दूसरों को विस्मय उत्पन्न हो, इस प्रकार की चेष्टा

१. सूत्रकृतांग १।६।२६

२. दशवैकालिक ५।१।१४

करना, इन्द्रजाल, जाटू, हाथ की सफाई आदि विखाकर दूसरों को चमत्कृत करना, तथा स्वयं चुपचाप रहना 'पर-विस्मयोत्पदन' है। कहा है---

> सुर जानमाइएहि तु बिम्हयं कुणइ तिब्बहजनस्स । तेसु न विम्हयइ सयं

नाहट्ट-कुट्टे ऽएहि च ।

— इन्द्रजाल, कौतुक, जादूगरी, सफाई आदि के द्वारा तथा पहेलियां, बको-क्तियां आदि कहकर लोगों को विस्मित करता रहे, किन्तु स्वयं उनके सामने बिलकुल गम्भीर और शांत बना रहे, यह पर-विस्मापन है।

यह विस्मापन दोष दमिलए है कि उनके मूल में लोगों को जुल करने की तथा अपना अहंकार व चातुर्य दिलाने की मावना रहती है। इसके माथ बहु-दंम और अहंभाव का पोषण होना है। मन तदा इस प्रकार के कुषिवारों में नीन रहता है। जिससे आरमा में अलांति, ज्यापा तथा चंचतता बनी रहती है।

इस कर्ट्य भावना का निषेध करने हुए पूज्यपाद तिलोक ऋषिजी महाराज ने कहा है—

> कोइक संजमी जुल याचातिक, गीत कुबेच्टा कर अविचारी। जालोवी विन करें काल कदाचित, उस्कृष्ट सीयमं जुर अवतारी। कन्दर्वेकारी कथा जु कहे अद, जिल्ल तिल वाद वर्ष हरुकारी। परस्तीक विराधक कई तिलाके या, गीक्षम से जिनराज उचारी।

माहत्र में बताया है "इस प्रकार की कन्दर्प भावना का आचरण करने वाला श्रमण, अगर उसकी आक्रोधना नहीं कर बोर बिना आलोचना किए ही मृत्यु को प्राप्त हो जाये तो स्वर्ण में जाकर भी कन्दर्पी देवताओं में उत्पन्न होता है जो हम दर्या में विद्युवक का कार्य करते है। श्रमण ही क्यों, कोई भी व्यक्ति ऐसा आचरण करता है तो वह मनुष्य एवं तिर्यंच बादि गतियों में भी निम्न श्रेणी की जाति में बच्चे भारण करता है।

۸.

3. आमियोगी मावना

१. आभियोगी भावना

अभियोगी का अर्थ है दास, सेवक । आत्मा को दास्यकर्म के योग्य योनि में उत्पन्न होने निम्तनभूत पावना आभियोगी भावना है। अप्रशस्त भावनाओं के कम में उत्पराध्यन में आमियोगी भावना को दूसरे कम पर स्ता है, जबकि कुल्तकर में किस्तिपिकी भावना को दूसरे कम पर बताया है। अस्तु कम के कुल्तकर में कोई बास बात नहीं है, अतः यहां आगम कमानुसार दूसरे कम पर आभियोगी भावना का वर्णन किया जाता है।

मंता जोगं काउं मुईकम्मं च ने पउंजन्ति । साय-रस-इड्डिडेरं

अभियोगं भावणं कुण्ड ॥

जो सुल, मुत-पिर-ठान्न आदि रस तथा अपने प्रभाव एव समृद्धि के निए सन, योग (कुछ विशेष बस्तुओं को मिलाकर किक्का जान बानातंत्र) और भृति (भस्स आदि) कर्म का प्रयोग करता है, वह अभियोगी भावना का सेवन करने बाला है।

जनत आगम गाथा में मंत्र, तत्र और भूतिकर्भ का प्रयोग करना अभियोग भावता न तत्राज्ञ व्यावधा है। स्थोति इस प्रकार के शाविक प्रयोगों से कोई से अस्पित काम नहीं हो सकता। धमं तो हुत्य परिवर्तन में है। अपनी अन्तर रूच्छा से प्रेरित होकर मदि कांई किसी की सेवा, दान, तप आदि करता है तमी धमं होता है। मंत्र प्रयोग में मनुष्य की भावता ज्ञात विकास के प्रतास का मिल्लिम परिवर्ण को सावता जाता है, एक प्रकार का मिल्लिम पैदा करके उसके मन पर आहा प्रभाव बाला जाता है। इस प्रयोगों से प्रभावित होकर कोई कार्य करता है हवा मी उसके अन्तर में एक वैक्सी-सी रहती है, व्यक्ति नमग्न तहीं चाता कि सह सह कार्य करों, किसते रितर होता हता है। पर उसकी जातमा जीतर में उद्दिश्य जरूर हो जाती है, अतः मन तत्र ना सिंद के अस्तकरण की

१. उत्तराध्ययन, ३६।२६४

XX

आचार्य संघदासगणी ने आगम की उक्त गाथा का विस्तार कर अभियोग कर्म के पाच प्रकार बताए हैं—

> कोडअ पूई, पसिणं पसिणापसिणं निमित्तमाजीवी । इडिड-रस-साय गुरुतो अभिजीगं भावणं कृषद्व ॥ ⁸

- (क) कीनुक
- (ल) भूतिकमं (ग) प्रदन
- (घ) प्रश्नाप्रश्न
- (घ) प्रश्नाप्रश् (च) निमित्त

इत पाच प्रकार के प्रशंगों से जो अपनी ऋदि, रस एवं सुख आदि की प्राप्ति का प्रयत्न करता है, अववा उन्हीं के सहारे आबीविका चलाता है, वह अभियोग मावना का आवरण करता है।

(क) कौतुककमं

की तुक शब्द का सामान्य अयं हे आक्वयें। किन्तु यहा पर इस सब्द का एक विशेष अयं में प्रयोग किया गया है, और वह है वज्जों, रिक्यों आदि की रक्षा, वशीकरण, सीमान्य सम्पादन के लिये किया जाने वाला टिकी, तिल, रेखा आदि का प्रयोग। आगमों में स्थान-स्थान पर पाठ आते हैं, "क्यवलिकम्मे क्य की उसमेगते" विल कर्म किया, की पुक्त मंगल आदि किया, तो इसका अर्थ यही है कि स्नान आदि करके काली टिकी (बिन्सी) लगाना, ताकि नजर आदि न

१. बहुत्कल्प माध्य गाथा १३०६

लगे । बच्चों को नहलाकर माताएं उनको काजल की टिकी सगाती है, उनके गले में काला डोरा बांधा जाता है। यह कानी टिकी हिंड दोष को टालने के लिए होती है। इसी प्रकार सौमायवशाली स्त्रिया सिर पर या मांग में लाल बिन्दी संयाती है, सिन्दूर का टीका लगाती है, यह उनके सौभाग्य का चिन्ह माना जाता है। कुछ विशेषज्ञों का मत है कि काली बिन्दी हवटि दोष आदि से रक्षात्मक उपाय है, उसी प्रकार लाल बिन्दी, आकर्षण या मोहन का साधन है। सौभाग्यवती स्त्री लाल बिन्दी इसलिए लगाती है कि उसे देखकर पति का अनु-राग व आकर्षण उसकी ओर बना रहे, अस्तु, वे प्रयोग सब कौतुक कर्म कहलाते हैं, संसारी मनुष्य अपनी रक्षा आदि के लिए इनका प्रयोग करता है। किन्तु जो त्यागी, ब्रह्मचारी तथा संसार से उदासीन है, वह इन कर्मों का प्रयोग क्यों करे ? उसे इस प्रकार के प्रयोगों से क्या लेना देना ? अतः कौतुककर्म का निषेध करते हुए बताया है, इस प्रकार के 'विस्तपन' का प्रयोग साधुन करें। इसी के अन्तर्गत होग (यज्ञ) जिरः परिरय, (सिर पर मंत्रित हाथ फिराना) खुप, असहज्ञ-वेष ग्रहण (वेष बदलना) अवयासन (झाडी, पीपल आदि तुओं का स्पर्श) अवस्तोमन (यथकार डालना) बय (कण्डे आदि बांधना) यं सव कर्म जिन्हें कौतुक कर्म कहा गया है, साधुया ब्रह्मचारी न करें। इन्हें करने वाला आभियोगी भावना वाला होता है।

(स) मूतिकर्म

सूरित नाम राज का है। बाम में रोन का उपस्व होने पर, यहाँ में बीमारी आदि किनो पर, वारी में कोई उपस्व होने पर, वारी में जादि सामान की रक्षा के सुरक्षा हो, व्याप की वृद्धि हेतु, जीर आदि से सामान की रक्षा के सुरक्षा हो, व्याप की वृद्धि हेतु, जीर आदि से सामान की रक्षा के सुरक्षा हो, व्याप के किए विचा अन्य ऐसे ही प्रयोजन के किए विचा के अमिना के राज के सिक्त में कि सी कि सी विचा वा वा उतार कर काटकर जीराई पर फेकना, डोरा, ताबीज, राज आदि बायना या उतार कर काटकर जीराई पर फेकना, डोरा, ताबीज, राज आदि सायना, ये बक्त सूरितकों के हो बाते हैं। इनका प्रयोग करने में किसी का लाभ दीसाता है तो किसी का जुकसान भी हो जाता है। हुछ कर्म ऐसे होते हैं किता के साम करते हुए कर कर ऐसे कारा है। हुछ कर्म ऐसे होते हैं किता है तो किसी का जुकसान भी हो जाता है। बहुत में ऐसे प्रकरण सुनने में आदि हैं जिनमें किसी बाबा या जोतिया फकीर आदि ने किसी को स्वाया में साम किसी वा वा या जोतिया फकीर आदि ने किसी को स्वाया में साम किसी वा वा या जोतिया किसी को स्वया अपूर्ण कुम करा किसी के स्वयो के स्वयं के साम के साम किसी अपया अपूर्ण कर कर लेते हैं, और लाम की साम हो साम हो साम हो साम के साम के साम किसी वा वा या वा वा वा अपया अपूर्ण कर कर लेते हैं, और लाम की साम हो साम हो साम हो साम की साम हो हो हो हो साम हो हो साम हो हो साम हो है साम हो हो साम हो साम हो साम हो है साम हो साम हो साम हो है साम हो साम हो साम हो है साम हो साम हो हो है साम हो ह

बजाय मयानक हानि उठानी पड़ती है। इस प्रकार के दुष्ट कमें भूतिकर्स कहे जाते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को इनसे बचना चाहिए, कम से कम श्रमण तो ऐसे नीच कमें न करें।

(ग) प्रश्न

अभियोग बाबना का तीसरा प्रकार है— प्रत्न ! बहुत से लोग किसी का बुजअयुज, साम-बृत्ति आदि बताने के लिए देवता आदि से प्रमन करते हैं और फिर
उनका उत्तर देते हैं। कुछ लोग अंगुठे में, उकरती पर के कपड़े में, कोच में,
तलबार में, पानी में एवं भीत पर देवता आदि को आकर्षित कर उनसे प्रस्त पूछते
हैं। वे स्वयं भी उसे देखते हैं और जिसको निठाते हैं वह भी उस देव छाया
को देखता है और उसमे प्रन्न किये बाते हैं, वह उनका उत्तर भी देता है। 1
कुछ लोगों के पास ऐसी विचाएं होती हैं और कुछ लोग निर्फ डोंग भी मचला
हु होंगों के पास ऐसी विचाएं होती हैं और कुछ लोग निर्फ डोंग भी मचला
एवं में तो अपना धन्या बना रखा है कि लोगों को मूखं बनाकर अपना पेट
पालते रहा। उनका स्वयं होता है— "रिद्यों लगी कक्कर है, बुनिया काली
मक्कर से" किन्तु अगर किसी के पास ऐसी विचाएं भी हों तब भी उसे ऐसी
मिलन विचायों का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

(च) प्रश्ना प्रश्न

प्रभन सीभा भीत, जल आदि में क्षाया से पूछा जाता है और प्रमा-प्रश्त स्वप्त आदि में किया जाता है। जैसे किसी ने किसी व्यक्ति से प्रमा-किया भिरे पर चोरी हो गई है अवया अमुक आिक गुम हो गया है वह कहा है, कब मिलेगा, चोर कौन है आदि। अब वह आकि अपनी अधिकाती देवी से स्वप्त में वहीं प्रमन करता है, और वह आकर उत्तर दे जाती है। एक प्रमन दो बार पूछा जाता है, इसलिए यह प्रस्ताभन कहनाता है। बहुत से व्यक्ति कर्णियालिनी आदि की सामना किए हुए होते हैं, उत्तसे आप कुछ पूछेंगे तो वे आपका प्रश्न उत्तसे पूछी और वह उनके कान में आकर उत्तस क्लाफला कह जाएगी। डोम आदि भी अपने कुल देवता के ऐसे प्रमा करते हैं फिर जब

पण्ही उ होइ पिसणं जंपासइ वा सयं तु तंपिसणं। अंगुट्टुच्चिट्ठ-पडे, दप्पण-असि-तोय कुड् डाइं।।

⁻⁻बृहत्कल्प माध्य १३१**१**

देवता उनके अग में आता है तो वे विकराल रूप से चिल्लाते हैं, नाचते हैं और फिर पूछने वाले के प्रक्तों का उत्तर देते हैं। 8

(च) निमित्त कथन

यह आश्रियोणी शावना का पाचर्या प्रकार है। किसी शास्त्र विदेश का आधार लेकर लाम-अनाम, हुन्त-सुन, जीवित-मरण का ककत करना निमित्त कहलता है। शास्त्र का निमित्त (आधार) नेने से उसं निमित्त कहा जाता है। अन्द्रांग महानिमित्त और प्रवंगनिमित्त, यो निमित्त के दो भेद मी मित्रते हैं।

स्थानांग सूत्र में अप्ट महानिमिन्न इस प्रकार बताये है—

- १. भौग-- भूमि विषयक सभास्य का ज्ञान कराने वाला साम्त्र।
- २. **उत्पात**----६थिर बृष्टि आदि उत्पातो का फल बताने बाला णास्त्र ।
- ३. स्वप्त-स्वप्त का गुभागुभ फल बताने वाला शास्त्र।
- अल्लरिक्स—गामवें नगर आदि का शुभाशुभ फल बताने वाला शास्त्र ।
   अंग—चलु, सस्तक आदि अंगो के फरकने से शुभाशुभ फल की सचना देने वाला शास्त्र ।
  - ६. स्वर-पड्ज आदि स्वरों का णुभाणुभ फल बताने वाला णा-व।
- लक्षण स्वी-पुरुष, पणु आदि के णुभाणुभ लक्षण व उनका फल बताने वाला जाम्त्र।
- द व्याजन ³—निल मध आदि चिन्हीका शुभाशुभ फल बताने वाला शास्त्र ।

इन आठ प्रकार के विषयों से सम्बन्धित अप्टाग महानिमित्त कहलाता है। पड् निमित्त है—भूत, भविष्य एव बर्तमान काल का—

- (ং) মুল (১) বু:ম্ব (২) নাম (১) এলাম
- (५) जीवन (६) मरण
- पित्रणापित्रण सुमिणे विज्जामिद्धं कहेड अग्नस्स । अहवा आईलिणिया, घंटियसिट्ठं परिकहेड ॥
- बृहस्कल्य भाष्य गा० १३१२ २. लामालामादि ज्ञान निमित्तत्वाद् निमित्तमुच्यते ।
- नृहरु वृत्तिः सागः २ गृष्ठ ४०४ ३. स्थानाग सूत्र स्थान दा सत्र ६०८

—मुनि कन्हैयालाल जी 'कमन' सम्पादित

इनसे सम्बन्धित तीनों कालों का प्रविष्य आदि कथन. करना वर्डग निमित्त कहनाता है। गौषालक ने खहु दिशाचरों से वर्डमिमित्त का अध्ययन किया या। जिसके आधार पर वह लोगों को अपने प्रवास में लेता और अपने संघ का विस्तार करता यथा। मविष्य आदि निमित्त कथन से कमी-कमी बड़े अनर्ष हो जाते हैं। निशीष माध्यों में एक कहानी जाती है।

एक निमित्त शास्त्री एक बार ग्राम में आया । कोगों के झूंड उसके पास जमा होने लगे। एक क्षत्रिय-स्त्री जिसका पति बाहर युद्ध श्रूमि में गया हुआ था उसने निमित्त बेता से पुछा —

"मेरा पति घर कब आयेगा?"

"अमुक दिन अमुक प्रहर में नुम्हारा पति सकुशल घर आ जायगा"।"
निमित्त शास्त्री ने बताया।

क्षत्रियाणी प्रसन्त हो गई, उसने अपने पड़ोसियों को निमित्त झाइत्री की बात कही और पति का इन्तजार करने लगी। ठीक समय पर उसका पति घर आ पहुँचा अपने स्वागत की सब तैयारियों देखकर पति ने पूछा—

"तुम्हें मेरे आगमन की सुचना कैसे मिली ?"

पत्नी ने कहा — "अमुक नीमित्तिक ने मुझे आपके आगमन की तिथि आदि बताई, उसी के कहे अनुसार आज मैंने आपके स्वागत की तैयारी की व सब मित्र-स्वजनों को आमंत्रित भी किया।"

क्षत्रिय को निमित्तवेत्ता के प्रति संशय हुआ। उसे बुलाया गया और उसके मविष्य ज्ञान की परीक्षा करने के लिए क्षत्रिय ने पृक्षा—

''क्यातुम भविष्य बता सकते हो ?''

"हां, जो पूछो वही बतादूँगा।"

"बोलो, मेरी इस घोड़ी के पेट में क्या है, बखेड़ा है या बखेरी?" क्षत्रिय ने अपनी घोड़ी की ओर संकेत करके पूछा।

निमित्तन ने कहा-"इस घोड़ी के पेट में पंचकल्याणी बछेरा है।"

क्षत्रिय ने उसी समय तलवार लेकर घोड़ी का पेट और डाला, रक्त की घारा फूट पड़ी और तड़फड़ाता बखेरा बाहर आ गया। देखने पर बहु पंच-कत्याणी निकला।

क्षप्रिय ने निमित्तवेत्ता की ओर देखकर कहा— "तुम्हारा आयुष्य सम्बाहै, बरना तुम्हारी बात सञ्ची न निकलती तो इसी प्रकार तुम्हारा भी पेट चीर डालता।"

तो निमित्त कथन से इस प्रकार दो पंचेन्द्रिय प्राणियों की हत्या हुई । ऐसे

१. निशीय भाष्य २६६४ - माध्य कहानियां - मुनि कन्हैयालालजी 'कमल'

६० मावना योग: एक विब्लेखण

सयंकर अनमं निमित्त कथन से हो जाते हैं, इस कारण साधु को निमित्त कथन करने का निषेध हैं। निमित्त आदि के सहारे आजीविका जलाने वाले को 'पापश्रमण' कहा है—

"निमिस्रेण य ववहरइ पापसमणे ति बुच्चइ।" । इसी बात को कविवर श्री अमीऋषि जी म० ने यों स्पष्ट किया है—

डगवेश विवेक विना करिके, साठ मूरव लोकन को भरमार्थ । कोड मंत्र दिलाय सिलावत तंत्र, स्वरोदे मिलाय के भाव बतार्थ । व्यातिक आवण सिद्ध रसायन, पूमि निषान कही ललकार्थ । करि अञ्चत याँ परपंत्र पृथा, प्रमान प्रवार व्यवस्थानार्थ ।

इसमें कबि ने मत्र, तंत्र, भूतिकर्म, ज्योतिय निमिक्त आदि सभी कर्मों को अनिष्ट कारक बताकर इनसे बचने की चेताबनी दी है।

इन विवासों के प्रयोग से हिंसा और असरय की बुद्धि होती है, जगत में इंग्लिशनपासर, और अंतिव्यक्तम कैतता है। इसके प्रयोग हिंहा आदि को प्रोत्साहत देने बाला साथु एक कोर मुन्साता-सद्धि आदि की लोजुपता ना विकार होता है, दूसरी आंर हिंसा का मागी गी! आयम में कहा है कि इस प्रकार की मतिन विवासों का प्रयोग करने वाला इस लोक में तथा परलोक में उसका समानी होता है—

ने लक्खणं सुविणं पंउजमाणे निमित्तः कोऊहलसंपगाढे । कहेडविज्जासनदारजीवी

न गण्छई सरणं तम्मि काले॥"

—जो सायु नक्षण और स्वप्नों का सुभाशुभ कर बताता है, निमित्त-भूकम्य आदि द्वारा भविष्य कवन करता है। कौतूहल व संतान आदि के नित्र अभि-मंत्रित जल आदि से नान करवाता है, तथा अक्कर एवं आवस्येकारिणी विद्याओं में कथचा हिगादि वाज्यणों ने अपना जीवन बिताता है, वह उन के कटुकल कप कमें मोगने के मनय किसी की सरण को प्राप्त नहीं होता ।

१. उत्तराध्ययन १७।१८

२. उत्तरा० २०१४ श्र तथा देखे =1१३

४. किल्विषक भावना

किल्बिविक भावना

किल्लिय का अर्थ है 'नीय', 'यूपित'। जो प्राणी अपने टुक्स के कारण दुष्ट आवरण तथा निम्न जाित आदि के कारण की माँ में प्रणा, अवहेतना का पात्र होता है उसे किल्बिय कहते हैं। स्वर्ग में किल्बिपिक देखें की एक जाित है, जो देवलोक के नीचे माम में युद्धती है और उदका वहाँ पर बढ़ी स्थान है, जो मनुष्य लोक में हरिजन का, तथा सफाई करने वाले का। जिस सावना के कारण उस जाित में जम्म होता है उस मावना का नाम मी उसी के आधार पर किल्बिपिक मावना रला गया है। अप्रणस्त मावना में किल्बिपिक मावना का तीक्षरा कम है। इसका स्वष्य वताते हुए कहा है—

नागस्स केवलीणं थम्मायरियस्स संघ-साहुणं ।

माई अवश्यवार्ड किब्बिसियं भावणं कृषड् ॥

- (क) ज्ञान की,
- (ल) केवली की, (ग) धर्माचार्यकी,
- (प) धर्मसंघकी,
- (व) साध्रुओं की।

इन पांची की जो निन्दा करता है, अवर्ण बाद बोलता है वह मायाबी किस्बि-विकी भावना का आचरण करता है।

बृहत्कल्प भाष्य में संघ के स्थान पर 'सब्ब' शब्द मिलता है और वहाँ मामी को अलग एक रूप मानकर पाँच रूप पुरे किये गये हैं। ^२

किल्बिषिक मावना का मुख्य सम्बन्ध निन्दा एवं कपट के साथ माना गया है। जो व्यक्ति अपने आराध्य पुरुषों की निन्दा करता है, लोगों में उनका

१. उत्तराध्ययन ३४।२६४

२. बृहस्कस्प भाष्य गाया १३०२

अवर्णवाद बोलता है, कपट पूर्वक उनके खल-खिद्र देलता है तथा उनके कथन का अपमान तथा तिरस्कार करता है उसे किल्विषिक भावना वाला बताया गया है। माध्यकार आचार्य ने इसका विशेष विवेचन करते हुए बताया है-

(क) ज्ञान का अवर्णवाद

तीर्थंकरों द्वारा प्ररूपित आगम रूप श्वजान को 'क्वान' कहा गया है। उस ज्ञान की अजातना करना महान पाप है । कुछ अज्ञानी लाग कहते है---

"आगमों में एक ही बात बार-बार क्यों दहराई गई है? जो बात दणवै-कालिक के षडजीविका अध्ययन में कही गई है, वही बात गस्त्रपरिज्ञा (आचारांग) में कही है, बार-बार एक ही बात को कहने से शास्त्रों में पुनरुक्ति दोष है। साध को वैराग्य और मोक्ष की ही चर्चा करनी चाहिए। मोशाभिमस श्रमण को सर्यप्रज्ञप्ति जैसे ज्योतिष विषयक विवेचन की क्या जरूरत है ? शास्त्रों में जो बातें कही हैं वे असंगत है, वर्तमान विज्ञान के साथ वे मेल नहीं खानी, इसलिए असत्य है।" इस प्रकार शास्त्र की निन्दा करना, उसके गौरव को लाखिन करना जान का अवर्णवाद है। वास्तव में शास्त्र में आचार आदि का वर्णन बार-बार किया गया है उनका लक्ष्य है कि इस विपय मे विशेष बस्तशील रहना चाहिए । जो बातें प्रत्यक्ष-विरुद्ध दिखे उनके विषय में भी संदिग्ध होना या अविचारपूर्ण निर्णय देना बृद्धि की क्षद्रता है। जो सर्वज प्रभ का कथन है, उसका रहस्य क्या है ? उसकी क्या अपेक्षा है ? किस इंदिट से और देशकाल की किस स्थिति को ध्यान में रखकर यह कथन किया गया है उसका विचार करना चाहिए। उस निषय मे अविचारपर्णवात कहना ज्ञान की निया है, श्रान का अवर्णवाद है और वह किल्प्रियक भावना का प्रथम

लक्षण है।

(स) केवली का अवर्णवाद केवल ज्ञान के विषय में शंका करना कि सर्वज्ञ कोई नहीं होता. तीन काल का ज्ञान किसी को नहीं हो सकता। यहाँ बैठे हुए कोई पुरुष हजारो लाखों योजन दरी की बात कैसे जान सकता है ? इस प्रकार का नदेह मन में करना और लोगों में इस प्रकार की चर्चा कर भ्रम फैलाना केवली का अवर्णवाड कहलाता है। प्राचीन समय में केवल जान के विषय में यह भी एक विवाह चलता था कि उन्हें केवलज्ञान, केवलदर्शन एक साथ (यूगपत) होता है अथवा क्रमशः ? वे जिस समय वस्तु को जानते है उसी समय देखते हैं या पहले जानते हैं पीछे देखते ? इस प्रकार की चर्चा प्राचीन साहित्य में मिलती है. उस विषय को लेकर अनेक विवाद भी हुए हैं और कूछ हठायही अपने पक्ष को तानकर केवल ज्ञान की निन्दा व उसके प्रति शंका करने लग गये। वास्तव में जीव का स्वमाव ही ऐसा है कि एक समय में एक ही उपयोग होता है, जिस समय दर्मनोपयोग होता है उस समय ज्ञानोपयोग नहीं हो सकता, जिस समय ज्ञानोप-योग होता है उस समय वर्मनोपयोग नहीं होता । अब चाहे सामाग्य जीव हो या केवली, स्वमाव के विश्व उनका आवष्ण नहीं हो सकता । अत: यह माना गया है कि प्रयोग जीव को पहले दर्जनोपयोग होगा फिर ज्ञानोपयोग । इस विषय में संका व कृतके करना केवली अवर्णवाद कहा गया है ।

(ग) आवार्य का अवर्णवाद

धर्म संघ में जो आचार, ज्ञान, अनुशासन की व्यवस्था रखें, उन्हें आचार्य कहते हैं। उनके विषय में इस प्रकार कहना—

> कश्वाइहि अवन्तं भासद बट्टड न यावि जनवाए। अहिलो छिद्दप्वेही पगासवाबी अभगगुकूलो॥

"कि इनका कुल ऊँचा नहीं है, ये हीन या निम्न जाति के हे, इन्हें लोक व्यवहार का जान नहीं है। इनसे नी मैं अधिक जानी है, मैं इनसे अधिक अल्झा प्रवचन करता है। 'इन सर प्रकार की बातों द्वारा आवार्य के नीचा बताने प्रयचन करता है। 'इन साम अध्यक्त करना तथा आवार्य भगवान की सेवा मे कभी नहीं बैठना, लांगों को अपने पास विठान की चेप्टा करना और स्वयं को ही आवार्य का मार्ग-वर्षक बताने का प्रयत्न करना उनका अवर्णवाद है। इसी प्रकार बाचार्य की इच्छा के विकार अध्यक्त आवारण करना। उनके प्रति अहितकारी तथा अग्निय बचन बोलना। किया के विवार के सम्बन्ध करना देस बाचार्य के उनके इच्छा के प्रतिकृत आवार्य के अवर्णवाद में शिने गये है।

जिन-शासन में आचार्य को अगवान का प्रतिनिधि बताया गया है। जबती हुई अस्ति में दूदना, पवंत में टक्तराना और सोते हुए सिंह को जगाना जितना मुलंतायुंग और करतनाक है उसने में अविका तरताक, जिहुतक है आचार्य की अवजा व अवहेलना करता। इसलिए कहा है— नवाबि मुक्तों कु है हिला करते वाले को कभी भी भोश प्राप्त नहीं हो सकता। जिसे मोज एवं कस्त्राण की कामना है उसे मुख्यों के सदा मन्मान देता चाहिए। उनकी करना गति हो से पार्ट महा मन्मान देता चाहिए, उनकी करना गति पुना-सस्त्रार करना चाहिए।

नो उन पूच्य गुण्जनों की निन्दाव अवर्णवाद बोलने वाला किल्विषिकी स्रायना का सेवन करना है।

१. बृहस्करूप भाष्य गाथा १३०३-४ की वृत्ति के आधार पर

२. बृहत्कल्प भाष्य गाया १३०५

३. दशवैकालिक सूत्र हाशश्र

(घ) संघ का अवर्णवाद

जैनवर्स में संब का बडा महत्त्व है। संब को सह्तव दल कमल की, महासद्भ-की और महारच की उपमा दी गई है। 'ने तथ प्रसाद है, असम-असमी-आदक आविका क्य उसके चार महास्त्रम्म है। जो व्यक्ति या संब की निन्दा करें, उसमें कूट प्रान्ते की वेच्टा करे तथा यह कहें कि मंच में विधिनाचार है, फ्रान्टाचार है, संब से हमें काम क्या, हमें अपनी आत्मा को ऊचा उठाना है इत्यादि से तम की स्थिति को कम्योर करने वानी वार्त करते हैं, वे संस का अवर्णवाद से तम की स्थिति को कम्योर करने वानी वार्त करते हैं, वे संस का अवर्णवाद से तम की स्थिति को कम्योर कर वानी वार्त करते हैं, वे संस का अवर्णवाद से तम कार का स्थित को क्या की समान क्या क्या का समान क्या क्या मान क्या की समान अस्य प्रकात तथा पूर्णिया के चारवा के समान सम्पूर्ण प्रकायपुरत दोगों ही प्रवार के अप्यास्त्र की स्था वे समावान से नो अधिक अपने को युद्ध आचारी की उंच अपना विद्यासात है, तब किसी को होन वातकर उसकी वार्वहनना करना करि कंच अप्यास्त्र वादी सातते हैं 'संब की अवहेलना करने वाती अरदेक उत्तर, संच का अवर्णवाद है और ऐसा प्रवाणवाद इस किस्विधिक सावना के अन्यंत आगा है।

संघ की बांति लंग के लायुआं पर आक्षेप करना; उनके रीति-अवहार की निन्छा करना, अगर कोई प्राचीन परम्परा पर चलता है नो उने दक्षियानुस या पुरुष्टमवादी कहना, अगर कोई युवानुकुन शाल्य-सम्बत बुधार करता है नो उसे शिधिजावादी कहना, इत कारा के माया एवं आवेण पूर्ण आयोण करना. श्यंस्य बचनों का प्रहार करना, उनके आचार-विचार की अनुगयुक्त निन्दा करना. तथा लोगों में उनका उसहास करके नीचा दीमाने की वेददा करना. यह सब साधु का अवर्षवाद है और किर्सिक्तिक मावना का सराग है।

आचार्य संप्रदास्त्रणणी ने मायी विजेषण को अलग मानकर नाया करट करने बाले को भी किल्टियिक मायना के अन्तर्गत माना है, जैंन--अपने दोघों को विद्याना, इसरों के गुणों को डकना. बक ग़ीत में दूसरों के छल दिख्न देखते तहना. बोर की मीति कुप-कुणकर पाणाचरण करती है। जो माना से सामा से के लक्षण है और ऐसा आचरण करता किल्यियिक मायना का कारण है।

किल्बिषिक मायना के कुछ और कारण भी शास्त्र में बताये है जैसे---

आयार-भावतेणे य कुम्बद्द दैवकिव्यसं॥

१. नन्दीसूत्र, संघ स्तुति

२. दशवैकालिक सूत्र ५।२।४६

तप की चोरी, प्रत, रूप, आचार आदि की चोरी करने वाला किल्बिणी देवता में उत्पन्न होता है।

तर की चोरी का जर्ष है स्वयं तो तप नहीं करे. किन्तु दूसरे तपस्ती की श्रीट लेकर तपस्ती के कर में अपनी पूजा-सिफ्टा करवाए। कोई ग्रहस्थ आकर सामु से पूछे कि— "महाराज ! आप लोगों में एक तपस्ती सामु है, ऐसा सुना सा, या वे आप ही हैं?" ऐसे प्रकार पर वो सामु या तो मीना रहे या कहे कि "सामु तो तपस्ती होते ही हैं।" ऐसा अमपूर्ण उत्तर देकर तपस्ती न होते हुए भी लोगों में तपस्ती की पूजा पाने का प्रयत्न करता, यह तप की चौरी हैं। इसी मी लोगों में तपस्ती की पूजा पाने का प्रयत्न करता, यह तप की चौरी हैं। इसी का आवरण न करते पर भी उत्कृष्ट वती कहलाने का डॉग करता, विशिष्ट आवारी न होने पर भी लोगों में स्वयं की उत्कृष्ट एवं विशिष्ट आवारी न होने पर भी लोगों में स्वयं की उत्कृष्ट एवं विशिष्ट आवारी को तो में स्वयं न होने पर भी दूसरों के ज्ञात-आव-सामा आदि को चुराकर अपनी बहुम्युत्ता की छाप लगाने की चेया करता सामा आदि को चुराकर अपनी बहुम्युत्ता की छाप लगाने की चेया करता है।

इम प्रकार उक्त पाँच कारणों से जीव किस्विषिक मावना का आचरण करताहै।

५. आसुरी मावना

आसुरी भावना

असुर का सीमा अर्थ है गुश्तस ! दैत्य ! लाक्षणिक मावा में कोप को भी अपुर कहा गया है। 'व्यक्ति कोच जाने पर मनुख्य राखस की तरह करू एवं निर्विके हो जाता है। यहाँ पर कोचानुंखी विचारणा को लध्य करके ही आसुरी गायना का वर्षन किया गया है। कहा है—

अणबद्धरोसपसरो

तह व निमित्तं मि होड पडिसेबी ॥

एएहि कारजेहि आसुरियं भावणं कृणइ ॥^३

जो निरन्तर रोय-क्रोध को बढाना रहता है और निमित्त विद्या का प्रयोग करता है, वह इन कारणों ने आसुरी भावना का आचरण करता है।

आगम में आमुरी जावना के संक्षेप में दो कारण बताए है--- निरन्तर कोष करना और निमित्त का प्रयोग करना । भाष्यकार आवार्य ने विस्तार करते

हुए इसके पांच कारणों का वर्णन किया है। जो इस प्रकार है— अणुवद्वविष्महों चिय

संसत्ततवो निमित्तमाएसी ।

निरक्किय निरणुकंपो आसुरियं भाषणं कणडु॥³

आसुरी भावना के पाच लक्षण है—

(क) अनवद विग्रह.

(स) संसक्ततपा, (स) विधिवारेणी

(ग) निमित्तादेशी,

(घ) निष्कृप,

(च) निरनुकम्प।

आसुरतं न गच्छेज्जा—दश्यैकालिक सूत्र ८।२४
 उत्तराध्ययन—३६।२६६

३. बृहत्कल्प माध्य गाचा १३१५

इनका क्रमशः विवेचन इस प्रकार है---

(क) जनुबद्ध विग्रह

भो सदा कतह करता रहे, बात-बात में उत्तेजित होता रहे, जब देवो तमी कोघ में दुर्बाता व्हिण की मौति काज-पीका रहे, वह अनुबढ विग्रह का नहका लक्षण है। बार-बार कलह करने वाला प्र्यं को भी अवांत रखता है तथ सुरारों को भी असमाधि उत्पन्न करता है। इसलिए कहा है—'कलहुकरों असमाधि कर वाला असमाधि को उत्पन्न करने वाला है। निरस्तर कलह करने वाला के भी प्रमुख करने वाला है। निरस्तर कलह करने रहने वाले को पाप-अमण कहा है—

बुग्गहे कसहे रत्ते पावसमने ति बु**न्वई** ॥ र

कलह से सम्पत्ति, गांति और सम्यता नष्ट हो जाती है इसलिए बार-वार कलह करने वाला विग्रहणील आसुरी मावना वाला होता है।

अनुबद्ध विपाह में यह भी बताया गया है कि कोष करके, कसह करके उस पर फिर पश्चाताथ नहीं करने बाला भी इसी आबना का खिकार है। क्यों कि एक तो पाप है कतह करना, और फिर उस पर पश्चाताथ नहीं करना, यह हुमरा पाप है। इसिए कसहकत्ता के मन में वैर को माठ मजबूत है, इसका पता लगता है। क्रोस आना, कलह होना कोई बड़ी बात नहीं है, किन्तु अपर उस पर पण्चाताथ कर विचार तो उसका बेग शीण हो जाता है। के की कड़िया, कलह से उपन्याताथ कर किया तो उसका बेग शीण हो जाता वही कर सकता है, किन्तु अपर विस्ता हो उपना भी हो जाता है। सकता मह पह पह पह चाताय वही कर सकता है, किन्तु मह एवं कोण करने उस पर परवाताथ नहीं करता। आचार्य ने इसके आगे बताया है—

'न व सामिओ पसीयइ

सपक्त-परपक्तओ आवि।'3

कोधी को कोई दूसरा आकर अपना अपराध समाये, उससे समा मापे कि— मुससे अपुक मूल हो गई, आप मेरी मूल शना करें तो भी बहुन तो उसे समा प्रदान करता है और न अपने मन को ही शांत करता है, नयों कि उसके भीतर कोध का—सीव कावाय का उदय हैं। विसका कपाय मेंद होता है उसका कोघ जल पर लिखी रेसा के समान क्षणस्थायी होता है। नीतिकार ने कहा है—

"उत्तमस्य क्षणं कोपः मध्यमस्य प्रहरद्वयम् । अवसस्य स्वहोरात्रं, नीवस्य मरणध्रुवस् ॥"

१. दशाभूत स्कन्ध, १

२. उत्तराध्ययन १७।१२

३. बृ० मा०, गा० १३१६

--- उत्तम पुरुष का क्रोध क्षण मर का होता है, मध्यम का दो पहर तक, अधम पुरुष का एक दिन-रात का और नीच पुरुष का जीवन भर बना रहता

है। जितका क्रोध अन्म-जन्म तक बना रहे, उनको नो नीचातिनीच कहना चाहिए।

सज्जन पुरुष को क्रोध आता है विलम्ब से, जाता है जीध्र । क्रोध का कारण दूर होते ही उनका हृदय शान्त हो जाता है। आचार्य मोमदेवसूरि ने बताया है---

> ''दानावसानः कोपो ब्राह्मणानाम् कोपो गरूणाम् । प्रियवचनावसानः कोपो वणिक जनानाम् ।"

बाह्यणों का क्रोध दान मिलने से शांत हो जाता है, गुरुजनों का क्रोध प्रणाम (बिनय) करने से णान्त हो जाना है, और वणिक लोगो का क्रोध मधर बचन बोलने से दर हो जाता है। जिनका क्रोध विनय करने पर मध्र बचन बोलने पर और क्षमा मांगने पर भी शान्त नहीं होता और वे प्रसन्न नहीं होते. उन्हें शास्त्र में तीव कथायी कहा है. और यह मब आसरी भावना के अनु-बद्ध विग्रह के सक्षण हैं।

(क) संसक्ततपा

आहार-उपि, बस्त्र-पात्र, पूजा-यश आदि में जिसकी आसमित होती है उसे संसक्त कहते हैं। ऐसा व्यक्ति अपनी पूजा के लिए, आहार आदि की प्राप्ति के लिए, लोगों में गौरव बढाने के लिए तप आदि कियायें करता है, उसे 'संसक्ततपा' कहा गया है। बास्तव में आसक्तिपूर्वक कोई भी तप आदि आचरण करना व्यर्थ है, उससे न तो तप का फल होता है और न जान आदि की वृद्धि । पूजा-प्रतिष्ठा के लिए तप करके शरीर को सुन्याने वाला लकड़िया के लिए कल्पवृक्ष को काटने जैसी मूर्खता करता है। इसलिए भगवान ने कहा है-

'नी पूमणं तवसा आवहेज्जा।'^२

तप करके अथवा तप के द्वारा पूजा-सत्कार आदि की भावना नहीं करनी चाहिए । पूजा की मावना में आसक्ति है और आसक्ति पाप की जड़ है, इसिला आसिनतपूर्वक तप करना भी आमूरी भावना का लक्षण है।

(ग) निमित्ता देशी

निमित्त आदि का कथन करना आसूरी मावना का तीसरा लक्षण है।

- १ नीतिबाक्यामृत ७।३५
- २ सुत्रकृतांग, १।७।२७

यद्यपि निमित्त-कपन करना आभियोगी मावना में बताया गया है, पुनः यहाँ बताया है, इसकी संगति यह है कि बाबीविका के लिए निमित्त-कपन करना आभियोगी मावना है और बहंकार तथा क्रोधवब किसी का अहित करने, किसी को मयाक्कान्त करने के लिए निमित्त-कपन करना आसुरी मावना के अन्तर्गत माना गया है।

(घ) निष्कुप

कृपा नाम है करुणा का । बलते-फिरते कहीं किसी स्थान पर यदि किसी जीव की हिसा हो जाती है तो उसे देखते ही मनुष्य के मन में अपने कृत्य के प्रति ग्लानिन्सी होती है, "बहों! मैंने असावधानीबश अमुक प्राणी की हिसा कर दी।" यह ग्लानि, पाप के प्रति अनुताप करुणा का लक्षण है। इस प्रकार की करुणा जिसके हृदय में नहीं हो, पाप व हिसा करके भी बो पश्चासाप नहीं करता है. उसे निकुण कहा गया है—

"काउंच नाणुतप्पद्ग एरिसो निक्किपो होइ।"

पाप करके जिसे अनुताप न हो, वह निष्कृप है।

उत्तराध्ययन में बताया है— 'जिसके हृदय में दया व करुणा का अश नहीं होता, वह पापी मार्ग में आयं जम जीवों को और वनस्पतिकाय आदि का मर्दन करता हुआ समलता हुआ और चुरू करता हुआ त्वालता है, जैंद कारामां का अतारामां है। उन्हें कोई पीड़ा ही नहीं है, उन्हें कोई पीड़ा ही नहीं है, जेंद कोई पीड़ा ही नहीं है, उन्हें कोई पीड़ा ही नहीं है, उन्हें कोई पीड़ा ही नहीं है, जेंद कि कमी किसी हाथीं के पैर के नीचे आने पर हमें वो पीड़ा व कच्ट का अनुसब होता है, हमारे पैर के नीचे आयो बीटी को भी उसी प्रकार की पीड़ा और तकसीफ का अनुसब होता है। फिर किसी खुद प्राणी को पैर से जुक्क देना कितना बढ़ा पाप है? किन्तु यह तो बही सीच सकता है जिसके हृदय में कृपा व कच्या हो, निश्कृष्ठ व्यक्ति तो इस संवेदन से ही जून्य होता है।

(च) निरनुकम्प

किसी की हिसा करके उस पर पश्चालाप नहीं करना 'निष्क्रप' का लक्षण है और दूसरे को दुःखी देखकर, कप्टों से कांपता देखकर मी जिसका कठिन हृदय कम्पित नहीं हो, वह 'निरनुकंपता' का चिन्ह है। आचार्य ने कहा है—

१ बृहत्कल्प भाष्य गाथा-१३१६

२ उत्तराध्ययन-१७।६-सम्मह्माणे पाणाणि बीयाणि हरियाणि व ।

"जो उपरंक्षंतं बट्ठूण न कंपए कडिणभावो । एसो उ निरमुकम्पो, पच्छाभावजोएणं।"

जो कठोर हृदय दूसरे को पीड़ा से प्रकम्पमान देखकर भी स्वय प्रकम्पित नहीं होता, वह निरनुकम्प (अनुकम्पा रहिन) कहलाता है। चूकि अनुकम्पा का अर्थ ही है 'कॉपते हुए को देखकर कम्पित होना।' तुलसीदास जी ने संत का वर्णन करते हुए कहा है—''मक्चन तो सिर्फ स्वयं पर ताप आने मे पिधलता है. किल्तुसन्त जन तो जगत के ताप से पिघलते रहते है। दूसरों के कप्ट से दःखी होना यही सन्त का लक्षण है।" बाडबिल में कहा है---

"इयाजान वह है, जो पशुओं पर भी क्या करे।"

इसी प्रकार की बात मुहम्मद साहब ने कही है---

अण्

''रहम करने वाले पर रहमान रहम करता है। तुम जमीन वालो पर रहम करोगे तो तुम्हारे पर आसमान वाला रहम करेगा।"

अनुकम्पा करने वाला वास्तव में दूसरे की नहीं, किन्तु अपनी ही अनुकम्पा करता है, स्वयंपर ही दयाकरता है। कहते है--एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति अवाहिम लिकन मीटिंग में जा रहे थे। मार्ग में एक सुबर की वड में फंसाहुआ। तड़प रहाया। राष्ट्रपति नेदेखा, उनका हृदय पसीज गया। उन्होंने सुअर को निकालने का प्रयत्न किया। आसानी से नहीं निकला तो अपने हाथों से लीचकर निकाला। इस कार्यमें समय लग गया कपड़े भी गन्दे हो गये, उधर मीटिंग का समय काफी निकल गया था। जल्दी के कारण राष्ट्रपति उन्हीं कपड़ों में मीबे मीटिंग मे चले गए । वहां उपस्थित अन्य सदस्यों ने विलम्ब का और इस प्रकार कपड़े कीचड़ में भर्र होने का कारण पछा। राष्ट्रपति ने घटना सुना दी। लोगों ने धन्यबाद के साथ कहा--- "आपने बचार मुअर का दुःल मिटा दिया, आप बड़े दयालु हैं।" लिंकन बोले— "मैने दुख तो अपना ही मिटाया है, मुअर कानहीं। सुअर का दुःल मुझसे देखानहीं गया।"

१. बृहत्कल्प माध्य गाया-१३२०

तो इसे अनुकंपा कहते हैं। अनुकंपा रिहत हृदग में सन्यवस्थ रता नहीं दिक सकता। सम्यवस्थ के पांच त्यापों में अनुकंपा एक सकाण है। जो निरन्नु करंग, अनुकंपा-पूजा है, वह सम्यवस्थ को वो हो ही नहीं सकता। इसिल्ट कहा है— अन में स्वाध अनुकंपा रहा। — चिक्कार्य कोचेच कृषणवर्ष्य — दुन्ती जीचों के प्रति कृपानु बने रही। जो कृपा एवं अनुकंपा से हीन आवरण करता है वसे आसुरी साबना बाता समसना चाहिए। कृपानु, अनुकंपा बाता देवता है तो अनुकंपाहिन राक्षस है, अनुर है। वह अपुर ही आसुरी मावना से प्रता है तो ही।

इस प्रकार आसुरी मावना के ये पाच लक्षण बताये गये हैं।

६. सम्मोही मावना

सम्मोही भावना

अप्रशस्त मावना का पांचवां भेद है—सम्मोही मावना । पहने बताया जा चुका है कि इसका वर्णन उत्तराध्ययन में नहीं है, किन्तु बृहस्कल्पभाष्य आदि सन्यों में प्राप्त होता है।

'सम्मोह' का अर्थ है—मोह या भूड़ता। वहाँ पर जिस प्रकार 'आसुरी भावना' के बाद सम्मोही माबना बताई गयी है, वैसा ही क्रम गीता में भी मिलता है। वहाँ भी कहा है—

"कोबार् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविश्रमः।"

कोष में अल्यन्त मुख्या देवा होती है और मोह-मुख्या सं स्मृतिकिश्म हो जाता है। कोष से मनुष्य की चिन्तम तरिक्त भीण हो जाती है, जो कुछ यांछ। बहुत विचार का अकाश रहता मी है तो जब मोह का सबना आवरण बुढि पर छा आता है, जो फिर दिवार कोक में महुरा अंपकार ज्याप्त हो जाता है। बुढि में विक्रम, विधिप्तता और चबनता पैदा हो जाती है। ग्रीता में तो आंग यहाँ तक कह दिया है—

"स्मृतिभ्रंशाद् बृद्धिनाशो बृद्धिनाशात् प्रणश्यति ।"

सम्मोह मनुष्य के विनाश की अन्तिम स्थिति है, बस जब सम्मोह की दशा में पहुँच गया, बुढि में विषयों संजीर स्मृति में विभ्रम आ गया तो फिर प्राणी विनाश के मृहं से बच नहीं सकता। इसीलिए श्री इध्या अर्जुन से कहते हैं—

'यदा ते मोहकतिलं बुद्धिव्यंतितरिष्यति ।

तका गन्तासि निर्वेदं श्रोतस्यस्य मृतस्य स ॥" २ जब तेरी बुद्धि मोह के दल-दन को विलक्षुल तर जायंगी, मोह से पार हो बाएगी, तभी तु कुछ पुनने योग्य होगा और मुने हुए के बैराग्य को प्राप्त करेगा।

१. गीता---२।६३

२. गीता--- २।५२

जब तक प्राणी मोह से थिरा रहता है, वह अज्ञान के दल-दल से मुक्त नहीं हो सकता—

'मंदा मोहेण पाउडा ।''

मूर्त जीव मोह से आवृत रहते हैं। यह मोह जब और गहरा हो बाता है तो उसे सम्मोह कहते हैं। सम्मोह केंद्रेव्यान्त भावना को सम्मोही भावना कहा गया है। इसिण्ए सम्मोही भावना का सन्वन्य बुद्धिविपर्यक्त के साथ जोड़ा गया है। सम्मोही भावना के पांच लक्षण इस क्रकार हैं—

> 'उम्मग्यदेसणा मग्यदूसणा मग्यदिप्यडीवत्ती । मोहेण य मोहित्ता, सम्मोहं भावणं कुणइ ॥'^२

- (क) उभ्यार्ग-देशना,
- (ल) मार्गदूषणा,
- (ग) मार्गवित्रतिपत्ती, (घ) स्व-मोह,
- (च) पर-मोहकता

ये पांच लक्षण सम्मोही भावना के हैं।

(क) उत्मार्ग-देशमा

उन्मार्ग-देशना का अबं है मार्ग के विषरीत देशना देना। यहां मार्ग से अयं है—आन-दर्गन-वार्गि-दर्ग रूप मोक्षमार्ग। स्थांकि प्रदेशक आहवा की अन्तिम प्राप्तव्य—आखिरी मंजिल पुनित है, मोक्ष है, वह मोक आल्या का अपना पर है. स्वस्थान है. दस स्वस्थान तक पहेंचने का जो साधन है. स्वर्

शास्त्रों में मोक्ष का मार्ग बताते हुए कहा है-

नाणं च दंसणं चेव, चरित्तं च तवो तहा। एस मन्युत्ति पन्नतो जिलेहि वरवेसिष्टि॥

हान, दर्मन, चारित और तप इन चार की आराधना करना, यही मुक्ति का मार्ग है। जिनेस्वर देव जो सर्वदर्शी हैं उन्होंने दसे ही योध का मार्ग बताया है। बारक में स्थान-स्थान पर मोक्षमार्ग की चर्चाएं आई है। कहीं हान-किया दो मार्ग बताए है, कहीं-कहीं हान, चर्चन और चारित, और कहीं जान, चर्चन, चारित, तर, इस प्रकार चार केव बतावे गये है। यह मेव वास्तव में निरूपण

- १. सूत्रकृतांग, ३।१।११
- २. बृ० भा०, गाथा-१३२१
- ३. उत्तराध्ययन-२८।२

शैली का ही है, मूलतः तत्त्व से कोई अन्तर नहीं है। स्थानाय सूत्र में धर्म के चार द्वार बताए हैं —

संति, मृत्ति, अञ्जवे, महवे।⁹

क्षमा, निलांभता, ऋजुता, मुद्दा ये चार अमें के द्वार है। बास्तव मं जो वर्म का द्वार है, बद्दी मोज का द्वार है। मूल बात यही है कि जिस मार्ग पर क्लत गर आसम पुदित की और अध्यर हो, मुस्ति-मिल्ल नपदीक आप बही सच्चा मार्ग है। उक्त मोक्ष-मार्ग, बान आदि की उपेक्षा करके जो दसके विवास प्रकाश करें, बहु उत्तमांदेशना है। जान आदि की नित्दा करना पिछे किल्लिक अध्यन मार्ग है। उत्तन मोक्ष-मार्ग मार्ग है। जान आदि की नित्दा करना पिछे उत्ति के विवास मार्ग है। जान आदि की नित्दा करना पिछे उत्ति के विवास में विवास मार्ग है, वाली के जिस कुछ अधित कहते हैं कि जान में बचा लाभ है, जानी को कट होता है, पूर्व मंत्र में मुद्धा है। 'मुक्ते सुक्ष अधित है। उसे न कोई विवास सवाती है, निक्ती का प्रस्त और न कोई व्याधीक-उपाधि। राजस्थानों में एक पर प्रसिद्ध है—

भणियां मांगे भील, अनभणियां घोडां चढ़ी। सगुणा आही सील, भाइका! भणक्यो मती॥

तो इस प्रकार ज्ञानबाद की जगह अज्ञानबाद की मील देना, किया की जगह अकिया की, पुरुषायं की जगह आलन्य की या निर्फ नियतिबाद की प्ररूपणा करना 'उन्मागं देशना' है। बास्त्र में उन नियतिबादी, अक्कियाबादी और अज्ञान-बादियों को उन्मागंगामी—'सब्बे ते उम्मागदिख्या' उन्मागं में प्रस्थित कहा है। दे

मार्ग बगा है, उसका स्वरूप बगा है, इसका सम्बक् परिचय पाने के लिए उत्तराध्ययन रे एवं सुनकृतांग रे का सिस्टुत अवसांकन करना बाहिए। यहां तो सिर्फ इतना ही बताना पुट है कि सम्बक्त मार्ग के सिपरीत प्रस्थाणा करना अयांत् सन्मार्ग का निषेष नहीं करते हुए कुमार्ग का उपदेश करना उत्मार्ग-येगा है। यह उन्मार्ग-दमाना मोहाजुत आत्मा ही करता है, अतः इसे सम्मोही भावना करा नाया है।

(ल) मार्गदृषणा

सर्वज द्वारा प्रकापत मोक्षमार्ग ही सत्य है, यथार्थ है, यह अगवद्वचन है— 'तमेव सच्चं नीसंकं जं जिलेंडि पवेड्रयं।'

१. स्थानाग-४

२. सत्रकृतांग, १।२

३. उत्तराध्ययन-२८

४. सूत्रकृतांग १।११ (मार्ग अध्ययन)

जिन-प्ररूपित वचन सत्य एवं संशय रहित है। इस प्रकार की धारणा का अपलाप कर अपनी मनः कल्पित नई बात कहना, स्वयं को ज्ञान कुछ भी नहीं, किन्तु फिर भी बहुश्रत बनकर सर्वज बचन से भी अधिक अपने बचन का महत्त्व बताना तथा जिन-प्ररूपित मार्ग मे दोष बताना कि देखो. भगवान के बचन में अमूक दोष है। ज्ञान-दर्शन-चारित्र रूप जो मार्ग बताया है उसमें तीनों की क्या जरूरत है ? एक ज्ञान से ही आत्मा का कल्याण हो सकता है। बस ज्ञान हो गया तो मुक्ति भी हो गई।

'सिक्संति चरणरहिका, नाणरहिका न सिक्सति ।'

चारित्ररहित की मुक्ति हो सकती है किन्तु ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। इस प्रकार दूषित-एकांगी वचन बोलकर लोगों की बुद्धि को अमित करना 'मार्गदयणा' है। जो वर्णमार्ग का अपलाप नहीं करता, किन्न मार्ग के एक पक्ष को पकड़कर उसी का आग्रह करने लगता है, जैसे कालवादी, स्वभाववादी, भाग्यवादी, उद्यमवादी और कर्मवादी अपनी-अपनी बात का आग्रह कर उसी पर जोर देते हैं, यह एक प्रकार की मार्गदचणा है।

(ग) आर्थ-किप्रपत्ति

सरमार्ग को मिथ्या तर्क-विनर्क से दियत कर आंशिक रूप में उत्मार्गदेशना करना 'मार्गवित्रतिपत्ति' है। जिसे गास्त्रों का गहरा ज्ञान नही होता तथा उनकी सक्ष्म प्रतिपादन शैली का रहस्य नहीं जानता और किस अपेक्षा से किस सिद्धान्त का निरूपण किया गया है. उसके मर्म का जिसे ज्ञान नहीं वह व्यक्ति शास्त्रों के संगजाल में तथा उनके सूक्ष्म नय निक्षेपबाद में उलक्ककर मतिश्रम में पड़ जाता है और सत्य तथ्य की उस्टी प्ररूपणा करने लगता है। जैसे जमालि ने मगवान के 'करेसाजे कडे' सिद्धान्त की अपेक्षा को ठीक से नहीं समझा और सिर्फ अपनी ही बात को तानकर 'क्रतमेव कृतं' का आग्रह कर विपरीत प्ररूपणा करने लग गया । यह मार्गविप्रतिपत्ति है ।

(घ) स्व-सोह

शंका-कांक्षा-विचिकित्सा आदि के कारण जिसे ज्ञान आदि सिद्धान्त बचनों में मोह उत्पन्न हो जाता है अर्थात उसका सम्बक्त निर्णय करने में असमर्थ होकर कभी उस बात को सही बताये. कभी इस बात की । कोई भी निर्णय नहीं कर सके, संयम के फल आदि के विषय में भी जिसे विचिकित्सा हो. इस प्रकार का बौद्रिक व्यामोह स्व-मोह कहसाता है।

(च) पर-मोह

जो व्यक्ति दूसरों को भ्रान्त करने की बेच्टा करता है, स्वयं जानता है कि

७६ भावनायोगः एक विश्लेषण

यह सम्मागें है, यह कुमागें है, किन्तु जानते हुए भी कपटबश या अपने पक्ष की सत्यता बतानें के हुँदु अपनी बात को ऊंची रखने हेंदु, जो जानबूककर दूसरों को उन्मागें का उपदेश देता है तबा असत्य प्रकाश कर उन्हें आति. में हालता है वह पर-नोह रूप सामोही मावना का आवरण करता है। इस प्रकार के आवरण उसके दुनंज बोधिबीत (सम्यस्त्व) का नाम करने वाले है—

'सम्मोह भावनं तो पकरेद अबोहिलाभाय।'°

सम्पन्त्य का नाश होने से दुर्गति निश्चित है, अतः इस प्रकार की मावना का आचरण न करे।

दस प्रकार पाच अनुम माननाओं का वर्णन किया गया है। अनुम मानना यखिर खाज्य है—हैय हैं, किन्तु हैय का भी परिज्ञान होना आवस्त्रक है। जब तक हैय का, पाप का जान नहीं होगा, तब तक उसका खाग भी कैंत होगा । इसी दृष्टि से वहाँ पाच अनुम मानना तथा उनके भेद-उपभेद का बिस्ट्रन वर्णन किया गया है। अगले प्रकरण में अनुम मानना का फल संसेप में बताया जा रहा है।

७. अशुम मावनाओं का फल

पिछले प्रकरण में अबुभ मावनाओं का विस्तृत वर्णन किया गया है। मावना की दो धाराएं है—एक गुम और दूवरी अबुभ। छुभ मावना छुआ एवं मोशदायिनी है, अगुभ मावना पाए पढ़ं व्हेंबिलादिनी है। वेबा माब होगा तदनुसार फल अवस्थ होगा। हो, एक बात ध्यान देने की है कि संसार में आम का बुध उतना अच्यी फल नहीं देता विवानी अच्यी धनूरा या नीम फलता है। पुष्प का फल मिलने में विलम्ब हो सकता है, किन्तु पाप का फल बहुत सीघ्र मिलना है। हसी प्रकार हुन वाबना का फल मिलता बहुव सीघ्र मिलना है। हसी प्रकार हुन वाबना का फल मिलता बहुव सीघ्र मिलना है। हसी प्रकार कुन वाबना का फल मिलता अवस्थ है, किन्तु उत्तमें समस लगता है, किन्तु अबुभ मावना का फल बहुत वीघ्र मिलता है, इसिंगए जीवन में गुम आवरण के पूर्व अगुम आवरण का त्याग होना अकरी है। नीति में कहा है—

'बुर्जनं प्रथमं बन्दे सज्जनं तदनन्तरम् ।'

पहले दुर्णन का मूंह बन्द करना चाहिए, फिर सज्जन को नसस्कार करें। मतलब यह है कि पुष्प का द्वार जोनने से पहने पाप का द्वार बन्द करना चाहिए। तालाव में स्वच्छ पानी भरने से पूर्व गंदा पानी निकालना चाहिए। पर में अच्छा फर्नीचर आदि लागने से पहले उसकी मफाई करनी चाहिए, इ.डा-कचरा निकालना चाहिए। इसी प्रकार मन को जुम माचना से आधित करने के पहले अगुम आजना को दूर करना चाहिए। इस उहँ प्या को घ्यान में राजकर गुम भावना का वर्णन करने से पहले जगुम भावना का वर्णन किया गया है।

अशुभ भाषनाओं के स्वरूप, उसके लक्षण और उसकी प्रवृत्तियों का विवेचन पिछले प्रकरणों में किया जा चुका है, संबोध में उनके अशुभ फल का दिन्दर्शन भी सामस्याव में कराया गया है। यहाँ उनके अशुभ फल का ही विस्तृत वर्णन किया जा रहा है।

वेष वृगंति क्यों ?

अशुभ मावनाओं के प्रकरण में आगमों में प्रायः यह आता है—वह किस्विषिक देव होता है, आमियोगी देव होता है, 'कुष्वह वेवकिव्यिसं'' वह

१. दशबैकालिक सूत्र-५---२।४६

किल्बिषक देक्पति में जाता है। उत्तराध्ययन में भी यही कहा है, कंदर्पी भावना वाला भ्वर्ष में सेवक देवता होता है, आसुरी मावना वाला अमुरकुमार देवता होता है।

बृहस्करूप भाष्य में भी भावनाओं का वर्णन करके उनका अगुभ फल बताते हुए कहा है—

> एआओ भावणाओ, भावित्ता देव दुग्गई जंति। तत्तो वि चुआ संता, पर्रति भवतागरमणंतं॥

इन माबनाओं के कारण देव दुवंति की प्राप्त होना है और वहीं में व्यवकर अनता मब सागर में वर्षटन करता है। इस वर्षन को पुकर सामान्य पाठक के मन में यह संका उत्पन्न हो सकती है कि क्या इन अड्डम भावनाओं के कारण देव-दुवंति मिलती है ? अर्थात अड्डम बति तो मिलती है पर वह देव-लोक की मिलती है ? 'सिर नीचा हुआ तो हुआ, नाक तो ठंबी रहीं, 'बया यह ऐसी ही बात नहीं है ? कस से कम स्वर्ण तो पिता। मनुष्य लोक के मेहतर से तो स्वर्ण का मेहतर ऊँचा होगा। इस प्रकार की कल्पना या आसंका पाठक के मन में उठ सकती है।

इसका समाधान यह है कि यहाँ इन अनुम मावनाओं का वर्णन प्रायः सर्वत्र ही साधु को कब्पन करके किया गया है। उत्तराव्यवन?, स्वानांग?, वत्राञ्युत्तरुक्षं और इहरुक्तर माम्या आदि में जो चेन्नी अनुम मावना से सम्बन्धित आया है, बहु सभी साधु को लख्य करके किया गया है।

कुशील—कुस्सित—आचार बान सामु का बर्णन यहाँ आता है, वहाँ कुणील के तीन भेद किए गए है—जानकुबील, दर्शनकुणील, चारित्रकुणील । चारित्र-कुणील के सम्पूर्ण लक्षण वे ही हैं जो आसियोगी प्रावना में बताए गए है। १

इसी प्रकार आ चार के छाह पलि मंयुओं में पहला पलि मंयु (आ चार का

१. उत्तराध्ययन सूत्र-३६

२. बृहत्कल्प भाष्य, गाथा-१३२७

३. उत्तराध्ययन-३६

४. स्थानांग मूत्र-४।४

५. दशाश्रुतस्कन्ध-१

देखें हिरिमझीयावस्थक अ०-३ तथा प्रथचनसारोहार, हार, २०, पूर्वमाग, गाचा १०३ से १८३। कुलीलनियंठा का वर्णन मगवती सूत्र २४।६ में तथा स्थानांत १।३ में भी इसी प्रकार का है।

दोष) कौत्कुचिक बताया है जो कि कन्दर्प मावना का लक्षण है। इसी प्रकार अन्यत्र भी जो-जो वर्णन है, वह सब साधू-श्रमण को ज्यान में रखते हए किया है।

भगवती सूत्र ^२ में तथा अन्य आगमों में अनेक स्थानों पर बताया गया है कि पाँच महावतधारी खचस्य साधु आराधक अवस्या में आयुष्य पूर्ण करके स्वर्ग में वैमानिक देव होते हैं। माधू की दो ही गति होती है, या तो मोक्ष या वैमानिक देव। किन्तु जो साधु श्रमण धर्मको स्वीकार करके उसमें दीय लगाता है, अशुम भावनाओं के कारण चारित्र की कलुषित कर लेता है, बह अपनी तपस्या आदि के कारण देवगति तो प्राप्त कर लेता है, किन्तु साथ में अब्दुम माबनाओं के कारण देवगति में भी अधूम जाति, जिसे नीच गति या दुर्गति कहा गया है, उसे प्राप्त करता है। इसका आशय यह है कि देवगति का कारण उनकी तपस्या आदि है तथा अशुम जाति का कारण है अशुम भावना। अशुम मावना जब देवगति वाले को भी अशुम जाति प्रदान करती है तो फिर मनुष्य आदि गति मे तो अशुभ जाति अवश्य ही प्रदान करेगी। आचार्य संघदासगणी ने मी यही बात कही है-

जो संजञो वि-एआसु, अपसत्थासु भावणं कुणइ।

सो तब्बिहेस् गच्छइ, स्रेस भइयो चरणहीणो ॥3

जो साधू होकर भी, संयती होकर भी इन अशुम माबनाओं का आचरण करता है, इन मलिन मावनाओं से आत्मा को दूषित करता है, वह उन मावनाओं के अनुरूप-तिव्वहेसु, उसी प्रकार की जाति में जाता है अर्थात् आमियोगी भावना वाला आभियोगिक देव मे, किल्बिषिक वाला किल्बिषिक देवजाति में, और जो चरणहीन अर्थात् सर्वया सयम से रहित है, असंयमी जीवन जीता है, वह तो उसी योनि की अगुभ जाति में जन्म लता है, जैसे यदि सन्प्य गति में जन्म लेगा तो उसमें भी जो विद्रुषक, मांड, मेहतर, दास आदि जातियाँ हैं, जिनमे जन्म लेकर मनुष्य की उस-उस प्रकार के असत्कर्म व असदाचरण करने पड़ते है, ऐसी अधुम जातियों में ही वह जन्म धारण करेगा। इसी प्रकार तिर्यंच एवं नरक गति में भी उनमें जो अशुभतर जाति एवं गति है उसी में उसका जन्म होगा।

१. (क) स्थानांग-६। (ख) बृहत्कस्य भाष्य-६

२. मगवती 🗆 १०

३. बृहत्कल्प भाष्य, गाचा-१२६४

इस विवेचन का स्पष्ट अर्थ यही है कि अधुम सावता तिथिवत रूप से अधुमफल प्रवाधिती है, वह एक हलाहल बहुर है, अबर अबृत के साथ मी मिस्र आय तब भी अहर अपना असर नहीं छोड़ेशा। कहते हैं महादेवजी ने कालकूट पिया तो येश के नीचे नहीं उद्यार, गंले में ही घारण कर तिया विससे उनका गला जहर के कारण नीला पढ़ गया और वे भीतकर्क 'काल-कंठ' कहलाए। तो महादेवजी के सरीर पर जी जहर ने अपना प्रमाव दिखा दिया। इसी प्रकार अगुम मानना का जहर है, वाहे साधु हो या गृहस्य जो भी अधुम मानना से मन को हथित करेगा उसका जीवन, उसकी गति अधुम होती।

यह नहीं कि जबुन प्राचना का परलोक में ही फल होता है, पाप का फल तो इस जन्म में भी मिलता है जीर पर-जन्म में भी। पुज्य-उदयवक जबर इस जन्म में न भी मिले तो पर-जन्म में तो अवस्य ही मिलेगा। यही बात उक्त वर्णन में स्पष्ट की गई है।

अब एक प्रथम और हमारे समक्ष है कि अशुभ भावना तो पांच बताई गई हैं और देवयोनियां चार ही हैं—भवनपति, व्यन्तर, ज्योतियी और वैमानिक ।' गो इन अशुभ भावना वाले किस देवयोनि में उत्पन्त होते हैं?

यहाँ समाधान है कि देवों की जाति चार हैं और उनमें अवान्तर भेद भी अनेक हैं। जैसे देवों की जातियों के दम भेद बताये गये है---- र

१. इन्द्र, ६. लोकपाल,

२. सामानिक, ७. अनीक,

३. त्रायस्त्रिश. ५. प्रकीणंक.

४. पार्वद्य, ६. आमियोगिक.

५. आत्मरक्षक, १०. किल्बिविक,

उक्त दस मेरी में अनितम वो बेद—आयियोगिक और किरिलाधिक में निम्मतर है। आभियोगिक रेद का स्वर्ग में बही स्थान है जो प्रमुख्योक में दास-पाति तथा सेक्क, जीकर बाति का। किरिलाधिक देव स्वर्ग के अरख माने मंग्रे हैं, उनका स्वर्ग में बही रूप है जो मनुष्य लोक में सूर, पांडास तथा मेहतर का है। वे दोनों ही देव जातियों बबसे निम्म मानी माई है। अतः वह बताया गया है कि उच्च अजुम जातानों से दृषित वार्गित बाता दन यो प्रकार की जमुन देव जातियों में उत्पन्त होता है। आसुरी जावना वाले के अदुर

१. मगवतीसूत्र-२।७

२. तस्वार्यसूत्र-४।४

योनि में उत्पन्न होने का बर्णन भी कहीं-कहीं आता है। असुरकुमार मवनपति देवताओं की एक बाति हैं। उस जाति में भी आभियोगिक एवं किस्विषिक देव होते हैं—अतः यदि कोई असुर जाति में अन्य लेता है तब भी बहाँ पर बहु उस जाति में जो असुम एवं निम्म जाति है उसी में उत्पन्न होगा। इस प्रकार असुम मानना का स्पन्ट फल है—असुम नति।

जिसे जीवन में मुख, सम्मान, प्रतिष्ठा तथा ऋढि एवं वैमन अपेशित है, वह स्त्र प्रकार का आवरण कभी नहीं करेगा। अपोक्ति उत्तर वासनाओं के आवरण करा करा का साम का साम किन्तु उत्तर है। यह हो जाय किन्तु उत्तर की ही प्राप्त हो जाय किन्तु उत्तर का अतिस्त परिणाम अति कट् है, बुरा है, बु:जदायी है। क्षिपक प्रतिष्ठा के लिए लाखों वर्ष की प्रतिष्ठा को देना बया समझवारी है? एक काकिणी के लिए अपीत् एक पैसे के लिए लाखों रुपये के रत्न को देने वाला पूर्व, सहामूर्क कहनाता है। उत्तरी प्रकार कोडी-सी यह व संपत्ति आदि के लाख में पकर दीपेकानीन मुलों को नष्ट कर देने वाला मुखं तथा बच्चमूर्क कहनातेगा।

अबुग मावना का स्वरूप तथा उसका फल बताने का यही अनिप्राय है कि उनके दुष्परिणाम समझकर उनसे क्या आप और ग्रुप भावनाओं से अन्त-करण को पवित्र किया आय । अगले प्रकरण में बुग मावनाओं का वर्णन पश्चिए।

⋘

१. स्थानांग-१०।सूत्र-७३४ तथा पन्नवणा सूत्र पद-१

खण्ड ३

चारित्र भावना

१. अहिंसा महावत की मावनाएँ

२. सत्य महावत की मावनाएँ ३. अचीर्य महावत की मावनाएँ

४. ब्रह्मचर्य महावत की मावनाएँ

४. अपरिग्रह महाबत की मावनाएँ

पणवीस भावणाहि उद्देसेसु दसाइण:
जे मिक्कु जयड निज्यं, से न अच्छड़ मंडले।
— उत्तराज्यका १११९७
जो महावतों की पच्चीस मावनाओं में, दशा (दशाश्रुतक्यं),
बृहक्कर, एवं व्यवहार) के उद्देशों में उपयोग रसता है, वह मिक्क

मुहस्करम, एव प्यवहार) के उद्दर्भा संसार में परिश्रमण नहीं करता।

१. अहिंसा महाब्रत की भावनाएँ

मन, बचन और काया—ये तीन प्रवृत्ति के लोत हैं। प्रवृत्ति-लोत को सुम की ओर भी बहुता है और ब्याम की ओर भी। उस प्रवृत्ति-लोत को सुम-अपून की ओर भोड़ लोता है मावना! मावना से कार्य की प्रवृत्ति होती है। किया मावना के ही अनुसार फलवाधिनी होती है। मावना जीवन के हूर मोह पर प्रवृत्ति वत्त्व रा पड़िता है। यह साधक को अपनी प्रवृत्तियों को संयत कर प्रवृत्ति वत्ति है। यदि सायक प्रवृत्ति की प्रावना से संयत कर सुमां मुख्ती बनाने का सकत देती है। यदि सायक प्रवृत्ति की प्रावना से संयत कर नहीं करे, उसे खुली एट दे दे तो वह साधक मनुष्य को, तनन के नते में बकतते कोई देर नहीं लगायेगी। यतः प्रवृत्ति-लोत को संयत करने के लिए, सुम की और भोड़ने के लिए मावना का महत्त्व है। भावना संस्कारों को इतना मजदूत करते है हिए पायन प्रवृत्ति करते है कि साथक प्रयोग स्वाम अपनी प्रवृत्ति की से संयत रहके में साथ प्रवृत्ति करते है कि साथक प्रयोग स्वाम का स्वाम की से संस्त रहके में साथ पर प्रवृत्ति की हो संस्त रहके में साथना स्वाम स्वाम की से संस्त रहके में साथना स्वाम स्वाम की ती तालीम देती है।

अहिसा, सत्य, अचीर्य, बहाचर्य और अपरिष्ठह ये पाच महाबत है। पाच महाबत भी नम अस्यस्य का लोत रोककर संयम का छात रेसे हैं; उन महाबत शीवन सें अस्यस्य का लोत रोककर संयम का छात को से हैं; उन महाबतों की निर्मेष परिपालना के लिए यह आवश्यक है कि महाबत हुसारं अवहार में ही नहीं, किन्तु चिनता में भी महाबत उत्तर । जब हुसारा प्रयोक विचार, प्रयोक नावना महाबत को परिपुट कर उसकी गुरुशा के लिए प्रयानवील रहीं। विचीर की सेंचिय प्रतुचित्रों से पर इस जीवन में हम अपने बतों की, अपने चारित्र को मुरुश्वत तथा ममुख्यक रख उसकी है। चारित्र को समुख्यक रखने के लिए मावना की आवश्यकता है। इसलिए ममयान महाबीर में प्रयोक महाबत की रखा और सम्बन्धता में सेंच्यक महाबत की

रला आर त्युक्जवरती के लिए पीच-पीच सावनाएं बताइ हां जिस प्रकार माता अपनी सन्तान में उच्चमावनाएँ यरकर सुसंस्कार जनाती हैं, उसे सदा कल्याण मार्ग की ओर बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है, उसी प्रकार मावनाएँ बार-बार के चिन्तन से सावक को सुसंस्कारी बनाती है, उसे कल्याण मार्ग की ओर प्रेरित करती हैं, इसीलिए तो मणवान ने कहा है—

'भावणाजीय सुद्धप्या जले जावा व आहिया।' १ भावनायोग से साधक की आत्मा शद्ध और निर्मल वन जाती है। जैसे—

१. सूत्रकृतांग---१।१५।५

मावना योग : एक विक्लेषण

58

'नीका जल पर बड़ी रहकर भी उसमें हबती नहीं, उसी प्रकार भावना योग बाला सामक संसार में रहकर भी संसार की कलुपता में हबता नही है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि भावना नौका की मीति पार उतारने वाणी है, मता की तरह रक्षा करने बाली है। पांच महावतों की रक्षा के लिए इसी कारण पांच-पांच भावनाओं की एक मजबूत बाड़ बनाई गई है। इस बात की पुष्टि साहर स्वयं करते हैं। प्रस्तव्याकरण सुत्र में भावनाओं का वर्णन करते हुए सर्वेष्ठयस व्यक्तिस महावत की भावना का विवेचन करने के प्रसंग में कहा पांचा है—

'इमा पंज भावणा तो पडमस्स वयस्स होंति पाणातिपातवेरसण परिरम्खण-टठमाए $\mathbf{l}^{*}$ 9

प्रथम बत की य पाच भावनाएँ प्राणातिपात—हिंबा में विरित्त रूप अहिंसा इत की सब ओर से रक्षा करने के लिए हैं। रूपक की भाषा में प्रत्येक महावत क्षा के रिक्षा के लिए भावना रूप पाच-गाच प्रहरी लड़े किये गये हैं। रूपर में प्रहरी सावभान रहेंगे तो महावत-रत्नों को कोई भी असंयम रूप चोर चुरा नहीं सकेंगा।

पाच महावतों की पञ्चीस भावनाओं का नाम कममूचन हम ब्रारम्भ में 'भावनाओं के प्रकार' गिर्वक में कर चुके है, अतः यहां पुनर्कित करने की आव-स्थकता नहीं। आपनों में बही-जहीं भावनाओं का वर्णन आता है, उसमें चोड़ा-सा शब्द भेद होते हुए मी लक्ष्य में, विषय प्रतिपादन में कोई मृज्य भेद नहीं है, अतः यहाँ पर प्रकाब्याकरण सूत्र के आचार पर हम पाँच महावतों की मावनाओं का विवेचन करते हैं।

पाँच भावनाओं का स्वरूप

अहिंसा महावत की पाँच भावनाओं का स्वरूप इस प्रकार है-

- १. ईर्यासमिति मावना,
- २. मनःसमिति मावना,
- ३. वचनसमिति भावना,
- ४. एषणासमिति मावना, ४. आदान-निक्षेपणसमिति मावना ।^३
- Contract of the contract of th

१. प्रश्नव्याकरण, संवर-द्वार १

तत्त्वार्योधिगम माध्य में ईर्यासमिति, मनोगुष्ति, एषणासमिति, आदान-निक्षेपण समिति और आलोकित-पान-मोजन समिति यह-कम है, किन्तु

१. ईर्बासमिति भावना

र्द्यां का अर्थ है चया। कुछ लोग र्द्या का अर्थ सिर्फ रामनागमन ही करते हैं, किन्तु बारतव में दर्धासमिति के अन्तर्गत साधु की चरा—अद्वृत्ति का पूर्ण समावेश हो जाता है। सोना, बैठना, जागना, हाच-पैर हिलाना, आंखों में देखता आदि सभी प्रवृत्तिया 'द्विमें के अन्तर्गत आ जाती है। जेसा कि प्रमन्व्याकरण सुत्र में बताया है—"सब्ब पाचा न होसियब्याः——न बहुष्यव्या, न अर्थ दुक्कों च किचि सक्यवाचेत्र जे।" सभी प्राणियों की अवहेनना, निवा, गहाँ, हिसा, खेरन, बैदन, वच, मयोत्यावन आदि प्रवृत्तियों नहीं करनी चाहिए।

यदि ईयां का अयं गमनागमन हो अमीप्ट होठा तो यहां वाकी प्रकृत्तियां को चर्चा नहीं की जाती। किन्तु यहां आंख, वाणी, कान जादि इटिवर्धों की प्रकृति से भी किसी को मस आदि न उपजान का निर्देश है, इसका फर्तितार्थ यही होता है कि इन्द्रियों की बाह्य चेप्टाएं चर्या हैं और इन्हें ईर्मांसमिति के अन्तर्गत समझना चाहिए।

चर्या में प्रश्नित होनं से पहले आंखों में सावधानी पूर्वक देखना चाहिए कि मेरी अलाबी प्रवृत्ति से किसी जीव को कोई कप्ट तो न ही जायेगा। उतावल मोझता में कोई चर्या नहीं करनी चाहिए। रास्ते में चलते समय पा स्थान पर उठने, बैठने आदि की प्रश्नुति करते समय कोई छोटा या वहां जीव मरे नहीं, संत्रास नहीं पाये, दरे नहीं, कुचला न जाय और उसे किसी प्रकार का मी कष्ट न हो, सका प्यान रखना चाहिए। ईयांसामिनि के साथक को यहां तक मी ध्यान देना चाहिए कि वह जिस रास्ते से जा रहा है, उस रास्ते में पड़ा कोई प्राणी कराह रहा हो, खटपटा रहा हो तो उनकी उपेक्षा कर सून्यभाव से यो ही न निकल जाय अवचा उसक नुख्छ जीवन की निन्दा, गहीं न करे, किन्तु उसे निर्मय एवं दु:समुक्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि कांचते हुए को देखकर दृश्य कींसत होना, यही अनुक्ता का लक्ष्य है।

इसमें कुछ आचायों ने थोड़ा-सा परिवर्तन कर दिया है। तस्वायं राज-वार्तिक(अभ-४,४२७)तवा मवर्गिलिक्क (२० २४४) में एचणासीमति के स्पार्टिक स्वाया गया (१० वाइमान्यान्यायांवानितियान्या समित्यात्वोक्षित्यान्याव्यान्यात्व एच्च, (अ४)। वहाँ एचणासिमिति का वर्णन 'मैठ्यात्रुक्किं नाम से अचौर्यवत की चौथो भावना में किया त्या है।

ईर्यासमिति भावना का विस्तन व प्रयोग

ईयसिमिति जीवन की सबसे प्रथम व प्रमुख प्रवृत्ति है, अतः इसके सम्बन्ध में साथक को विविध रूपों से चिन्तन करते रहना चाहिए। जैसे प्रवृत्ति करने स्तृष्टं यह सोचे कि मेंने गमन का नक्ष्य क्या है ? युसे कहीं जाना है, कुछ प्रवृत्ति करना है तो उसका कुछ उद्देश्य है या निर्यंक ही डघर-उधर चक्कर काट रहा हूं? जहाँ जाना है, वहाँ जाने से मुझे क्या लाम होगा ? मेरे ज्ञान-वर्णन-चारिक की बृद्धि होगी या हानि ? यदि हानि होने की मंत्रावना हो तो फिर नहीं जाना ही जच्छा है। इस प्रकार का चिन्तन 'ईयां का जालम्बन' है। सुत्र में बताया है—

'तत्त्व आलंबणं नाणं दंसणं चरणं तहा ।' ^१

ईयां के हेतु अर्थात् आसम्बन है—आन-दर्गन एवं चारित्र । इनकी वृद्धि या राजा होती हो तभी गमन आदि प्रवृत्ति करनी चाहिए। इसके बाद उसे सीचना चाहिए, मैं चलूं तो उत्तरण को खोड़कर सीचे मार्ग पर चलना चाहिए। उत्तरण पर चलने से अनेक प्रकार की असमाधि, चारित्र में केनक दाया तांची में उपहास व अवका। हो सकती है, अतः 'भागे उप्पह चकिकप्' उत्तरण मार्ग को खोड़कर चलना चाहिए गमन आदि करने से पूर्व यह सी सोचना चाएि—

"इञ्बजो खरबुसा पेहे, जुगमिलं च खेलओ। कालओ जाव रीएन्जा, उवउलो सभावओ॥"र

ह्रव्य से, आंखों से दंसकर चलना नाहिए। अगला कदम रखने में पूर्व बहुँ का स्थान देख लेना जाहिए कि सामने कीई जीव आदि तो नहीं है? कीट, पतंन, गर्प-विच्यु आदि तो नहीं चन रहे हैं? या कोई खड़त या रायर तो नहीं हैं? क्योंकि रास्ता देखें बिना चलने से बहुत बार मनुष्य को म्यानक हानि उठानी पढ़ती है, कभी-कभी चलते-चनते सामने पत्य आ आता है, खड़वा आ जाता है, उस से टकरा जाते हैं, पर दूट जाता है, केइबर हो जाता है और जीवन मर करन्य थाना पड़ता है अथवा किसी वियंत्रे जीव पर गैर रखा जाने में बहु काट लेता है, सरीर में विश्व व्याप्ट हों जाता है, इस प्रकार बिना देखें चलने से अनेक हानिया हैं। माथा के एक किंत्र ने कहा है—

"नीचे देख्यां चारगृण, नजर दोष टल जाय। दया पलें, कांटो टलें पड़ी वस्तु मिल जाय॥"

१. उत्तराध्ययन सूत्र २४।५

२. उत्तराध्ययन २४।७

नीचा देखने है ये सब लाग हैं, नहीं देखने से उकत हानियां भी है। तो सापक इस प्रकार का चिन्तन करें कि मैं जब भी चलूँ तब पहले अपने सामने साढ़े तीन हाथ प्रभाण अर्थात् जपने शानी प्रभाण भूमि को देखकर फिर पैर रख़। अर्षिक दूर की भूमि एक साथ देखने से भी लाम नहीं, क्योंकि किसी ने एक साथ २०-२४ कदम भूमि देखी तो पहली बात तो इतमी दूर तक सूक्ष्म औब देखना किन है, किर इतनी दूर जब तक पहुँची जब तक हो सकता है कोई जीव आदि बहुर्स आ जाए, इसलिए शरीर प्रभाण भूमि देखें। जब तक राहने कोई जीव आदि बहुर्स आ जाए, इसलिए शरीर प्रभाण भूमि देखें। जब तक राहने काता है कहता है कहता है जह तक ठीक प्रकार पथ पर हमिट रखे, आब भी चलने में रखे, इपर-उधर न देखे, वातें न करे, स्वाच्याय न करे, किसी प्रकार का चिन्तन न करे किन्तु सिर्फ चलने में ही ध्यान रखे— सक्नुत्री तण्डुरस्कार उबजरों इसियं रिए।'' चलने में अपने नदय में ही तम्म रहे, आगे मार्ग देखने में ही हिप्ट को लगाए रखे और उपयोग पुर्वक कते।

इस प्रकार ईयाँमिमित भावना का मतत विचान करते रहने से उस्त विचार और संस्कार साथक के मन में बद्धमूल हो जाते हैं, फिर उसे बार-बार प्रयान करने की में कच्छान नहीं रहती, बक्कि बुद्ध उपयोग पूर्वक चक्नता संस्कार-जादत बन जाती है। पुराने सन्तों को देखा है कि वे जब चक्नते हैं तो उनकी हैं फिर सदा भूमि की ओर दिक्षी रहती है, कोई भाई उनसे बात करते की वेच्या करता है, तो चक्तव-चक्रते क्ष्य हैं। उनके कदम हक जाते है। उनमें यह हाजिसता नहीं, किन्तु स्वामाविकता हो गई है कि मार्ग में कहीं बोलने का प्रवंग आया, कोई बात मुनने का प्रवंग आया तो बस कदम अपने आप रुक गये। यह आदत बनती है, ईयाँगिनित मावना के निरंतर अनुपानन से।

ईर्यासमिति भावना का फल

वाहत्र में ईयोसिमित मावना का विशिष्ट फल बताते हुए कहा है—इस प्रकार के चितन एवं प्रयोग से साथक के जीवन में अहिंसा साकार हो जाती है। वह अपनी गति-प्रजृति में अहिंसा की इस्टिसिट्ट प्राप्त कर लेता है— 'एवं इरियासिमित स्रोगेण मावितो भवति अंतरप्या असक्य "माववाए ऑहिस्स्य """ उत्तर प्रकार से ईयोसिमित आवना योग से आत्मा को भावित करते रहने पर आत्मा में अहिंसा के संस्कार बद्धाण हो जाते हैं. और २१ जवल

१. उत्तराध्ययन २४।=

२. प्रश्नब्याकरण संवर-द्वार १

दोधों से मुक्त होकर उसका चारित अखण्ड और आंहता परिपूर्ण रहती है, साधक पूर्ण अहिंसक और सबसी बनकरअन्त में मोक्ष पद का अधिकारी होता है।

२. मन:समिति भावना

मनःसमिति का अयं है मन को सम्पक् चर्या में लगाना । शास्त्र में मनोयुग्ति का वर्णन भी आता है और मनःसमिति का भी । मन को अधुम से
निवृत्त करना मनोगुग्ति है । शुभ में प्रवृत्त करना मनःसमिति है । समिति
का अयं है है—"वस्यन् इतिः-प्रवृत्तिः समितिः"
सम्यग् योग मं प्रवृत्ति करना समिति है, मन की कुकत प्रवृत्ति को मनःसमिति
कहा आता है ।

मन में जो भी विचार उटे, उसे पहले परवाना चाहिए कि यह विचार धर्म-पुत्त है या अपमंतुत्त है ? पापकारी है या पुण्यकारी ? जुम है या अपृत्त ? इन विचारों में मेरा मन अपिकर तो नहीं होगा ? किसी दूसरे का अहित उस बन्मन या उसे पीड़ा और ममन्तिक चोट आदि तो नहीं पहुँचेगी ? इन प्रकार पहले मन में उटे विचारों का विक्लेषण करना चाहिए, उनको परव्यना चाहिए और फिर अपृत्त, अनिए-कारी. पापकारी या पर-पीडाकारी आहे, तौड व्यान, युक्त विचारों को वहीं रोक देना चाहिए, अवींत् उनको लौटा देना चाहिए और प्रमु, करवाणकारी, त्वयं को तथा दूसरों को भीतिवर्षक हो ऐसे विचारों में मन को भावित करना चाहिए। यह मन-सिमित मावना का स्वरूप है।

मनःसमिति भावना का चिन्तन और प्रयोग

कहाबत है अपनी गिन-मित को शुद्ध रखना चाहिए। गीत की शुद्धता ईर्या-सिमिति से फलित होती है। मन की शृद्धता मित समिति भावना से।

- २१ शबल दोषों की विस्तृत जानकारी क लिए देखे—समवायाग-२१, दशाश्रुतस्कथ, दशा-२
- . उत्तराष्ट्रयम (२४।२६) मे बताया है-समिदओ, नरणस्स य पवत्तणे, गुत्ती नियवणे बुता'- बारित्र का प्रवर्तन करना समिति है और अणुन विषयों में निवृत्ति करना गुप्ति है। इसी अध्ययन में आठ समितिया-एयाओ अट्ट समिदओं ये आठ समितियां हैं कहकर आठ प्रवन्तनमाता को समिति भी कहा है। इसी प्रकार स्थानांग (३११) में ३ चुण्ति (३।३) में पांच समिति भी कही है और (५) में-अट्टसमिदओं भी कहा है।
- ३. स्थानाग ८, सूत्र ६०३ टीका

अहिंसा के साथक को सिर्फ व्यवहार ही नहीं, किन्तु बुढि को भी पवित्र और कस्याणकारी रखना होता है, क्योंकि बुढि ही गति को प्रेरित करती है। मन हिंग को भंगलक है जतः मनःसमिति से माबित होना मी अस्यन्त बाबस्यक है।

शास्त्र में बताया है, हिंसा और पाप का जन्म सर्वप्रथम मन में ही होता है। मन अगर बे-काबू रहा, तो बड़े-बड़े साधक भी अपनी साधना से अब्द हो जाते है, चारों खान चित्त हो जाते है। इसकी ओर संकेत करते हुए भगवान महावीर ने कहा-"मरोजं पावएणं पावकं अहन्मियं न कवापि किचिवि भाषका ।" वह मन वडा पापकारी है, पापकार्य की ओर दौडते देर नहीं लगाता, पानी जैसे नीची भूमि पाते ही उधर वह जाता है, वैसे ही मन थोड़ी-सी छूट पाते ही पापकर्म की ओर मुड़ जाता है। अतः इसके द्वारा कभी भी अधर्म कार्य का चिन्तन नहीं करना चाहिए। थोडा सा दूरा विचार मन में बुसते ही वह सम्पूर्ण चारित्र को कलुषित कर देता है, जैसे छोटा-साछिद्र नाव को डबो देता है। खोटी-सी अग्नि की चिनगारी घास के देर को मस्म कर देती है, वैसे ही थोड़ा-सा भी बुरा विचार, असूम संकल्प मन की समता को नष्ट कर डालता है। अतः मन में कभी भी पापकारी. हिंसाकारी, पर-पीडाकारी, छेदन मेदन करने वाले विचारों को घुसने नहीं देना चाहिए। यह मनःममिति माबना हमारे मन मन्दिर का द्वारपाल है। द्वारपाल, चौकीदार जैसे बदमाश और उचक्के तथा अपरिचित लोगों को राजद्वार में या समामवन में प्रविष्ट होने से रोकता है। उनका 'पास' पहले जांचता है, उसी प्रकार यह भावना मन में प्रविष्ट होने वाले विचारों को पहले परखती है, जांचती है और फिर मन में घूसने देती है। आचारांग सत्र में बताया है—'मणं परिजाणड से निग्मंबे' शे जो इस प्रकार अपने मन को संयम से मावित रखता हुआ अधूम विचारों से दूर रखता है, वही सच्चा निग्रंन्थ है ।

मन में अनुभ संकल्प आने से, हिसात्मक विचार आने से चिकने कमों का चंचन होता है। असातावेदनीय, जानावरणीय आदि कमों के आवरण सदम होते हैं और आत्मा चारिज से बाद, स्वस्वस्व में भी फ्रस्ट होकर दूर्वेत में चता जाता है। इसके विपरीत मन को सुभ भावना से मावित करने पर स्वाच्याद, प्यान, अभा-आर्जब आदि धर्मों में नगाये रखते से वह जीवन को

१. प्रश्नव्याकरण, संवरद्वार-१

२. आचारांग, श्रुत०२, अध्ययन १५

उभ्बंगुली बनाता है। साथक इस तरह मन को सुन विचारों में लगाये राजने के निमित्त सदा चिन्तन करता रहें और ऐसे संस्कार बना लें कि असूम विचार मन में उठे ही नहीं, यही मन-समिति मावना का प्रयोग है। इस प्रयोग में साथक अहिता की साथना में पूर्व सफनता प्राप्त करता है। वसोंकि मन जब तक अहिता के संस्कारों में नहीं रोजमा, तब तक ऑहिसा जीवन में साकार नहीं हो सकेशी। अतः मन को अहिता-संस्कारी बनाने के निए इस मन-समिति पावना का आवरण करना चाहिए।

बजनमिति भावना का चितन और प्रयोग

बबनसिमित आबता वाला माथक इस बात का जितन करना रहता है कि सेरी वाणी कर्कण, कटोर, हिसाकारक, छेदन-भेदन करने वाली, किसी कि दिला को दुलाने वाली, सावा---पायकारी, तीली, कटावधुवन न हो। मैं कभी भी कौथ, मान, सावा, लोग, हात्य, मय, बावालना तथा विकथा आदि के कारण अपने बबन को दूरिया न होने दूरी 'उस्त आट दोंघों में सावा बचते हुए सदा सचुर, परिमित तथा दूसरों को हिनकारी बचन वोलें। सावक यह भी विचार करना रहे कि बचन एक तेन गरन की जीति है. इसका सबत प्रयोग बड़ा खातक होता है। करीर से चुने हुए कोटे तो कुछ समय तक पीड़ा देने हैं. फिर प्रयत्न करके उनकी निकाला भी जा सकत है। तीर एवं तनवार के घाव भरे जा सकते हैं, किन्तु वचन के बुस्कर-दुवंबन रूप को कोटे हैं, वे तीले हुल में भी अधिक पीड़ाकारी है। ये वचन रूप हुल पुनः निकस पाना भी कठिन है और उनके कारण अस्स-जन्म तक वेर वंच जाते हैं—

मुद्रुत बुक्लाहु हर्वात कंटया, अओमया ते वि तओ मुद्रद्वरा । बाया दुरुत्ताणि वुरुद्वराणि, वेराणबंधीणि महस्मयाणि॥²

अतः वाणी वोलते समय अत्यन्त विकेक में काम लेना चाहिए। जैंम कोई • व्यक्ति अपने बहुमूल्य हीरों को किसी को देते समय बहुत सोच-विचार करता है। अगो-पीक्ष की सब स्थिति सोचता है। वेंत ही वचन-रत्न निकासने से पूर्व सोचना चाहिए.—

१. उत्तराध्ययन, २४।६

२. दशवैकालिक, ६।३।७

वसन रतन शुस्त कोट है, होठ कपाट बणास । समझ-समझकर बोलिए, भत परवज्ञ पड़ जाय ।।

कहीं ऐसान हो कि अविषेक में, उतायल में, साध्यदायिक अमिनिवेश में, अहंकार से या क्षोध आदि में इस प्रकार की कोई बात मूह से तिकल आया जितके कारण पीछे एकताना पढ़े, हाय मल-मल कर रोना पढ़े कि हाया है। ऐसा बोला ही क्यों ? बाद में रोने, चोते में भी बोला हुना वचन बेमे वापस नहीं आ सकता । एक हिया से छूटी लगाम और बनुष में निकला तीर वापस नहीं आ सकता । एक विचारक ने कहा है—"पृषंचन चेचक रोग की तरह वहां भी जाते हैं, अपने प्रमाद धीर्षकाल तक के नित्य छोड़ देते हैं। चेचक की बीमारी ठीज होने पर भी उससे यात्र जीवन भर मुख आदि आकृति को विकृत बनाए रखते हैं, हैसे ही दुषंचन कहने के बाद अगर मागरी भी मांग ली, तब भी उसका दान-कटुता सहस्र में नहीं मिटनी।" फिर कटुबचन मावाईह्या तो है ही, इससे मन मी पाप-युक्त होता है, वचन दूषित होता है और सुनने बाले का हृदय भी जिल्म होता है। अतः कभी भी बिना मीच-ममसे, कोच आदि के वण होकर कटुक वचन नहीं बोलना वाहिए।

इस प्रकार बचनसमिति शावना के द्वारा साथक सतत विन्तन-मनन करता हुआ अपनी वाणी की शुद्ध, संस्कारणील और मश्चूद बनाने का प्रयत्न करता रहे। वचनसमिति मावना से मायित होने पर साथक के संस्कार ही ऐसे हो जाते हैं कि उसके मुह से अकस्मात् भी अपर कोई बचन निकले तो भी बह श्चूद्ध, प्रिस और हितकारी ही होगा। क्योंकि वचनशुद्धि के संस्कार उसके हुदय में इक हो जाते है। इस तरह बचन की विधि को पूर्व रूप से जानने बाला साथक बचन समिति मावना का जाराथक होता है।

"वहं परिकाणह से निसंधे।"

उपयुक्त वचन विधि का ज्ञाता ही सच्चा निग्नंन्य होता है।

४. एवणासमिति भावना

धर्म का आधार शरीर है और शरीर का अवार है—मोजन ! शरीर के लिए भोजन, बस्त, पात्र आदि बस्तुओं की आवध्यकता होती है। इन्हों के सहारे जीवनयात्रा जनती है किन्तु इन बस्तुओं को प्राप्त करने में हिंसा आदि का सहारा नहीं लेकर इन्हें निर्देश विधि से प्राप्त करना—यह है एचणाहासिति।

शास्त्र में बताया गया है कि साधू मोजन आदि की प्राप्ति में अत्यंत

१ अभाचारांग, श्रु. २ । अध्ययन १५

विवेक से काम लेता है। यह नहीं कि जहां जो भी मिल गया, जैसा भी और वैसे भी मिल गया, वस ने लिया। साचु याचना जरूर करता है, किन्तु उस याचना में सेनना नहीं रहती, स्वाभिमान और नर्याव का गैरद रहता है। वह निकात सभी तैया है वह उसकी भयीवा के जुकुल हो, उसके अमणोचित गौरव के अनुरूप हो। इस निकाविधि में नारकार ने अनेक प्रकार की मर्वादा के जाने हैं। इस निकाविधि में नारकार ने अनेक प्रकार की मर्वादा से उत्तर दोशों को टालने हुए यदि मिला मिले तब तो साचु नेता है, अन्यया तप करने में ही अपनी निकाविधा हो वह पाया तप करने में ही अपनी निकाविधा हो वह पाया स्वाप्त हो अपनी निकाविधा हो वह पाया स्वाप्त है। उसकी मामूर्य हुढ़ता का विचनन करते रहना और मन में उसके संस्कार अध्या करने रहना, यह एवणासमिति भावना है।

एवणासमिति भावना का चिन्तन व प्रयोग

एचणासमिति भावना का चिन्तन करते हुए भिक्षु सर्वप्रयम निम्न नीन बानों पर अपनी चिन्तनथारा टिकाता है—

- (१) **गुद्ध भिक्षाचर्या कै**से करें, निर्दोष आहार कैसे प्राप्त करे[ं]
- (२) भिक्षा में प्राप्त आहार का नेवन कैसे करे? (३) आहार क्यों और किसलिए किया जाय?

इन्ही तीन सुत्रों का विस्तार करते हुए शास्त्र में बताया है---

आहार एसजाए सुद्धं उद्धं गवेसियब्बं अन्नाए भिन्नकु भिन्नवेसजाते जुत्ते सामुदाणेऊज भिन्नकायरियं उद्धंयत् ज संजम जाया मामा जिमित्तं भंजेक्का

आहार का इच्छुक जिल्लुक जिल्लाचर्या द्वारा अनेक घरों में से योहा-योडा युद्ध आहार यहण करे, स्वयं का किसी भी प्रकार का पूर्व परिचय न देता हुआ सामुद्यानिक—छोटे-बड़े सभी घरों में ने जो-जो युद्ध बस्तु प्राप्त हो, वह अस्य-मात्रा में अपनी आवष्यकता के अनुसार यहण करे तथा यहण किए हुए मोजन को गरिस्थात्रा को चलाने के लिए, अनासकन प्राप्त के साथ लाए।

मिला की मुद्धता का विचार करने के निए सूत्रों में मिलाचर्या के ४२ दोष बताए गए है. साधु जन दोषों को टानता हुआ माधुकरी वृत्ति से मिला प्रहुप करें। 'उंछ-अब्द से गोचरी या माधुकरी वृत्ति का संकेत किया गया है।' जैसे माय रोधे को जह से उलाई बिना उत्तर-उत्तर से धाम लादि को चर लेते हैं। हसे उसकी भी तृष्ति हो जाती है और पीधा भी अहमून से नहीं उलहता। इसी प्रकार साधु गृहस्थ के घर में विवा तिने जाता है तो उलाके घर में बने

हुए भोजन में से थोड़ा-थोड़ा यहण करके जपने पेट को भी सहारा देता है तथा यहस्य को भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं देता। इस विधि को 'गोचरी' कहा जाता है। इसी प्रकार साधुकरी का भी जर्थ है, मधुकर-अमर की तरह द्वींस करना। भीरा फूलों का रस लेने के लिए अनेक फूलों पर बैटता है और उनसे सोड़ा-थोड़ा रस लेता है। रस लेकर मधुकर अपनी भी तृष्टि कर लेता है और उनसे सोड़ा-थोड़ा रस लेता है। यस लेकर मधुकर अपनी भी तृष्टि कर लेता है और उनसे सोड़ा-थोड़ा रस लेता है।

जहा दुमस्स पुष्केसु भगरो आविषद रसं । न व पुष्कं किलामेड सो व पीणेड अप्पर्व ॥

न य पुष्फ किलामेइ सो व पोणइ अप्पर्व॥ । जैसे भ्रमर फूल कारस पीकर स्वयं को भी तुप्त कर लेता है और फूल

जात फ्रामर कूल कार स्व पाकर स्वयं का मां तृप्त कर खता है आर फूल को भी कोई क्लामना, पीड़ा नहीं देता। इसी प्रकार साधु को हुहस्य के घर से सिक्शा लेनी चाहिए। ताकि शृहस्य को भी किसी प्रकार का कच्टन हो तथा तृपः पकाने की आवस्यकतान पड़े और साधु का भी काम चल जाय।

दूसरी बात यह भी कही गई है कि सांधु ग्रहस्थ के घर पर अज्ञातचारी बनकर जाये। अर्थात् दाता के सामने अपने पूर्व जीवन का परिचय न दे कि मैं अपूछ करेंग्री का पुत्र हूँ या अपुक का रिस्तेदार हूँ। वर्तमान जीवन का भी परिचय न दे कि मैं ऐसा विद्वार हूँ या मुत में अपुक अपुक प्रकार की विशेष- ताएं हैं। मात यह है कि ग्रहस्थ दाता के नमक्ष किसी भी प्रकार से अपना गौरित दियाकर उसे प्रमाण करते दान ते ने की चेप्टा न करें, किन्तु बह सदमात पूर्वक जो कुछ दे, उसे ही लेना चाहिए। परिचय देने में, सम्बन्ध आदि बताने से, प्राथ: म्याविष्ट आहार तथा जीमती वरन आदि प्राप्त करने की आकांका छिपी रहती है। यह आकांका दोष है। जब आकांका हो मई तो अनाविक्त तहीं रहें। है।

कभी-कभी दाता अगर देने में आनाकानी करे, प्रतिकृतता रिकाए तो भी सामु उक्त प्रति मन में न तो हेंब करे, न उसे लोकों में बदनाम करे, और न मन सिक्त ही हो । तथा दाता के समल किसी प्रकार की दीनता प्रकट न करे. है न्योंकि दीनता पूर्वक आहार केने से उस सामु का ही नहीं, जिनकासन का गीरद भी घटता है और लोगों में सामुक्तों के प्रति अध्वानवा हीन प्रावना पैदा होती है। सामु को मिकान निकेत कमी प्रमत्न और संयुक्ट रहुत चाहिए तथा मिले तब भी उस पर गर्व नहीं करना चाहिए। उसका आदर्स है—

"असाभृत्ति न सोइन्जा तबुत्ति बहियासए।" ³

१. दशवैकालिक १।२

२. अदीणो वित्तिमेसेज्जा।

^{—-}दश**वैकालिक सुत्र-५।**२।२८

३. दशवैकालिक--- ५।२।६

मिक्षान मिलने पर शोकन करे अपित यही सोचे कि अच्छा ही हुआ। कि आज मुझे सहज में ही तप करने का अवसर प्राप्त हो गया। अगर मोजन मिलो तो मी— "लासुलि न मिल्याल्या" नाम होने पर मन में किसी प्रकार का गर्व या गौरव का माव न जाने दे कि देखों मेरे प्रमान से. मेरे पृष्य में इतनी रसयक्त मिक्षा मिली है। दोनों ही स्थितियों में---

"लाभालाभन्मि संतुद्वे पिडवायं वरे मुणी।"?

लाम-अलाम में संतब्द और प्रसन्न रहता हुआ मृनि पिण्डचर्या करें। मिक्षाचर्या करते समय साधू के सामने एक ही लक्ष्य रहना चाहिए कि मुझे

अपना संयम जीवन चलाने के लिए इस दंह को बारणा करना है, यह देह स्व के लिए नहीं, अपित मोक्ष की नावना के लिए है-

"मोक्ललाहण हेउस्स, लाह देहस्स बारणा ।"³

साध शरीर को मोक्ष की साधना के लिए ही धारण करता है, अतः उस लक्ष्य की सिद्धि करते हुए भिक्षा मिले तब भी ठीक और न मिले तब भी ठीक। मिले तो का लिया, न मिले तो तप कर लिया । इन दोनों स्थितियों में समभाव रखनासाधकाधर्महै।

अब तीसरी बात है--शद रीति से निर्दोष भिक्षा प्राप्त करके उसका उपयोग कैसे करें ? शास्त्र में बताया गया है। सिक्षा प्राप्त करके साधू सबंप्रथम अपने गुरुजनों के समक्ष आये । गमनागमन में कोई दोष लगा हो तो उसकी आलोचना करे। फिर सखपुर्वक आसन पर बैठकर मन को शम ध्यान मे लगाये । भोजन से पूर्व मन में शुभ और पवित्र संकल्प जगने चाहिए तथा प्राप्त मोजन के प्रति आसक्ति नहीं होना चाहिए । उसे मन को बात्सल्य एवं विनय भावना से भावित कर अन्य साधओं को आहार का निमंत्रण देना चाहिए। शास्त्र में कहा है-

> "वीसमंतो इमं चिते. हियमद्रं लाभमद्रिओ। जह मे अमृगाहं कुरुजा, साह हरुजामि तारिओ ॥" ४

निर्जरा रूपी लाम और अपने कल्याण-हित की भावना रखने वाला साध् आहार लाकर कुछ देर विश्राम करता हवा इस प्रकार चिन्तन करे कि यदि

१. आचारांग १।२।५

२. उत्तराध्ययन ३४।१६

३. दशबैकालिक ४।६२

४. दशवैकालिक ४।६४

कोई साधुमुझ पर अनुबह करे, मेरे आ हार में से कुछ आ हार बहुण करे तो मैं इस संसार समद्र से पार हो जाऊँ। अर्थात् भेरा कल्याण हो जावे। यह विचार करके उसे सब साधुओं को प्रीतिपूर्वक निमंत्रण देना चाहिए अगर कोई उसका निमन्त्रण स्वीकार करे तो उसके साथ प्रसन्न मन से बाहार करे, यदि कोई स्वीकार न करे तो वह अकेला ही प्रकाशयुक्त स्थान में, जहाँ जीव आदि की प्रतिलेखना की जा सके ऐसी जगह में बैठकर यतनापूर्वक आहार कर ले।

मोजन करते समय सरस बाहार के प्रति आसक्ति न रखे, नीरस वस्तु की निन्दान करे। भोजनमङ्कानकर अधिक न साथे, ग्रासैषणा के पाँच दीवों का परिहार करते हुए आहार करे । ये पाँच दोव निम्न प्रकार हैं--

- संयोगबोच-- भोजन को स्वादिष्ट बनाने हेतु एक पदार्थ में दूसरा पदार्थ मिलाना । लोलुपतावश दो पदार्थों की संयोजना करना ।
- प्रमाण बोच---पिण्डनिर्यक्ति आदि ग्रन्थों में साम के आहार का प्रमाण बताया है। उस प्रमाण से अधिक भोजन करना। पेट को उँस-इंस कर भरना भी प्रमाणदोष है।
- धमबोच --- अमनोज आहार मिलने पर दाता या वस्तु की द्वेष वस निन्दा करना । इससे चरित्र धृएं की तरह कलुषित हो जाता है ।
- अंगारकोष सरस और स्वादिष्ट आदार के प्रति आसक्ति होने से राग पूर्वक दाता की या वस्त की प्रशंसा करके खाना। इससे साधना अंगार की तरह जलकर राख हो जाती है।
- ५ कारण दोष -- शास्त्र में आहार करने के छह कारण बताये हैं। अगर वे कारण उपस्थित न हों और फिर मी आहार किया जाय तो वह कारणदोष है।3

१. दब्बिकालिक प्राधाः २ से १६

२. प्रश्नव्याकरण सत्र-संवरद्वार १।

३. छः कारण ये है---

⁽क) भूख की वेदना मिटाने के लिए.

⁽ख) गरुजनों की सेवा करने के लिए.

⁽ग) ईर्यासमिति के शुद्ध पालन के लिए, (घ) संयम कियाओं के शुद्ध निर्वाह के लिए,

⁽च) प्राण बारण किये रखने के लिए.

⁽छ) धर्म-चिन्तन के लिए।

⁻देखें उत्तराष्ययन २६।३३

साधु के सामने बाहार करने का लक्ष्य तिर्फ यही रहे—"संवसकाया साथा निमित्तं, संवमभार बहणदुबाए याण धारणदुबाए।" वर्षात् संधम की प्रवृत्तियों को करने के लिए, संधम के भार को बहुत करने के लिए तथा प्राणों को टिकाये रखते के लिए साधु बाहार करे। बौर बाहार कैंसे करे, इसका विवेचन तो पहले किया ही जा चुका है। अन्त में जान्त्रकार की इस उचित को दहरा देना काफी है—

"अवस्तो वंजनवनानलेवन भूमं।" १

गाड़ी की घुरी में जैसे तेल देना होता है, जिन कारण घुरी ठीक से काम करती रहे तथा घाव पर मरहम लगाने की मॉति गरीर को आहार देते रहना चाहिए।

इस प्रकार एयणा समिति के तीनों पहलुओं पर सतत विचार-चिन्तन करते रहने से सावक के मन में उक्त भावनाएं संस्कारक्य वन जाती हैं, फिर पर-पर पर उस निवम को स्मरण करते रहने की अपेक्षा नहीं होती, किन्तु स्वतः ही वे मावनाएँ समय पर आकार लेनी रहती है। यह एवणासमिति बावना का

४. आदान-निक्षेपणसमिति भावना

अपनी दैनिक आवष्यकताओं की पूर्ति के लिए साधु को हुछ विशेष प्रकार के उपकरण रखने आवष्यक होते हैं। ये उपकरण यदि मयांदा के अनुकूत तथा मुख्यी मांव से अनुकूत तथा मुख्यी मांव से सुक्त होकर रखे वार्ती तो हमूँ 'संवेकरण' कहा जाता है। इत उपकरणों को लेने-खने में ठीक प्रकार से अहिसा का विशेक रखता, आदान-निक्षेपसमिति है। आदान का अर्थ है बहुण करना और निक्षेप का अर्थ है स्वष्टण करना और निक्षेप का अर्थ है स्वष्टण करना और निक्षेप का अर्थ है स्वष्टण करना और निक्षेप का अर्थ है। उपकरणों की अयर ठीक प्रकार निवेक पूर्वक रचना इस सिमित का अर्थ है। उपकरणों की अयर ठीक प्रकार ने देनमाल नहीं रखी जाये नो उनमें जनके महार के जीव आकर वस मकते हैं, सकती आदि के जाने तम सकते हैं हिए उन भीवों को हटाने में उनको नाम भी होता है, उनकी हिसा में हो सकती है। अरा साधु को वाहिए कि पहुंचे ही उन्हें सावचानी पूर्वक रखे, प्रधासम्ब उनकी प्रतिकेखना करता रहे। करीर ने मल-भून आदि का विभर्जन इस प्रकार के स्थान पर करें, जिससे किसी को कस्ट या अपीति न हो, तथा जीव आदि की उत्तरित न हो, तथा जीव आदि की उत्तरित न हो, तथा जीव आदि की उत्तरित न हो, तथा

साधुको इस मावना में यह चिन्तन करना चाहिए कि शास्त्र मे उपकरण रखने की आज्ञा क्यों और किसलिए दी है? जिस प्रकार शरीर धारण के लिए

१. प्रश्नव्याकरण, संवरद्वार-१

आहार की आवश्यकता है, उसी प्रकार संयमयात्रा को सुलयूर्वक चलाने के लिए उसकरण रखने की विधि है। ये उसकरण शोधा-विधुषा या प्रवर्शन के लिए, गरीर की मनता के लिए नहीं, किन्तु गरीर को संयम निर्वाह में सलम रखने के लिए हैं। आहार जेंचे गरीर की पुष्टि के लिए नहीं, किन्तु संयम की पुष्टि के लिए नहीं, किन्तु संयम की पुष्टि के लिए नहीं, किन्तु संयम की पुष्टि के लिए ही है अता सर्यादा के अनुकूल ही उसकरण गर्मने चाहिए। उन उसकरणों की टीप-राट, स्मिन आदिक की आवश्यकता नहीं, किन्तु उनकी देखाल इसलिए रखनी चाहिए। उन उसकरणों की टीप-राट, स्मिन आदिक की आवश्यकता नहीं, किन्तु उनकी देखाल इसलिए रखनी चाहिए कि उनमें किसी प्रकार जीव-बन्नु बादि न ठहरें, जासे आदि म जमें, किसी प्रकार की हिसान हो, इस प्रकार का चिन्तम-आदान-लियं उसिंग स्थान है।

भावनाओं की फलभृति

अहिंसा महाबत की ये पांच भावनाएँ इसलिए बताई गई है कि साधु इन विचारों से मन को माबित करता रहे, बार-बार इन विषयों का चिन्तन करता रहें जिस कारण ऑहंसा की हफ्टि से प्रत्येक पक्ष सुन्दर और मुद्दक बन जांगे। इस भावनायोग के अनुनालन में पुराने कभों की निजंदा होती है, नये कभों का संवर (निगेष) हो जाता है और अस्मा मदा प्रसन्न, ममाषिस्य तथा संयम में मन्यानमंति करता उत्ता है।

अहिंहा महाबत की ये पांच भावनाएँ संक्षेप में समबायांग (२५) में तथा आचाराज में चौथा कम पांचवें स्थान पर, पांचवीं कम चौचे स्थान पर बताया गया है। यहाँ ओ वर्णन किया है वह प्रस्तव्याकरण मुत्र के आधार पर किया गया है।

२. सत्य महबात की भावनाएँ

सत्य के तीन भेड

'सत्य' शब्द 'माता' और 'मयवान' शब्द की मांति इतना प्रचनिन है कि इसका अयं स्ताने की अरूरत नहीं। 'साय' कहने पर सामाप्ताः प्रयोग महिन इसका अयं समझ आता है। फिर जी जब हम सिद्धान्त की हिंद से और प्यवहार की प्रमिका पर सत्य जब्द के प्रयोग पर विचार करते है तो उसके तीन अर्थ हमारे सामने स्पष्ट होते हैं। अर्थान् सामाप्ताः तीन अर्थों में सत्य का प्रयोग तीता है—

१. तरव अर्थ में, २. तथ्य अर्थ में, ३. वृत्ति-प्रवृत्ति एवं व्यवहार अर्थ में । १. तरव अर्थ में

किसी बस्तु का सारांग, निकोड या उसका रहस्य समझ लेने के अर्थ में सत्य का प्रयोग किया जाता है। अर्थ-नन्न में नत्य गीतनता है, भी में सत्य कितनता है, भी स्वाद कर्मन्त बस्तु अर्थात् वस्तु के पुत्रम एवं अरामारण-नव्यन ने तया उसके सहज धर्म की सत्य कहा जाता है। दर्बन की बापा में कहा आता है—इसने सत्य को या सिया, सत्य का दांगंन कर निया। तयत्य की द्वारा आहिनियारी ने नहीं है कि जिसको पाया जाय या रांगंन किया जाय, अतः यहां सत्य का नहीं है कि जिसको पाया जाय या रांगंन किया जाय, अतः यहां सत्य का नहीं है कि जिसको पाया जाय या रांगंन किया जाय, अतः यहां सत्य का नहीं है कि उस्तु के स्वमाव का परिवान करना, तत्व को नयमाना। हम कहने है मंगवान महाबीर ने सत्य का साक्षात्कार कर निया तो इसका अधिप्राय यह है कि वस्तुन्वरूप जैसा है, उसको उसी रूप में, यायां कर में रेव नियान तत्व का साह्य हो कर में, यायां कर में रेव नियान त्वार का सही वर्ष पा पिता। इसीकार सत्य का एक सल्य बताया मया है—

"कालक्ये तिष्ठतीति तद् तदेव सत्यद्" जिसका अस्तिरत तीनों कालों में है, वह सत् है, वही सत्य है। हम कहते हैं इतने सम्यक्तव पा लिया, इसका मावार्य है औव, अजीव आदि तत्वो का

सत्यज्ञान, सम्यक् बोध इसे प्राप्त हो गया। इसी अर्थ में सत्य का निरूपण करते हुए बास्त्रकार ने कहा है—

पशासकं भवति सन्वभावाणं कीव लोके"

१. प्रश्नव्याकरण संवर द्वार-१

सत्य जीव सोक में सभी पदार्थों के बस्तुतस्य को प्रतिमासित कर देता है।

२. तथ्य अर्थ में सत्य

सत्य शब्द तथ्य अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। जो बस्त, जो बात जैसी देखी है, जैसी सुनी-समश्री है और सोची है उसे विश्वहित के अनुरूप उसी रूप में कहना, बचन द्वारा प्रकट करना तथ्य अर्थ में सत्य का प्रयोग है।

तच्य अर्थ में सत्य का लक्षण बताते हुए योगदर्शन के व्याम माध्य में कहा

"सर्त्व ययार्ववाङ मनसी वयात्रव्टं यवाधतं" १

जैसा देखा, जैसा सुना, उसका उसी रूप में कथन करना, मन और वाणी में एकरूपता रखना सत्य है। यहां सत्य का वचनात्मक प्रयोग अभिप्रेत है। यही बात भगवान महावीर ने सुचित की है। "- मुखर्ख, अस्थतो अविसं-बाबि जहरूप मधरं" र सत्य वह है, जो अर्थ से सदभत अर्थवाला है, जो अविसंवा दी अर्थात परस्पर विरोधी नहीं है तथा यथार्थ मधुर है। यथार्थ मधुर का आगय है जो वास्तविक हो और मघर भी हो । सिर्फ वापलसी न हो, किंत सच्चाई के . साथ मधुर हो ।

३. बलि-प्रवल्ति अर्थ में सत्य

सत्य का यह रूप निन्तात व्यवहारिक है। जैसा वाणी द्वारा कथन करे वैसा ही किया द्वारा आचरण करे! यह सस्य का तीसरा प्रयोग है

सत्य जब तक किया या आचरण में नहीं आता. तब तक वह जन-जीवन में चमत्कारी नहीं बन सकता। जैसे कोई साधु वाणी से कहता है कि मैं हिंसा नहीं करूँ गा और किया के द्वारा बास्तव में ही वह हिंसा नहीं करता है तो वह व्यावहारिक सत्य है। कोई किसी को बचन देता है या प्रतिज्ञा करता है कि तुम्हारा अमूक कार्य कर दगा और तदनुसार वह आचरण, प्रवृत्ति और प्रयत्न मी करता है। सत्यवादी हरिश्वन्द्र का सत्य इसी अर्थ में सत्य था। उसने जो बात वाणी द्वारा कही, उसके परिपालन में सर्वस्व लुटाकर भी प्रस्तुत रहा। बचन के साथ ही कृति, आकृति आदि में भी वैसा ही माब प्रकट होना चाहिए जैसा वाणी द्वारा कहा हो । प्रश्नव्याकरण सुत्र में इसी माव को व्यक्त किया गया है।

"सच्चं जह भणियं तह य कम्मूणा होइ" जैसा कहा है वैसा किया के द्वारा साकार करना सल्य है।

- १. योगदर्शन, साधना पाद सत्र ३,
- २. प्रश्नव्याकरण संबर द्वार २.

१०२ माबना योग: एक विश्लेषण

इस प्रकार सत्य के तीन अर्थ है। पहुला — विचारात्मक, दूसरा-बचनात्मक, तीसरा — क्रियात्मक अर्थात् मन, बचन और क्रिया इन तीनों की एकरूपता होना यह सत्य का परिपूर्ण रूप है।

सस्य महावत को भावनाएं

शृहस्य सायक सत्य को स्वीकार तो करता है, किंतु परिपूर्ण रूप में नहीं कर पाता, वह यवायिन सत्य का आवरण करता है। अगण सायक अपने जीवन में को पूर्ण रूपेण स्वीकार करता है। आगों की परवाह किए विना वह सत्य के लिए समित्र हो जाता है। इसीनिए अमण का सत्यवत महावत कहनाता है। जिस प्रकार बहिंसा के संस्कारों को मन में शुर्द करने के लिए उसकी पांच मावनाएं बताई गई हैं उसी प्रकार सत्य का सर्वया निवाध परिपूर्ण पावन हो सके इसके लिए सत्य महावत की भी पांच मावनाए नुषों में बताई गई है। ये पांच मावनाएं निम्न है—"

- १. अनुचित्य समिति मावनाः
- २. क्रोधनिग्रहरूप क्षमा भावना (क्रांध त्याग).
- ३. लोमविजय रूप निलीम मावना (लोम त्याग).
- ४. भय-मुस्ति रूप वैर्ययुक्त अभय भावना (भय त्याग), ४. हास्य मुक्ति वचन-संयम भावना (हास्य-स्याग)। र

इन पांच मावनाओं में सत्य-साधना के विविध पहनुओं पर जिस्तन किया गया है तथा विन-विन कारणों में सत्य की आरावना में दोष आने की सध्मावना है जनसे बचते नहने की बैरणा दी गई है। बास्तव में मावना का प्रयोग इसी-लिए हैं कि सावक इन पहनुओं पर सतत विम्तन करता रहे और अपने मन में इस प्रकार के संस्कार जादृत करें कि कभी भी-नीद से अपनर की अपन वह कुछ जोने तब भी उसका बचन सर्वया निर्दोग और सत्य का पश्चाती हो।

१. अनुविचित्त्य समिति भावना : चिन्तन और प्रयोग

इन माजनाओं के नाम और कम में प्रवत-व्याकरण, आचारांग एवं सम-वायांग में कही-कहीं कुछ अन्तर हैं, जिसकी चर्चा पूर्व ही की जा चुकी है। अब: यहीं उस प्रवस्त की पुनरचित न करके प्रवत्याकरण सूत्र के आधार पर ही इसका विवेचन किया जा रहा है।

- २. तत्त्वार्थीवगम, सर्वार्थीसिद्धि एवं तत्त्वार्थराजवातिक में भी यही क्रम बताया गया है।

अनुविचिन्त्य का अर्थ है—सत्य के विविध पक्षों पर बार-बार विन्तन करके बोलना। कोई अपने को सत्यवादी या सत्य महावती कहने मान से सत्य का आराधक नहीं बन जाता, जीवन में सत्य का अवतरण तक होता है बब व्यक्ति सत्य के प्राचित के प्रति के प्र

'सच्चस्स आणाए उवद्ठिए मेहाबी मारं तरह'¹

सस्य को आराधना में उपस्थित बुद्धिमान मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। सत्य की उस गरिमा को समझकर सत्य पर हड़ निष्ठा रखना तथा सस्य के सम्बन्ध में सतत चिन्तन करते रहना, मत्य की मावना को हड़ करता है।

सत्य के सम्बन्ध में चिन्तन का पहला पक्ष है--सत्य का स्वरूप, सत्य की गरिमा और जीवन में उसकी अनिवार्यता के विषय में चिन्तन करना। कुछ लोग कहते हैं कि सत्य से काम नहीं चलता, पर यह उनकी धारणा च्यान्त है, मुर्खेतापूर्ण है। जीवन में सत्य से ही काम चलता है, असत्य से नहीं। आपको प्यास लगी हो, गला सख रहा हो, उस समय क्या आप असत्य बोलेंगे कि मुझे प्यास नहीं लगी, पानी नहीं चाहिए, अथवा सत्य कहेंगे कि माई, प्यास लगी है पानी पिलाओ ! सोनिए, सत्य ने काम चलेगा या असत्य से ? जीवन में, परिवार में, समाज में और व्यापार में ६०% ऐसे प्रसंग आते है जब आपको सत्य ही बोलना पड़ेगा। असत्य बोलेंगे तो कोई काम नहीं चल सकेगा! बीमार हुए, डाक्टर के पास गए, तब आप सत्य कहेंगे या असत्य ? पेट दुखता हो और आप झठ-मठ सिर दखना बतायेंगे तो लाग होगा या हानि ? तो इस प्रकार जब जीवन में पद-पद पर सत्य की आवश्यकता है तो फिर यह कहना कि सत्य से काम नहीं चलता. क्या असत्य बात नहीं है? साधक को यह धारणा हढ बनानी चाहिए कि जीवन की गाडी सत्य से चल सकती है असत्य से नहीं। संसार में 'सत्यमेव जयते' सत्य ही विजयी होता है । इस प्रकार चिन्तन करते रहना सत्य का पहला पहला है।

१. आचारांग १।३।३

सस्य के पांच दूरमन

दूसरा पहलू है सत्य के बायक तत्त्वों का चिलत करना, सत्य के दोशों पर विचार करना और उनको छोड़ना । सत्य की गुरक्षा के लिए मगवान ने कहा है कि सायक को यह बिचार करना चाहिए कि मेरे सत्यवत रूप धन के पीछे, गांच चोर-दस्यु तमे है, बो इस धन को चुराना चाहते है, मुझे इन चोरों और बस्दुओं से अपने धन की रक्षा करनी चाहिए। वे गांच रस्यु ये है—

"अस्यि-पिसुण-फरुस-कड्य-चवल वयण परिरक्लणहुवाए"

- १. अलीक वचन
- २. पिशुन वचन
- ३. कठोर वचन
- ४. कटु बचन
- ५. चपल बचन

सस्य को इन पांच प्रकार के बचन रूपी दस्युओं से सदा बचाना चाहिए। अलीक बचन

असत्य बचन—सत्य का प्रथम सन् है। जो बात नहीं है, उमें बनाकर कहना, अहब कीच्छ मीन हो, बहाँ पानी बनाना, अच्छा राई की पर्वत बनाकर कहना, असहसूत को सद्भूत और अक्षित्रन की विराह रूप देना यह अलीक वात्रव दोष है। बहुत से मनुष्यों की आयत ही हो जाती है कि वे बान-वान में झूठ बोलने सबसे हैं। कमी अपनी प्रणसा के लिए, कभी अपना सिक्का अमान के लिए। कभी अपना सिक्का अमान के लिए। कभी अपना सिक्का अमान के लिए। कभी इसरों को नीचा दिवाने के लिए मनुष्य झूठ बोलता है। सम्प्रदाय के मोहबस, सन-कीति आदि के नोमक्य ती सूठ बोलता है। सक्ष्रदाय के मोहबस, सन-कीति आदि के नोमक्य ती सूठ बोलता है, वह अलीक वचन है। यह सत्य का पहला दुक्तन है।

पिशन वसन

पिशुन अर्थात् थुगली। चुगलीकी आदत जिस व्यक्ति में पड़ जाती है वह अपने को तो बर्बाद करता ही है, संसारको भी वर्बाद कर देता है। कहा है—

उनटीको मुलटी करे मुलटी को उलटाय। कर्रबुरीसव जगत की तेनर चुगल कहाय॥

इयर-उथर की मिझकर जो नारद बना फिरै, दूसरों को आपस में लड़ाए और खुद मजा देखता रहे वह चुनलकोर कहनाता है। चुनली करने दाला कमी सरय नहीं बोल सकता। चुनली लगाने वाली मंबरा ने रचुवंब जैसे कुल को भी बर्बाट कर दिया। कवि ने कहा है—'संसार में चुगलकोर ऐसा खतरनाक जीव है कि उसके कारण सरसब्ब बाग भी बीरान और शहर उज्जड़ हो जाते हैं—

"ऊंडो चल सुके अवस, नीला बन बल जाय। चुगलतमां परताप सूं, बसती उबड़ थाय॥"

तो जो चुनली-पैशुन्य मनुष्य के स्वयं के, परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए इतनी घातक है, क्या वह सत्य महावत का चात नहीं करेंगी? अवस्य ही करेंगी। इसलिए कहा गया है—

'सर्वत्र प्रविधेहि तत् प्रियसके ! पैशुन्यसून्यं बनः !'

प्यारं मित्र ! अपने मन को पैधुन्य से झून्य बना। चृगली के चोर को चर में मन चुनने दे। यह तेरे सस्य रूप धन को चुराकर तुझे दरिद्र बना डालेगा।

कठोर बचन

कठोर वचन सत्य का तीसरा शत्रु है। कठोर वचन बोलने से लोगों में अनादर होता है, कटुमाणी के साथ कोई बोलना नहीं चाहता, सभी कहते हैं, इसको मत छेड़ी इसके मुद्द में आग है। जगह-जगह उसके शत्रु हो जाते हैं, सित्र भी दुश्मन बन जाते हैं। कठोर वचन से हिस्स तो होती हो है, कभी-कभी बड़े-बड़े अनर्थ भी हो जाते हैं। कठोर आपण सम्मात्यक होते हैं, मर्मचाती वचन बोलने से पूरा का पूरा परिवार आत्महत्या करके चौपट हो गया, ऐसे उदाहरण मुनते हैं। तो इसमिए सत्य के साधक को कठोर वचन से दूर रहना चाहिए।

कटु वचन

यह सत्य का जोषा जन् है। अगर कोई किसी के हित की बात कहें तम मी उसे कहु नक्षों द्वारा नहीं, किन्तु अपुर कथों के कहुनी जाहिए। असे आप अगर अपने मिन्न, स्वजन या मेहसान का स्वात्त करते हुए उसे दूष या सबंत फिलाते हैं तो एक सिट्टी के कटोरे से पिवायं, एक काज की ग्लास से और एक स्टीन की म्लास से और एक चांदी के प्यांते ने पिवाएं। इसमें जैसा बर्तन होगा मेहसान मी आपके स्वापत का उतना महत्त आंकेगा। दूष को सिट्टी के वर्तन में रखने से जितना अन्तर आता है उतना ही अन्तर सथ्य हितकारी बात के वर्तन में रखने से जितना अन्तर आता है उतना ही अन्तर सथ्य हितकारी बात को कटू व मधुर कट्टी द्वारा व्यक्त करते में है। इसीनिए सथ्य के साथ सुन्दरता होनी अनिवार्य है। मुन्दर अक्षरों में अगर कोई किसी को गांकी लिवे दी स्था बहु अक्षरों को पुन्दरता पर प्रसन्न होगा? नहीं। इसी अक्षर सथ्य वात कहुना हो तब मी अगर कटू शब्दों द्वारा कही। हिता निवार्य की स्था बहु अक्षरों के स्था

"जो बात कहो, साफ कहो, सुबरी हो, भली हो। कडबो न हो, लटटी न हो, मिसरी को उली हो॥"

क्रवास समाज

चंसलता सत्य का पांचवाँ शमु है। मन जब चंचल होगा, व्यय और स्थाप्तुल होगा तो व्यक्ति कमी कुछ कहेंगा, कमी कुछ । आकुलता में, उतावस में बोलता हुआ आदमी आगे-पीछ का सोच नहीं सकता। शहत क्या बात साने कसा बोलना चाहिए यह व्यान भी नहीं रहता। वह मिनिट-मिनिट में अपनी बात बत्तता रहता है, फिर न कोई उसकी बात का विद्यास करेगा और न उसकी बात की कोई जिम्मेदारी समझी अपयो। प्राय-श्या में बात बदलने वालों को कभी कोई जिम्मेदारी समझी अपयो। प्राय-श्या में बात बदलने वालों को कभी कोई जिम्मेदारी का काम नहीं तीपा जाता, क्योंकि उसकी बात का ही जब मरोसा नहीं नो फिर यह बया मरोसा है कि वह काम पूरा करेगा?

इस प्रकार सत्य वचन के ये पांच रांच है, सत्य के साधक को विचार करना चाहिए, भनन करना चाहिए कि मेरा सत्य वचन इन दोषों में दूखित न हों। साध ही 'न बेग्यं न कुरियं ''''' ' ' आवेग पुक्त, हड़बढ़ाकर पी कमी नहीं बोले, इतना करनी-जरदी भी नहीं बोले, कि ओलावन बात का कुछ अर्थ समझ भी नहीं पाये और प्योता तो क्या जुद के बोले को जुद भी समझ न पाये उतनी कटदी-जरदी भी नहीं बोला चाहिए! बहुत उतावल, अदस्वाओं करने वाने को कोचने का सोला तो के भी सोलेका तो सम्भ में कहां मिलता है और बिना सोचे वो बोलेसा तो कभी सिद्धान्त के विचद, अनर्थकरते वाली; अपनी हो बात को काटने वाली बात मुद्द से मिलता है और वाद में नीवा मूंड करना पड़ता है। लोगों में हमी तिकला जाती है और बाद में नीवा मूंड करना पड़ता है। लोगों में हमी तिकला जाती है और वाद में नीवा मूंड करना पड़ता है। लोगों में हमी तिकला जाती है और वाद में नीवा मूंड करना पड़ता है। लोगों में हमी तिकला जाती है और वाद में नीवा मुंड करना पड़ता है। लोगों में हमी तिकला जाती है और वाद में नीवा मुंड करना पड़ता है। लोगों में हमी तिकला जाती है कहा नया है—

'गाड़ी के जबके की मानित, पुरुष बचन चल आज हुए। सुबह कहा कुछ, शाम कहा कुछ, टोके तो नाराज हुए॥'

गाड़ी का बक्का जैसे लग-अग में उत्तर नीचे होता रहता है, वह कभी एक जगह टिक्ता नहीं ऐसी ही हासत आज मनुष्य के बचनों की हो गई है। बुक्क हुक, शाम कुक्क, दोशद हुक, हतनी देर भी कहाँ बनती है सूरज की तो तीन अवस्था ही होती हैं, मनुष्य के बचन की जाने कितनी अवस्थार होती हैं?

सत्य की मावना में उक्त वचनों के साय-साथ साहसकारी, सायदा और पर-पीड़ाकारी वचनों का भी निषेष किया गया है। दुस्साहसपूर्वक बोलने में मनुष्य की उद्धतता, अहंकार और अपनी ही हांक जाने का अविवेक प्रकट होता है। कोई सोचला होगा, मैं कोई भी दुस्साह्सिक बात कहकर लोगों में अपना प्रमास वथानूँ वा जमाने की हवा बदल हूँ, पर लोग इतने मुखं नहीं हूँ, वे दुस्त प्रमीसिट की तरह बता को बात का नाग तीक कर ते है और इसाहपुर्यक्र बोलने बाले की मुखंता, अज्ञान या अपने मृंहिम्यामिट्ट, बनने की आदत को समझ लेते हैं। सावच-गायकारी, वर-मोडकारी चचन बोलना मी सत्य को साथना की नट्ट करना है। किसी को हिसा, अन्याय, अनाचार की सलाह देना, निग्मनीय आपरणों का रास्ता बताना सावच बचन है, तथा दूसरों की हिसा हो, इस्य दुबे, बीवनाचा हो, कलह वैदा हो, ऐसा बचन पर-मीडकारी बचन है। सरव के साथक को टन सद दोगों व गुणों का मनोयोगपूर्वक विचार करके फिर वचन बोलना चाहिए। आवार्यों ने कहा है—

पुर्वित बुद्धिए पासेता तत्तो वक्कमुदाहरे। अचक्कुओ व नेयारं बुद्धि मन्तेसए गिरा ।

अन्या आदमी जैसे किसी आंख बाले का साथ लेकर चलता है बैसे ही बाणी अन्धी है, अतः उसे बुद्धि को साथ लेकर चलना चाहिए अर्थान् पहले बुद्धि में सोंचकर किर बाणी का प्रयोग करना चाहिए। अर्थ्या अकेशा चलेगा तो कहीं अदस्य हानि उठा बेंटेगा, बैसे ही बुद्धि के बिना अगर वाणी अकेसी चलेगी तो बहु अवस्य ही नृकशान करेंगी। इसलिए—

'भासाइ बोसे य गुरो व वाणिया, तीसेय बुट्टे परिवज्जए समा।'²

भाषा कं गुण और दोष का विचार करके जो दोष है उन्हें छोड़ दें और गुणात्मक भाषा का प्रयोग करें।

इस प्रकार मली-मीति माचा का विचार करते रहना, वचन के गुण दोषों का चिन्तन करते रहना और सत्य के प्रति मन को हढ़ बनाते रहना पहली अनु-विचिन्त्य माचा समिति भावना है। 3

२. क्रोधनिग्रहरूप क्षमा भावना : विन्तन और प्रयोग सत्य महावत की पहली भावना में विचारपूर्वक बोलने की आदत डालने

१. व्यवहारमाप्य पीठिका-७६

र. व्यवहारमाध्य पाठका—उ २. दशवैकालिक—७।४६

तत्वार्याधियममाध्य में भी 'अनुवीचि मायण' प्रथम भावना है, जबिक सर्वार्थिसिद्धि एव तत्त्वार्थवार्तिक में इसे पौचवे कम पर रत्ना है। सर्वार्थ० (पृ० ३४५) में 'अनुतीचिमायणं निरवद्यमायणं' कहा है, तथा तत्त्वार्थवार्तिक

⁽पृ० ५३७) में 'विचार्यमाषणं अनुवीचिमापणं' अर्थकिया है।

का संकेत किया गया है। आदत या संस्कार एक दिन में नहीं बनते, उनके लिए सतत बैद्धा ही चिन्तन करना पड़वा है, मन को उन विचारों में सदा कचाये रक्षते से संस्कार बनते हैं, इसिनए सत्य की मावना का वर्ष है उस प्रकार के विचारों से मन को उन विचारों में हवाए रखे जिससे वे विचारों से मन को सदा पेर रहे, मन को उन विचारों में हुवाए रखे जिससे वे विचार हमारे संस्कार बन जायें और फिर बोमते समय माचा के गुण-दोच का विचार अपने आप स्फुरित हो जाये जैसेकि ओटोमेटिक मशीन समय पर अपने आप सपना कार्य करने वा जाती है मन में वैसे सस्कार निर्माण करना ही मावना का लक्ष्य है।

अब प्रश्त यह है कि मनुष्य उतावल में, बुंबलाकर साहसपूर्वक कटु-कठोर-चपन वचन क्यों बोलता है, इसके पीछे मनोवैज्ञानिक कारण क्या है। असत्य सभी के अपिथ है, कोई भी अपने को 'शूठा' कहलाना पसन्य नहीं करता, चाहे कोई झेंठ भी बोले, पर वह भी सच्चा कहलाना ही पसन्य करेगा।

कहा जाता है, एक बार सत्य अपने बील-सन्तोच, वैमें आदि साथियों के साथ आगे-जागे चल रहा था। सूठने कोच, लोम, आन, तथ, हास्य आदि साथियों को साथ नकर सत्य पर आक्रमण कर दिया और उसके पैर काट नियं। सूठने सत्य के पैर काटकर अपने पैरों पर लगा लिए और तब में नह दुनिया में सत्य के नाम से ही चलने लगा। किन्तु आखिर तो पैर नकसी है, इसिल् बहुत देर तक उन पैरों पर नहीं चल सकता। आखिर में वह लड़खड़ाने लग आता है।

मतलब यह है कि कोप, लोभ जार्दि मत्र हो सत्य की हत्या करते है।
मनुष्य उन्हीं दुर्गणों के चक्कर में एकर अस्यक, क्ट्रबन्ध, करोर चक्क,
सावच्डवन बीलता है। इसनिय रहाँ तथ्य के वातक इन मानतिक दुर्गणों को
दूर करने के लिए अगली मावनाओं में विचार किया है और इसीलिए सत्य
महाजल के साथ कोषवर्जन, लोभ वर्जन आदि का विधान किया गया है। यहा
कोध-निषद्ध रूप कामा-मावना पर विचार करते हुए सत्य के साथक को कोधविजय की लिया दी गई है।

जब मनुष्य के मस्तिष्क पर यामन पर क्रोध रूप भूत सवार हो जाता है तो उसके विचार की अन्तरहष्टि और ज्ञानवाहिनी नाडियां मूर्ण्यित हो जानी है। कहा है—

> 'जब होता है मनुख पर, कोच मूत असवार। आंख बन्द होती तुरत, चुलता मुख का बार॥'

क्रोध आते ही आस बन्द हो जाती है, मृह खुल जाता है अर्थात् विवेक

जुप्त हो जाता है और मनुष्य बकवास करने लग जाता है। साहन में कहा है— सित्यं पितुणं करने प्रशंकता, कर्लाहं वेर विकहं करेस्का, सम्पं सीलं विषयं हणेस्का : ...... कोषी मनुष्य मृठ बोलता है, पुगती करता है, कठोर दचन बोलता है, करह, पैर और विकासी निवास को बढ़ाता है तथा सस्य, शील और विनय का नाश कर डालता है।

कोषावेध में मनुष्य राक्ष्य की तरह विवेक श्रुन्य होकर रौहरूप षारण कर लेता है। वह दूसरों पर मृठे दोषारोपण करने नमता है, पर-निन्दा करता है, गाली-मलीव, मारपीट, हाषापाई और पुरुदिमेवाबी भी करने लग जाता है। समें अपने-पराये का भी ज्याल नहीं करता। माता-पिता माई-बहुन और रिस्तैदारियां सभी को जुना देता है, विनय, मील और सम्यता क्या होती है, कोषी को कुछ मान नहीं रहता। इस प्रकार कोष का विकार हुआ मनुष्य तथन का नाम करता है। सदाचार का नाम करता है, अपनी खांति समाधि और सुक का नाम करता है। परिवार, समाज और राष्ट्र में अवाधि, हेव और विषय की आग फैलाता है।

कोध के उक्त दुर्गुणों पर विचार करके मत्य के साचक को मन में क्षमा मावना का संस्कार जगाना चाहिए, अपमान, क्ष्ट और अबहैतना के खहर को मीकर भी मांत रहने की बादत डालना चाहिए तथा कोध के विकट से विकट प्रति पर भी अपना मानिकक संतुनन स्थिर रक्षकर स्वय वचन की आराधमा करते रहना चाहिए। धारत में कहा है—'कोहो न लेक्बिक्की' संतीए जाबिको मवित'''मन में यह संकटन हुक करना चाहिए कि मुझे कभी भी कीच का सेवन नहीं करना, सदा मन को क्षमा के द्वारा मादित करते हुए प्रसम्प और स्वस्य रखना है। यह कोध नियह रूप क्षमा मावना का चित्तन है।

३. लोभविजय रूप निलॉभ भावना : चिन्तन और प्रयोग

कोध की मांति नोम भी सत्य का जन् है। कोध इंबारमक बृत्ति है, नोम रानात्मक । जैसे सूर्य पर बादल छा जाने से उसका प्रकाश मन्द पर जाता है और कमी-नभी काली घटा छा जाने से अस्पकार हो जाता है जैसे ही दुद्धि कर सूर्य पर कोध और नोम की बटाए छा जाने पर विकेश का प्रकाश जुरत हो आता है, मन में अन्यकार ज्याप्त हो जाता है। जोभी चाहे साचु हो, आवक हो या सामान्य पुष्प हो, वह अपनी मर्यादा, जान और सीमा को मूल जाता है। जैसे—

नारी की छाया पड़त अन्या होत भूजंव।'

१. प्रश्नव्याकरण, संवर द्वार-२

कहावत है, बैसे ही बुद्धि पर लोग की खाया पड़ने से भी मनुष्य अन्या हो जाता है। भन के सामने वह कुछ नहीं देखता। कहा है—

> 'लोभाविष्टो नरोवित्तं, बीक्षते न स चापदम् । दुःखं पश्यति मार्जारो न तथा लगुडाहतिम् ॥''

जैसे बिल्ली ट्रम पीने के नात्त्रच में सामने पड़ी लट्टी को भी नजर-अन्दाज कर देती है, वैसे ही लोभी मनुष्य लोग के कारण आने वाली विपत्तिमों पर प्यान नहीं दे पाता । लोग में अन्या हुआ मनुष्य, चौरी करके, छुपाकर, अपहरण कर, लोगों को मूर्ण बनाकर, यंत्र-मंत्र-जादू-टोने आदि का प्रयोग का हाथ की सफाई दिलाकर येग कन - प्रकारण बस्त, पात्र, विद्योगे, कम्बल शिष्य, श्रावक, धन, स्वर्ण, आध्रयण आदि को प्राण करने के विचार में रहता है।

लोग सिर्फ धन का ही नहीं होता, किन्यु यन कीर्ति, मुख, नमृद्धि परिवार बादि का मी लोग होना है। माधुओं को शिव्य, जिया आधिक-आधिका क्या परिवार होता है। गुहस्यों को पुत्र, पौत्र, दास-दासी क्या। दरको बकाने-बुटाने में भी नमुख्य लोग करता है। अपनी कीर्ति, नामवरी के लोग में फसकर बड़े-बड़े साखु सन्यासी मी असत्य का आवश्य करने लकते है। अस्त जकतीं जैसे खहु लंक के स्वामी भी अपनी कीर्ति और मसा के तोग में पड़कर बाहुबसी जैसे माई से यह ठान बैठे तो ये मन नोग के चक्कर है।

सत्य का साथक उनत लोग के चनकर से बचने के लिए सदा इस प्रकार का चित्तन करें कि ये अवन, परिवार, धन-सम्पत्ति, नेती, उद्योग, पुत्र-पुत्रिया सत्ता और नाभन तथा विष्य, सम्प्रदाय, कीर्ति नव नदवर है जिनकर में जुब्क हो रहा हूं, जिनकी ममता में पानक हो रहा हूं, जिनके लोग का क्यार ज्वर की तरह मुझे पीहित कर रहा है, वे तब बत्तुए शिका है। मृत्य को सत्य मे, धर्म से, आत्मस्वमाव से अध्य करने वाली हैं और जनम-अस्म में दुःह्व देने वाली हैं। यह सम्पत्ति वास्तव में विष्यंत्ति करने वाली है, सच्ची सम्पत्ति तो आत्म कांति है, चिने प्राप्त करने पर कभी नाम नहीं होता और चित्रमें सभी हु-स नय्द हो जाते हैं।

इस प्रकार के पुन: पुन: जिन्तन से आत्मा में बीतरागता का मान जनता है, जो महत्ति शीण होगी है, वस्तु के प्रति आसन्ति का बन्यन टूट आता है। और आत्मा बंधन व मय से रहित होकर निजोधता का बानन्य अनुसब करने जगता है। मन में लोभ के संस्कार नहीं रहें तो चाहे सामने सोने का देर लगा हों बड़ मी पूनना प्रतिता होगा। साधक मुन्दर से सुक्द और बहुनूस्थ बस्तु के प्रति मी आंच उठाकर नहीं देखेगा। क्योंक देखने बाला लोभ ही जब चला गया तो अब देखेगा कौन ? आत्मा तो सिर्फ अपने स्वरूप को देखता है. पर-स्वरूप को देखने बाला तो लोग और मोह है। मोह लोग-विजय की भावना से क्षीण हो जाता है तो साधक के हृदय में एक अपूर्व उल्लास, निस्पृहता और गांतता जग जाती है।

४. भय-वर्जन रूप धेर्य युक्त अभव भावना : जिन्तन एवं प्रयोग लोम एक प्रकार का मीठा ठग है। वह चुपके-चपके साधक के जीवन रस को खाता जाता है। सब कडवा ठग है। सब में सन आतंकित, दर्बल और आकल हो जाता है। मय मन में घसते ही साधक संत्रस्त व उदविग्न हो जाता है। उसे लगता है अब मैं कहां जाऊं, मेरा शरीर, मेरी सम्पत्ति, मेरे प्राण, मेरी प्रतिष्ठा और यह सब वैभव अब क्या होगा: — कि करोमि का गण्छामि-क्या कर ? कहां जाऊं ? इस प्रकार की उदिविग्नता मन में छा जाती है और साधक दिग्मढ-सा बन जाता है।

मय कई प्रकार के होते हैं '--जैमे-इहलौकिक भय, पारलौकिक भय। इहलीकिक मय है-व्याधिका, रोग का, जरा का, मत्यू का, अपकीर्ति का, गरीबी का, राजदंड का, सामाजिक अप्रतिप्ठा का। पारलीकिक भय है -- मरने के बाद कहा जाऊंगा ? मेरी सद्गति होगी या नहीं ? स्वर्ग में सूख मिलेगा या नहीं ? इस प्रकार परलोक के विषय में भी मन भयमीत हो जाता है। कभी कमी मनध्य मविष्य का विचार करके ही डरने लग जाता है जैसे-अब आगे क्या होगा? मेरा कौन सहारा होगा? खाने-पीने को कुछ मिलेगा या नही ? मेरी आजीविका कैसे चलेगी ? परिवार का भरण-पोषण कैसे होगा ? और कमी आकस्मिक मय से भी मनध्य संत्रस्त हो जाता है-रास्ते चलते-चलते ही कल्पना उठी-मैं वल रहा हूं यह दीवार मूझ पर गिर पड़ी तो ? यह मकान, यह बुक्ष दह पड़ा तो, मेरी गाड़ी उलट गयी तो ? एक्सीडेन्ट हो गया तो ? इस प्रकार की काल्पनिक मीति में भी मनुष्य घवराकर संतलन खो देता है।

ये मभी मय जीवन को अंधकार में ढकेलने वाले है, मनुष्य की आत्मा

१ स्थानांग ४।४ में भयोत्पत्ति के चार कारण बताए हैं तथा (स्थान-७) में सात प्रकार के सब बताए है। ये निम्न है-

⁽२) परलोक मय, (४) अकस्मात मय (१) इहलोक भय.

⁽३) आदान मय. (१) वेदना भयः (६) मरणभय.

⁽७) अश्लोक (अपयश)मय

को, मनोबल को पिराने वाले हैं। मध्यीत मनुष्य कभी सत्य नहीं बोल सकता। उक्त प्रकार के भय के वम होकर मनुष्य असत्य का सहारा लेता है, मय में बचने के लिए झूट बोलता है। मृश्यु को सामने देककर कौन बीर होगा को सत्य को इड़ कर रवेगा और असत्य को लात मार देगा। इसलिए मन में अभय की भावना इड़ करने के लिए सास्त्र में कहा है—

'न भीड्यक्बं, भीतं कु भया बद्दंति लहुयं, भीतो भूतेहि घिप्पद्द, भीतो तव-संबद्धं पि मृहक्का, भीतो य भरं न नित्वरेक्वा''''''''

डरना नहीं चाहिए। मयभीत के पास ही सम आते है। समभीत भूतों का मिकार हो बाता है, जो स्वयं डरता है वह सुसरों को भी डरता है। सममीत तप, संयम को छोड़ देता है, सावना के मार्ग में बीच ही में माग छूटता है, करने बाबा कभी किसी उत्तरराधित्व को नहीं निमा सकता।

भय के इन कुपरिणामों को सोचकर साथक को वाहिए कि वह अभय सनने का प्रयस्त करे। वह सोचे, 'भय कहीं नहीं है। भन में अभय है दो सर्वत्र ही अथय है। मत्त्रीचली पुण्य राश्नेसों से मी हारता नहीं और कमबोर मत वाला सब की आशंका में ही प्राण छोड़ देता है।''

कहते है एक बार एक फकीर बगदाद गहर के बाहर कुटिया में बैठा था, कोई विकराल आकृति उधर में निकली, फकीर ने उमें रोककर पूछा—

'तू कीन है ?'

'मैं महामारी हूँ !'— उसने कहा। 'कहां जा ग्ही है ?'— फकीर ने पूछा।

'अपना मध्य लेने बगदाद शहर में।'---विकराल आकृति ने उत्तर दिया।

फकीर ने फिर पूछा— 'कितना मक्ष लेगी [?]'

'पांच हजार'''!'--उसने कहा ।

कुछ दिन बाद वह विकराल आकृति फिर से उधर लौटी। पक्रीर ने पूछा---'कौन हैं?'

उत्तर दिया—'महामारी!'

'मक्ष लेकर आगई?'

'जी हां!'

'कितनाभक्ष लिया?'

'वही पांच हजार मनुष्यों का !'

'झूठ ! तुम तो पचास हजार मनुष्यों को निगल गई और कहती हो पांच हजार मनुष्यों का ही मक्ष लिया।'—फकीर ने तेज स्वर में कहा।

बहुं बोली— 'बाबांी मैंने तो पांच हजार सनुष्यों को बीसार बनाया, बाकी पैतालीस हजार तो महामारी का नाम सुनकर भय से ही मर गए। 'इसका मैं क्या करूं?'

तो इस रूपक का नाव सह है कि मनुष्य सम की बार्यका से पहले ही त्र सह ही बाता है, सब जाता ही नहीं सिर्फ उसकी करनना है, कार्य्यक्ति अने कर से ही बहु अक्षमरा हो जाता है जित कमी तो मन भी जाता है। अनेक ऐसी घटनाएं मुनने में बाती है कि सांच काट लेने के बाद जी मनुष्य जीवित रहा, उने पता भी नहीं चला कि किसने काटा है? जीर जिक दिन उसे पता चला कि — भाग ने काटा वा? तो वर्षों बाद भी मय की स्मृति मात्र से जहर चढ़ गया और जया। इसलिए नीतिकारों ने कहा—

ताबद् भयेषु नेतन्त्रं, याबद् भवमनागतम् । आगतं तु भवं हण्ह्वा, प्रहर्तव्यमशक्तुमा ॥

जब तक मय पास में नहीं आता, तब तक उससे बचना चाहिए। लेकिन जब मय सिर पर आकर खड़ा हो जाता है तो निर्मय होकर उस पर प्रहार करना चाहिए, मय से लडना चाहिए। मय के सामने हुए कि मय मागा।

प्रसिद्ध जिन्तक इसर्सन का कहना है कि-

"भय अज्ञान से उत्पन्न होता है।" इसी सन्दर्न में बाइविका का भी एक की हैं "संदार का प्रयुक्त नते और ईवित का प्रयुक्त ने उत्पन्न होता है।" बादवा में इंदिबर का प्रयुक्त पाप का प्रयुक्त । पाप का प्रयुक्त होता किर कोई भी भय महीं सता सकता।

बाहनों में बताबा गया है कि मय का निवारण करने के लिए साजक सदा अगर भावना का जिल्ला करे। वेले- 'जिलने मय है तस बारीर तक ही सिनित हैं। कोर का यद धन का नाब कर सकता है, पर, धन तो मेरा नहीं है, वह लिएक है, मेरी तो आत्मा है। आत्म धन को कौन चुरा सकता है? रोग, व्याक्षि, बुझापा आदि शरीर का नाब कर सकते हैं, पर बरीर भी तो पुद्यत है, आत्मा चेतन है। शरीर नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होता। श्रुप-अत बाहि सारी को कष्ट दे सकते हैं पर आत्मा को तो वे कुझ भी कष्ट नहीं खुड़िया सकते। आहार पानी आदि बरसुओं की आप्राप्ति ते शरीर को कुझ पी सार हा

१. चाणक्यनीति-५।३

सकती है, पर मन को और आत्मा को उससे क्या हानि है ? 'न में क्यांचिः कुतो व्याचा जब मुझे व्याधि नहीं है, तो पीड़ा कैसी ? जब मेरा नाग ही नहीं है तो फिर डर कैसा ? डर उसे है, जिसका नाण हो, नाण शरीर का है और मैं आत्मा हूं। आत्मा न शस्त्र से काटी जा मकती है, न अभिन से जल सकती है, न पानी से गीली हो सकती है, न भूत-प्रेत इमें छू सकते है और न रोग-शोक, बढापाइसका बल हर सकते है। जब कोई भी बाह्य पदार्थ मेरा ५छ नहीं विगाह सकता तो मैं किससे इक ? यदि एक अज्ञानी की भौति मैं भी इन असल्य अयों से, काल्पनिक भयों से उरता रहेंगा तो मूझ में और उस अज्ञानी मे क्या अन्तर है ? फिर ज्ञान-दर्शन-चारित्र जैसी अमूल्य निधि, विवेक, विचार सन्तोष और समत्व जैसे परम मित्र मेरे सहायक है तो मझे डर किस बात का? कष्ट आने पर अगर मैं वैर्यपुर्वक उनका मकाबला करता है तो वे कष्ट कुछ ही क्षणों में दूर हो जायेंगे 'न मे विशं दुवलामिन भविस्सइ' कोई भी दुःल चिरकाल तक नहीं रहता । आता है चला जाता है । धीरज से सहनेवाला नय कर्म का बन्धन नहीं करता पूनः इःखी नहीं होता । रो-रोकर कष्ट उठाने वाला फिर नये-नये कर्म में बँधकर बार-बार द ली होता रहता है। अतः मुझे कभी भी भयभीत नहीं होना चाहिए, आये हुए कब्ट में भी अविचल रहकर मत्यवीर बनकर अपने उच्च-आदर्श को निभाना चाहिए। इस प्रकार के चिन्तन-मनन से मन में अभय के. निर्भयता के सस्कार इंढ होते है, भय दर होता है और साधक भय विमृक्ति रूप धैर्ययुक्त अभय-भावना से आत्मा को भावित करता है।

४. हास्य-मुक्ति बचन संयम रूप भावना : चिन्तन एवं प्रयोग

मार्य महाबत की यह पांचवी भावना है। हात्य के सम्बन्ध में कृत्यर्थ भावना के प्रकरण में भी विचार किया जा चुका है। हात्य सार्य का जा मुका है। हात्य सार्य का जा मुका है। सार्य सार्य का जा मुका है। का स्वयंक्ता सार्य मार्गिर रहता है, उसकी वाणी का एक-एक चवन चिन्नत है गहराई में इंबकर निकलता है, उस पर विवेक की चमक रहती है, किन्तु हुँसी-भावाक में बोलनेवाला कभी गम्भीरता है मोच नहीं सकता. अब्दों को उपस्पत कीर विवेक्ष मुख्य नृतान नहीं कर सकता. बसं कि उस सकता. क्यों कि उसका तो स्थेय रहता है—लोगों को हैसाना। ऐसी बात कहूना जिनसे सुनने वाले हूँग पड़े। इसके लिए बहु झूठ भी बोलता है, जित्तगांसीक भी करता है, विद्यक्त या भांड की तरह हुन्वेस्टा करके तरह-तरह की आवार्य निकालता है। यह मुझ बायाल्य निन्तनीत हैं, बाणी के दीच हैं। हंती करते

नैन खिन्दिन्त शस्त्राणि, नैनं दहित पावकः । न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न शोषयित सारुतः ।।

[—]गीता २।२३

हेंसी-मजाक और विनोद में कुछ ज़लर है। विनोद बहुत सौम्य और यथार्थ बात पर होता है, उसमें ज़ब्दों का विचेत रहता है तथा चुननेवाले के मन की पीझ नहीं होती, किन्तु हेंसी, हास्य या मजाक एक जीत साधारण, तुन्छ और पीझजनक होने से सबेवा स्वाच्य माना है।

साधक को इस भावना के द्वारा मन में ऐसे संस्कार जमाने चाहिए कि कमी भी बह बाणी में हास्य का प्रयोग न करे। हास्य के वस असरय जमन न नोनं तथा निर्फ इसरो का मनोरंजन करने में अपनी विद्या और वाक्कुशकता की सफलता न समझे। किन्तु तथा बाणी को संयत तथा यम्भीर रखें। ऐसे संस्कार निर्माण होने से साधक के जीवन में सत्य महावत ताकार होता है, वह निर्दोण और अलग्ध रूप से सत्य की आराजना करता हुआ जिनवाणी की सच्ची उपासना कर सकता है और अपनी जीवन को सही नक्य पर पहुंचा सकता है। अन्तिम प्येय-मोक्षयद को भी प्रान्त कर सकता है।

☆

१. आचारांग अपू०२ अ०१५

ऋचौर्य महावत की भावनाएँ

जैसे अहिंसा और सन्य का सम्बन्ध व्यक्तिमत त्रीवन के साथ-साथ सम्पूर्ण समाज एवं प्राणिवनय के साथ जुड़ता है, वैसे ही अचीर्य का सम्बन्ध मी बहुत स्थापक है। इस तत का प्रमाव जीवन व्यवहारों में सर्वज देता जाता है। जीवन का प्रश्नेक जीव चाहे हु सामाजिक, रावनित का जाता है। जीवन का प्रश्नेक देता जाता है। जीवन का प्रश्नेक त्री च रावन हों हु सामाजिक, रावनित का जीवन है। न्यांकि हस तत का सम्बन्ध मनुष्य की आदतों, तुरिसों व संस्कारों से है और जब दूतर का सम्बन्ध मनुष्य का सर्वक होता है ति स्थाप मुख्य का सर्वक होता है तो इससे प्रमाव जीवन में स्पट्य आता है। अहिंसा-सर्थ का पालन करनेवाला अगर अचीर्य तत का पालन न करे तो बया ये वत पूर्णत्या पन सकते हैं? तहीं। वसीर्य के साथ प्रचीर्य तत मा महरा सम्बन्ध है। जीहता में मन की करणा पुरः होती है, सत्य से साहत और अवयनिष्ठा। अचीर्य से मन की अगीम आकांका और विद्धणा पर अहंक नाता है। साहत में कहा गया है, मनुष्य चोरी कब और क्यों करता है? उत्तर से ततावा है—

अनुद्ठीदोसेण दुही परस्स । सोभाविसे आयर्थ अवसं ॥

अमंतीय के कारण दुःसी होते हुए, दूसरे की वन्तुपर आसक्त होकर लोम की मावना से प्रेरित होकर यनुष्य चोरी करता है।

स्रेकी हिमा में कूरता मुख्य रहती है, वैसे ही चोरी में तृष्णा की मुख्यता है। किसी सुन्दर, उपयोगी और आत्रक्षक बरतु को देखकर मृत्या की इच्छा होती है—हैं हैं प्राप्त करूं। वह एवड़ा धोर-पीरे दिस्त को चंवल वनाती हिसी हैं, फिर उस वस्तु को पाने के लिए हाय-पैर की चेप्टा होती है। व्याप-मीति मुक्त तरीके से अगर वह वस्तु मिल जाये तो ठीक, जन्यवा इच्छा का बास वसा हुआ मृत्य सितिक उपाय मी काम में ले लेता है और देम-केन प्रमाण कर वस्तु की प्राप्त करने पर तुल जाता है। अनैतिक, असामाधिक और जनिकहत व्याप मी काम से किसी वस्तु की प्राप्त करने पर तुल जाता है। अनैतिक, असामाधिक और जनिकहत व्याप की किसी वस्तु को प्राप्त करना ही बोरी है।

चोरी के मनेक रूप

चोरी का स्थून रूप है—अदलादान। विना दी हुई वस्तु को उठाना, स्वामी की आजा के बिना कोई वस्तु लेना या उतका उपभोन करना चौरी है। किन्तु दसका सुरम स्वरूप बहुत गहरा है। प्रश्नव्याकरण सुत्र में चौरी जोर अचौर्य की जो व्याच्या की है उससे अचौर्य के जनेक रूप हमारे सामने आते हैं जैसे—

किसी की निन्दा करना, किसी के दोष देखना, चुनली करना, दान आदि सत्कर्म में अन्तराय प्रालना, हमरे के प्राथमों का वयहरण करना, हूसरे के अधिकार का हनन करना, किसी के सावना का हनन करना, किसी के साथ अव्याव करना, ये तब चौरी है। अचौर्य महावत के साथक को चौरी के हन सभी प्रकारों ने चचना होता है। प्रशन्यश्रावण सुत्र में चौरी की वो विविध व्यानवार्ष की गई हैं, उनसे चौरी की देखिय व्यानवार्ष की गई हैं, उनसे चौरी की देखिय

अर्थहरण चोरी है। अधिकारहरण चोरी है।

किसी की बिना दी हुई वस्तु लेना, कोई बीज उठा लेना यह अर्थहरण है, चोरी का यह व्यवहारिक रूप है। इसी प्रकार चोरी का सूक्ष्म रूप है अधिकार-हरण।

िकसी के उपकार को जूनना, किसी से जबदेखी सेवा लेना, किसी के अधिकार की वस्तु जैसे भोजन आदि के साध्यों के सितरण में असमानदा रजना, अच्छी कहा, दबरे एकडर घटिया बस्तु दूसरे को देना, एअधान करना, ये सब अधिकारहरण रूप चौरी के विभाग है। साधक चौरी के प्रयम विमाग से अपना बचाव कर सकता है, किन्तु हुसरे रूप में प्रायः असावधान हो जाता है। बहुत से व्यक्ति तो चौरी के इस दूसरे एक को समझ मी नहीं पाते, नमॉकि यह सूरम रूप है। साधक को इन दोनों ही प्रकार की चौरी से बचने का अस्पास करते रहना चाहिए। इसीवार उसकी मावनाओं में निरत्तर इस प्रकार के दसर गुजते रहने चाहिए। इसीवार जो लक्ष्य करके यहाँ अवौधे प्रहादत की गोच प्रावनाओं का वर्षण किया गया है।

प्रश्नव्याकरण के अनुसार पाँच भावनाएँ ये है-

- १. विविक्तवाससमिति भावना,
- २. अनुकात संस्तारक ग्रहण रूप अवग्रहसमिति मावना,
- ३. शय्या-परिकर्म वर्जन रूप शय्यासमिति मावना,
- ४. अनुकात मन्तादि मोजन लक्षणा साधारण पिडपात लामसमिति मावना,
- ५. सार्धीमक विनयकरण मावना।

१. विविक्तवाससमिति भावना : विस्तन और प्रयोग

अचीर महाव्रत की यह प्रथम मावना है। गृहस्य अपने लिए मनोनुकूल मकान बनाकर रहता है अथवा मकान के लिए अनेक प्रकार के आरम्भ समारम्म करता है, इसलिए उसे 'बागारी' कहा है । किन्तु साधु का अपना कोई मकान नहीं होता. न उसके निमित्त कोई मकान बनाता है, इसलिए उसे 'अणागार' कहा गया है। प्रक्त होता है जब माधु के लिए कोई मकान नहीं बनाया जाता तो फिर साथ कहाँ रहे ? इसके समाधान में शास्त्र में बताया है कि साधु को रहने के लिए सकान आदि स्थान की आवश्यकता हो तो वह निम्न प्रकार के स्थानों में रह सकता है-

> मुसाणे, सुन्नागारे वा, रक्तमुले व एगओ। पद्गरिक्के परकडे वा, वासं तत्थऽभिरोयए ॥ फासुयम्मि अणाबाहे, इत्थीहि अणभिवृदुए । तस्य संकप्पए वासं, भिक्स परमसंजए॥

साम् इमहान, शून्यगृह, वृक्ष के नीचे अथवा परकृत (ग्रहस्थ के अपने लिए बनाए हुए घर में) एकान्त स्थान में एकाकी रहना पसन्द करे।

जो स्थान प्रासुक हो, किसी को पीड़ाकारी न हो, एव जहां स्थियों का उपद्रव-आवागमन न हो, परम संयमी साथ ऐसे स्थान पर निवास करे।

इसी प्रकार प्रक्तब्याकरण सूत्र में भी साधुके निवास योग्य स्थानो की एक लम्बी सची बनाई है, जैसे - देवालय, प्याऊ, मठ, वक्ष के नीचे, गुफा में, बाग-बगीचे-उद्यान आदि में जहाँ प्रामुक, निर्दोप एकान्त स्थान हो, जहाँ पर रहने से साध के आचार में कोई स्वलना होने की सम्भावना न हो तथा किसी प्रकार का आरम्भ समारम्भ न करवाना पड़े, ऐसे स्थान में आवास करना बाहिए।

विविक्तवास का अर्थ है-साधू उक्त प्रकार के निदीव स्थान में निवास करे, जिससे कि उसके अहिंसा, सत्य, बहावर्य और अपरिग्रह बतों में किसी प्रकार के दोष व विकार आने की सम्मावना न रहे। जैसे कि यदि साथ अपने लिए मकान आदि बनवाता है तो सबंप्रथम तो पृथ्वी, पानी आदि छ: कायों की हिंसा होगी । उस हिसा में साथू प्रेरक कारण बनेगा और फिर भी स्वयं को अहिसक बताता रहेगा तो यह उसका प्रत्यक्ष असत्याचरण भी होगा। उस स्थान में यदि कोई स्त्री-पशु आदि रहेंगे तो उसके ब्रह्मचर्य में स्खलना की सम्मावना

१. उसराध्ययन ३४।६-७

२. प्रदनव्याकरण संबर दार ३

भी रहेगी तथा अपने बनवाए हुए वकान के प्रति समता का बन्धन भी हो जाएसा, इसरे साधुओं को ठहराने में आता-कानी करेसा, एक प्रकार से बहु मकान मालिक बनकर रहेशा। तसरे किसी साधु को ठहराने मा जी उन्हें एक प्रकार से किरायेदार जैसे समझेगा। अकान के टूटने-कूटने पर उसकी मस्मत की चिनता भी करनी पड़ेगी। इस प्रकार अनेक क्लेस, चिनताएं उस एक मकान के पीछे कड़ी हो जाती हैं। इसलिए अच्छा तो यही है कि 'क्यू अधानुते क्यों दो जिमारों वसों सका, उपाध्य आदि बनाने के चनकर में एदे और क्यों सपने सिर पर सैकड़ों प्रकार की चिनताओं के बना ले, बतों में दोष लगाए और क्यों सायान की आजा की चोरी करें।

इसिनिए प्रथम मानना में सायु को उचन दोणों का विम्तन करते हुए यह सोवना बाहिए कि में 'जणनार' बन नवा हूँ। इसने के निष्ए जैसा मी निर्दोंब मकान दिन जाये उसी में रहना है, साप जैसे कुछों के बनाए हुए ति न में रहता है उसी प्रकार मुझे परहुत दूसरों के लिए बने हुए निर्दोध मकानों में ही रहना चाहिए। गाँद कभी-नभी सरी-गाँमी नचां की चोड़ी बहुत अबुलिया भी हुई तो स्या हुआ, ये सब करूट तो अलिफ है, युके कोई हमेखा दो यहाँ रहना नहीं है, नदी की माति सदा गतिशील मेरा जीवन है। आब यहाँ, कल बहुँ! मैं कहां-कहाँ मकान बनवाडंना और किस-किस के प्रथम में रहुँचा। सुझे तो अपने यहाँ की हो मकान बनवाडंना और किस-किस के प्रथम में रहुँचा। सुझे तो अपने प्रयस्त विविद्यवास-बदादि समिति की मानना है। इस प्रकार के चिन्तन से

२. अनुज्ञात संस्तारक ग्रहण रूप अवग्रहसमिति भावना : चिन्तन और प्रयोग

मजाज-वाबास की जिल्ला से मुक्त होने के बाद साधु के सामने दूसरी जिल्ला है—जिब्बोने-संस्तारक की। साधु गृहस्य की मांति अपने विद्योंने में कई नहीं मदता, वह वास-मूक्त ब्राहि मदता है। पुराने जमाने में चास-मूक्त का कोई मूख नहीं बा, जननों में भी बहुत-सा मुला वास- पुआत आदि मों ही राइ खुता था, गृहस्यों के घर में मी मों ही किम को रहते थे। विश्वाल खेती होती थी, लाजों मन बान पकता था। जहां धान का भी कोई खास मूस्य न हो वहां धान-का भी कोई खास मूस्य न हो वहां धान-कुत में को की प्रतान के जा कुत को प्रतान का मां की की प्रतान का भी कोई खास मूस्य न हो वहां धान-कुत स्वा को का जा कर ले बच्च और अपना संस्तारक बना जूं तो बास-मूक्त यहा है, जना उठाकर ले चन्न और अपना संस्तारक बना जूं तो बास-मूक्त यहा है, जा सा मत करता। तरा आदता है—"तक्यों से आइम्बं होड"—सब कुछ बाधित ही है, मांगा हुआ मिलता है, विना याचना छिए, बिना स्वामी की आजा लिए घस तो क्या दात कुरेदने के लिए एक तिनका भी नहीं लेना है—"तंबसोहण माहस्य अवस्वता

स्वामी हे पूछों, यावना करो, यदि उसकी तहबंदिक होती होतो लो अध्यया उसकी हरफ मन भी सब बतवाओं। साबु के लिए बन्तु सूरववान नहीं, किन्तु उसके स्वामी की अनुसिंह मूल्यवान है। अगर अनुपति मिले तो वह ले अस्यया किसी बस्तु को स्पर्ध भी न करें।

इस दूसरी प्रावना में सन्या-संस्तारक सन्बन्धी वस्तु के ग्रहण की चिन्ता से मुस्त होने का निर्देश है। यदि वाया-सन्तारक अनुकूत न मिले तब भी वहां सिक्ष न हो, किन्तु मन में यही सोचे कि— मही रच्या सम्या विश्वनयन्त्र मुक्ता — नाषु के नियं यह पृथ्वी " मूर्म ही मुज्यर सेज है, पृथ्याच्या के समान है, और अपनी मुना, बाहु यही मुजायम तक्त्या है। इसी को उनलीय-स्त्रीस समझकर साणु निश्चनतता से नीता है और मन मे समाधि रजता है। किन्तु कमी मी किती की आता के बिना, बिना दी हुई लय्या-संस्तारक सत्त्रमाथी बस्तु तेने की मावना नहीं करता। इसी बावना को बाचाराक्त्र में पांचवं कम पर एकतर श्वनुवाह समामाख कार्क्ष अर्थात अवस्त्र आदि विवाद करके परिमाण के साथ (मर्वावात्नक्त) प्रवण करें।

 श्रास्था-संस्तारक परिकर्म वर्जना क्य शस्यासनिति भावना : चिन्तन और प्रयोग

अचीर्य महावत की यह तीसरी बावना पिछली दोनों मावनाओं का सम्मितित क्या है। पिछली बावनाओं में मकान और बिछीता आदि याचना करते कुद्ध करने का संस्कार जगाया गया है। इसमें प्राप्त कथ्या-संस्तारक के परिकर्म-सोमा, स्वाचट आदि का निषेश है।

कभी-कभी सकान तो रहने को मिस जाता है पर यहि हवादार न हो, हटा-हूटा हो, मण्डर आदि हाँ, पुराना हो तो सायु अपनी सुस-मुख्या के लिए उन मकान की सरपन करवाने की मोत्रता है। कहाँ लिक्का, कहाँ वाली, कहाँ आसमारी, कहीं जच्छा फर्स, कहीं पूर आने के लिए गरोखा, कहीं वसेटी आदि कराने का विचार करें, कमी बिखोना आदि अच्छा न मिना हो तो उसे अच्छा कराने के लिए, मुलायस-मुदगुदा बनाने के लिए सोचे तो उसके लिए हिंदा आदि दोच सपना सम्मत्र ही है। जहाँ हिंदा है वहां चोरों भी है, क्योंकि किन जीवों के प्राण लिए जा रहे हैं, उनकी अनुमति तो है नहीं कि हमारे प्राण ले लीजिए। पर आमहरण, पर-जनहरण है भी बड़ी चोरी है। इसीलिए सयबान ने हिंदा को अदतावान कहा है—

अबुवा विक्या दार्ग-आवाराङ्ग

जीवहिंसा चोरी भी है, क्योंकि इसमें दूसरे जीवों के प्राणहरणरूप चोरी होती है। इसीलिए साणु बपने आवास और संस्तारक आदि को अधिक सुकाप्रद वनाने के खिए ऐमा कोई भी उपाय न करें जिससे जीविहिसा हो। बहुत बार ऐसे सकार निक बाते हैं जहां मञ्चूदरों के फिन-मिनाहट से रात मर जानना एकता है, मञ्चूद काटते हैं, बात अंक नारते हैं, तब तासु उन मञ्चूदरों को भगाने के लिए जुंबा-भूच आदि करने की नहीं जोने, किन्तु मन में यह विचार करें कि— किमेसराई कारति की नाई मोने, किन्तु मने में यह विचार में मेरा क्या कर लिंगे ? मञ्चूदरों के काटने के कोई मरता तो है नहीं, नींद न आई तो न आई, चिन्ता करने की क्या बात है ? इत प्रकार मन को समता-योग में रमाकर खाऱ्या-परिकर्म की वर्जना करता हुआ अपने चारित को निर्मत

 अनुकात अक्तादि भोजन लक्षणा साधारण विक्रपात लाभ समिति भावना : चिल्लन और प्रयोग

आवास एवं तथ्या आदि के बाद भोजन का कम बताया गया है कि साधु गरीर-भारण के लिए भोजन करता है, वह भोजन स्वयं तो पकाता नहीं है, मिक्षा द्वारा प्राप्त करता है। भिक्षाविधि का वर्णन पहले किया हो जा चुका है। यहाँ बताया है कि भिक्षा से प्राप्त निर्दोष आहार का उपयोग कैसे किया जाय ?

सासु का जीवन संभीय जीवन है। संघ में अनेकों असण-असणी अपनी-असणी मिक्त के अनुसार साम्यान करते रहते हैं। कोई इंग्ड-पुट्ट होता है, कोई इंबंस, कोई स्कस्य, कोई स्कस्य, आधार्य उन सक्की देखाला करके उनकी संवमयाश मुख्यूमंक चल सके ऐसी व्यवस्था करते हैं। सामु भी इस संभीय जीवन में सबके साथ मिलकर चलतो है तथा आचार्य की आजा में अपना तन-मन सम्रपित करने जसता है।

संसीय जीवन में नयाँवा और प्रीति—यह दो मुख्य तत्व है। पहली बात है प्रत्येक क्ष्मण जपनी नयाँवा, निक्स और शास-विहित-विधि का पालक स्तारा रहे। बुद्धी बात है प्रत्येक क्षमण परस्य प्रीति रहे। प्रेम मेरि बिहरन ति संतरा दें। बुद्धी वात है प्रत्येक क्षमण परस्य प्रीति रहे। प्रमा जीर बिहरना रसे क्षोंकि अगर प्रेम जीर विहवास न हो तो संगठन और एकता टिक नहीं सकती। प्रेम जीर विहवास तर रहुता है जब सबको यथींचित तम्मान और लाया मिले। अगर किसी को बहुत सम्मान दे दिया और किसी का अनादर कर दिया, ति सी के साथ अप्याय व प्रणात कर दिया, तो संधीय अयस्या जहकहा जाती है। वह व्यवस्था अधिक दिन टिक नहीं सकती। संधीय अयस्या जहकहा जाती है। वह व्यवस्था अधिक दिन दिक नहीं सकती। संधीय अयस्या नहकहा जाती है। वह व्यवस्था अधिक दिन है लिए इस भावना में कहा गया है। अपण को यह विवार करना चाहिए कि सुझै सिक्षा में जो कहा गया है। अपण को यह विवार करना चाहिए कि सुझै सिक्षा में जो

बस्त्र, पात्र, आहार, पानी, पुस्तकें, दवा आदि जो भी वस्तु प्राप्त हुई है उस पर मेरा अकेले का अधिकार नहीं है। उनका उपमोक्ता मैं अकेला नहीं हूं, किन्तु मुझो जो वस्तु मिली है वह संघ की है। वह वस्तु प्राप्त कर पहले आचार्य की सेवा में सीपना चाहिए और उनसे निवेदन करना चाहिए कि यह वस्त मुझे प्राप्त हुई है, मुझे अमुक आवश्यकता है, आप जितनी मुझे देना चाहें कृपा करके दे। आचार्य उस वस्तु की उपयोगिता देखकर संघ के श्रमणों में न्याय पूर्वक उसका वितरण करते है। पक्षपात रहित होकर सबको संविभाग देते है। इस प्रकार समुचे संघ में प्रेम, विश्वास, न्याय और सम्मान की मावना अक्षुण्ण बनाए रखते है। इस भावना के अभ्यासी श्रमण को प्रत्येक क्षण यह जिन्तन करना चाहिए, अपनी अन्तर्व तियों को इस प्रकार का मोड़ देना चाहिए कि कुछ भी यस्तुकालाम होने पर वह अकेला भोगने की इच्छान करे। वस्तु को स्थाने या अच्छी-अच्छी वस्तु खुद ही उपयोग में लेने का विचार न करें, इससे संघ की व आचार्य की चोरी होती है। सार्धीमकों के अधिकार का हनन होता है। अतः ऐसा करने पर श्रमण को चोरी का दोप लगता है। संघ में अविश्वास, अप्रीति और अप्रतीति बढ़ती है। फिर जो अकेला खाता है, अकेला उपयोग करता है वह अपने चारित्र को भी दूषित करता है। शास्त्र मे कहा है-'असंविभागी न ह तस्स मोक्सो' श्रेसविमाग नहीं करने वाले को मुक्ति नहीं मिलती । असंविभागी पापश्रमण होता है, उसके व्यवहार से संघ में अप्रीति उत्पन्न होती है- 'असंविभागी अविषत्ते'। दसिलए श्रमण को सदा संविभाग, समान वितरण, समान न्याय और सम्मान देने की वृत्ति व संस्कार जगाने के लिए उक्त भावना का चिन्तन करते रहना चाहिए।

सार्धीमक विनयकरण भावना समिति : विन्तन और प्रयोग

सार्थिमक का अर्थ है समान धर्म या मयान आचार बाला। साधु-साधु का पर्म, नियम, मर्यादा व आचार समान होता है। अतः वे व रस्पर सार्थिमक कहलात है। बृहस्प-बृहस्थ का आचार, मर्यादा ममान होने में आवस-आवक परस्पर सार्थिमक कहलात है। यही साधु को कप्य करने कहा गया है किन्तु प्रसंग से गृहस्थ को भी अपने सार्थिक के प्रति विनय व सद्भाव का याबहार करना चाहिए! साधुओं में परस्पर शीति और सम्मान की मावना बनाए एको का माध्यम विनय है। विनय एक प्रकार को नैतिक व्यवहार घर्म कहा जा सकता है। ब्रीटा साधु बहै के प्रति विनय और सम्मान प्रवित्त करें

१. दशवैकालिक ६।२।२३

२. उत्तराध्ययन १७।११

और बड़ा साधु छोटों के प्रति प्रीति, स्नेह और बत्सलता का माव रखे। तमी विनय व्यवहार चल सकता है। इस विनय-व्यवहार के कारण सबके हृदय प्रेमसूत्र में बंधे रहते हैं। जहाँ प्रेम होगा वहाँ अपनी वस्तु दूसरे को समर्पित करने की भावना जगेगी। कोई किसी से खपाकर अकेला उपमोग करने की चेष्टा नहीं करेगा। इस तरह प्रच्छक्षवृत्ति, लुका-छिपी नहीं होगी। संघ में असमानता और अप्रीति पैदा नहीं होगी। बल्कि प्रेम और सहयोग के संस्कार हढ़ होगे । बड़े छोटों को अपना सहयोग देंगे, छोटे, बडों की सेवा करेंगे । एक दूसरे को परस्पर सहयोग करते हुए-

'परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्त्यय' १

परस्पर एक इसरे को माबित करते हुए परमश्रेय की प्राप्ति कर सकेंगे। अचौर्य महावृत की उक्त पाँचवीं भावना के अन्तर्गत साथ को इस प्रकार का मानसिक वातावरण बनाना चाहिए कि वह सेवा, सहयोग, स्नेह और विनय की भावना से मन को सतत प्रफुल्सित किए रखे। 2

१. गीता ३।११

- २. अचौर्य महाव्रत की मावनाओं के कम में उत्तरवर्ती खेताम्बर एवं दिगम्बर ग्रन्थों में काफी अन्तर होता चला गया है। खेताम्बर ग्रन्थों (तत्त्वार्थाधिगम माष्य ७१३) के अनुसार पाच भावनाएँ ये है-
  - (१) अनुवीचि अवप्रह याचन---निर्दोप आहार ग्रहण करना तथा आहार ग्रहण करते समय उसका पूर्वापर विचार करना ।
  - (२) अभीक्ष्ण अवसह याचन-जब भी जरूरत पडे, याचना करके ग्रहण करना।
  - (३) एताबद् अभिग्रह याचन-मुझे इतना ही पर्याप्त होगा, इस विचार से याचना करना।
  - (४) सार्धामक अवप्रह याचन-किसी सार्धामक ने स्थान ले रखा हो तो उसके पास से स्थान की याचना करना।
  - (४) अनुसापित पान-भोजन ग्रहण--- दाता ने जिस बस्त की आजा दी हो वही ग्रहण करना तथा गृरु आज्ञा लेकर उपयोग करना।
  - सर्वार्थसिद्धि एवं तत्त्वार्थ राजवातिक में इनका क्रम इस प्रकार है-
  - (१) शुन्यागारावास-पर्वत की गुफा आदि शुन्य स्थान में रहना । (२) विमोचितावास--दूसरों के द्वारा खोडे हए मकान आदि में रहना ।
  - (३) परोपरोधाकरण-दसरों को ठहरने से नहीं रोकना ।

बास्त्र में बताया बया है कि उक्त माबनाओं के अनुचित्तन से साधक का हृदय सरल और निक्कत बन बाता है। बाय ही उसके अवीर्य माण के संस्कार मुद्दक बन जाते हैं। वह भूनकर भी अनवान में भी किसी की वस्तु का अपहरण, अधिकारों का हरण एवं उपकार का विस्मरण नहीं करता। उसका जीवन सदा प्रकारत एवं मेंसनमय रहता है।

\$₹

⁽४) भैक्यमुद्धि-- शास्त्रानुसार मुद्ध मिक्षा ग्रहण करना ।

⁽५) सामर्माऽनिसवांद---यह भेरा है, यह तेरा है, इस प्रकार सार्घीमयों से झगड़ा नहीं करना।

⁻⁻⁻देखें सर्वार्थसिद्धि पृष्ठ ३४५-४६ तत्त्वार्थराजवातिक पृष्ठ५३६

४. ब्रह्मचर्य महाब्रत की मावनाएँ

ब्रह्मचर्वतत

वतों की वणना में चीचे स्थान पर जाता है, किन्तु अपनी महिमा बीर महत्ता के कारण यह सर्वे हतों में प्रथम स्थान पर है, यह निश्चित कहा जा सकता है। भगवान ने स्वयं इनकी महिमा गाते हुए 'से क्षंत्रं भावनीत' सुब इक्षुपर्यं भगवान है—कहकर अपने समान गरिमा दी है। यहाँ तक कहा है कि जैसे 'तिस्वयरि वेच जहा कुषीण' असे सब मुनियों में तीर्थकर अर्थक है, वैसे ही सब वरों में बहायमंग्र उत्कृत्य है। इससे अधिक कहायमंग्र की और क्या महिमा होगी जो नगवान स्वयं जो अपने तृथ्य बताने है। एक क्ष्रावयं की आरावना कर सेने पर समस्त कत-नियमों की आरावना हो जाती है, 'यूर्गमि बंभवेरे, बारा-हियमि आराहियं क्ष्रायिन संबंध '' '' इस अकार क्ष्रायमं की समस्त दत-नियय-तप-सीत-विवाय-सर्य-संयम आदि का मुख बताया गया है।

ब्रह्मचर्यका अर्थ

प्रमन होता है कि हम जिसे बतों का सरनाज—मुकुटमणि और समस्त धर्मों का मूल कहते हैं, उस बहाचर्य का अर्थ क्या है? ब्रह्माचर्य सक्द किस अर्थ में प्रयोग होता है।

कुछ लोग बहाज्यं का अर्थ करते है जननेन्द्रिय का संयम करना। गांची जी ने कहा है— ''ब्रह्मज्यं का अर्थ है सभी इन्द्रियों और सम्पूर्ण विकारों पर अधिकार पा लेना।''

एक विदान ने कहा है—"बस्सीन्द्रिय-मनसासृष्यामो सहाम्ययम्" जननेन्द्रिय, व इन्द्रियसमूह और मन की गान्ति को ब्रह्मचर्य कहा जाता है।

प्राचीन शास्त्रों के विविध सन्दर्भों को देखने से पता चलता है कि 'क्रह्म'
गब्द के तीन अर्थ मुख्य रूप से बताये गये है—क्रह्म—वीयं, आत्मा और विद्या इसी प्रकार 'वयं' शब्द के भी तीन अर्थ हैं—क्यं—रक्षण, रमण, अध्ययन ।

इस प्रकार बहाचर्य के तीन अर्थ हमारे सामने आते है-

(१) वीर्यरक्षण, (२) आस्मरक्षण तथा (३) विद्याध्ययन ।

१. प्रश्नव्याकरण सूत्र संवरद्वार-४

बीर्यरक्षण वर्ष तो प्रायः प्रसिद्ध है ही, किन्तु इसके वागे के दो वर्ष भी मननीय है। वारमस्वक्षण में लीन होना और सतत जानावंग करते रहता, ये बहुष्यर्थ की साधना के सम्पूर्णता प्रदान करते हैं। इस प्रकार बहुप्यर्थ का अबे हुआ विकारों का उपसमन और जात्मराज्य करना।

बहाययं का फल

बहुम्बर्य का कल क्या है ? यह भी एक प्रका मामने आता है। कुछ लोग आत्मसुद्धि के लिए धर्म या ब्रत क्या में बहुमध्ये का पानन करने हैं और कुछ मिल एवं स्वास्थ्य के निए। वास्तर में बहुम्य आता की जुद्धि, मन की पवित्रता और राग-देव को लीण करने के लिए ही पानना चाहिए। क्योंकि साधक का सक्य यही है—आरमसुद्धि। आत्मश्विक के आत्मर्यंत्र होता है, आत्मर्यंत्र ही मुक्तिलाम है। प्रासंगिक रूप में शक्ति एवं न्यास्थ्य-साम भी ब्राज्य में से निष्कता मिलता ही है।

आचार्य पतजिल ने कहा है— बहुम्बर्य-प्रतिष्ठायां बीर्येलाभः " बहाम्बर्य की पूर्ण साधना कर तेने पर अपूर्व मानसिक-विका एवं मरीर-वन प्राप्त होता है। अपवेदिक के अनुसार- बहुमवर्य ने तेज, वृति, साहल ओ' विद्या की प्राप्त होती है— "बहुम्बर्य वे बिद्या बातों है, राज राष्ट्र की रक्षा कर सकता है और आचार्य किया को आस्विदिक सा जान ने सकता है। " इस प्रकार अपित के आस्विद किया को आस्विदिक तीनों प्रकार के विकास के लिए बहुम्बर्य असित का साम के साम कि साम के साम किया कर साम किया कर साम किया कर साम कि साम के साम कि साम के साम कि साम किया कर हो। है साम किया कर हो। है साम किया कर देश है— सारीर व मन की बिद्या कि साम परस्तिकिक कर देश है—आरमा को राग-देश से मुक्त वनाकर।

पांच भावनाएं

मुहस्य साथक बहावर्ष का अपनी विभिन्न के अनुसार आशिक रूप से पालन करता है और त्यांगी साथक-अमण पूर्ण रूप में। अन्य बतां की अपेक्षा बहावर्ष का पालन अधिक कठोर है, इसिनए अधिक सावधानी की अपेक्षा रचता है। इसके लिए साथक को अपनी जीवनवर्षा भी वैसी ही मारी, स्वरूप और शासि-प्रभान रखनी होगी। बातावरण से मन प्रमावित होता है इसिनए मन को बहा-पार्य में स्थिर एक के लिए यह आवस्यक है कि चंबनता पींवा करने वाली बातें निहुप्त को मोरोजन बातावरण बही हो वहां साथक को नहीं रहना चाहिए। और वहें को विस्ती से मय रहता है वैसे ही बहाचारों को प्रभार और मोह-

१. पातंजल योगदर्शन २।३८

२. अथवंवेद-१५।५।१७

जनक वातावरण से सतरा होता है। वातावरण को खुद रखने तथा बहायर्थ के संस्कारों को मन में बढमूल करने के लिए मावनाओं का सहारा लिया गया है। इत मावनाओं से साधक मन में सतत बहायर्थमय संस्कार जगा सकता है, मन का और अपने पास-पड़ील का बातावरण सहायर्थ के अनुकृत रख सकता है। इस्तिए इन भायनाओं का अपना विशिष्ट महत्त्व है। पिछने बतों की मांति ही बहायबंग महायत की ये पाँच मावनाएँ बताई गई है—

- १. असंसक्तवास वसति.
- २. स्त्रीकथा विरित्त,
- ३. स्त्रीरूप-दर्शन विरति.
- ४ पूर्वरत-पूर्वक्रीडित विरति,
- प्र. प्रणीत आहारत्याग । ^५

अब हम क्रमणः इन भावनाओं के स्वरूप पर विन्तन करेंगे।

१. असंसक्तवास वसति भावना : चिन्तन और प्रयोग

भावनाओं में कहीं-कहीं जत के साथक-तत्त्वों का चिन्तन और सेवन करने का उपदेश दिया गया है, तो कहीं-कही जत के विश्वतक तत्त्वों से बचने की चेतावनी भी दी गई है। विश्वतासक और निषेधासक दोनों ही प्रकार के उपायों हारा अतों की रक्षा के मंसकार यन में बातत करने का प्रस्ता किया गया है। ब्रह्मचर्य जत की पांच भावनाओं में मुख्यतः ब्रह्मचर्य के विधातक तत्त्वों से बचने का उपदेश है। बही-बही और जिन-जिन कारणों से ब्रह्मचर्य में दूषण और स्वतनाएं होने की सम्मावना है, उन-उन कारणों, स्थानों और प्रमंगों का बजेंन करते रहता इन भावनाओं का मुख्य लक्ष्य है।

- तत्त्वार्थाधिगम (स्वेताम्बर परम्परा) में उक्त क्रम इसी रूप में बताया गया है जबिक उसी की विगम्बर परम्परा मान्य व्याच्याओं में कुछ अन्तर आ गया है। वहां क्रम इस प्रकार है---
  - (१) स्त्रीरागकथा-श्रवण त्याग,
  - (२) स्त्री मनोहरअंग निरीक्षण त्याग,
  - (३) पूर्वरतानुस्मरण त्याग,
  - (४) वृष्य-इष्टरस त्याग (गरिष्ठ और इष्ट रस का त्याग),
  - (४) स्वशरीर संस्कार त्याग (गरीर की गोभा-विभूषा का त्याग)।

—देखें सर्वार्थसिद्ध (७।७),

तस्वार्थ राजवातिक (७१७) पृष्ठ ५३६

सायु को अपनी वर्मयात्रा में अंदे प्रोजन-यानी की आवस्यकता रहती है, वैसे ही सर्दी-मर्पी, पूप-वर्षा जादि से वचकर निरुद्ध वर्ष साधना करने के लिए कोई न कोई स्वान की मी जरूरत रहती है। वेसे— मोजन युद्ध और प्राजित-मोशा हुआ होना चाहिए, वेसे ही स्वान भी बृद्ध तथा प्राचना कर प्राप्त किया हुआ होना चाहिए, वेसा हुक तो अपने लिए प्रोजन रकाता है और न स्थान बनाता है, स्पांकि जैसा कहा है— सब्बं से बाद्ध होड़ निष्क किषि अवाहर्ष मायु को सब कुछ गावा हुआ, बावना करने पर ही मिलता है, दिना माया हुआ, मार्विक की अनुमति विए दिना वह कुछ भी नहीं देवा। वहां कहीं उसे छहरना होता है वह बहुस्ख से उस स्थान की यावना करता है। अनुमति मिलते पर ही उस स्थान में निवास करता है। स्थान प्राप्त होने पर भी उस स्थान की उपयुक्तता के विषय में सायु को सोचना चाहिए कि जहीं में उहर रहा है वहाँ में संयम विवासक तत्वों का मोर्चा तो नहीं तन रहा है। वेरे बहुस्य ने से संयम विवासक तत्वों का मोर्चा तो नहीं तन रहा है। वेरे बहुस्य ने हैं अल्या वे मुक्ते संवस होन व चारित मे द्वरिद बना डालेंगे ? मेरी संगम की कमार्ट मिट्टी में सिल वायेगी।

अब प्रश्न है कि जिन संयम विचातक तत्त्वों से बचना चाहिए वे कोन से हैं? तो उनकी सुबना देते हुए बारन में बताया है—वहां दिश्यां सोती हों, वेटली हों, जिस घर के द्वार से बार-व्यार उनका जावाध्यमन होता हो, जिस घर के आंगन में दिश्यां बेटती हों, जिस चित्रकेली व सरोलों से बेदले पर दिश्यों पर बार-वार हिन्द पहती हों, जहां दिश्यां हता, प्रशार आदि करती हों, जहां वेदशाओं का निवास हो या वे पास-पड़ीस मे रहती हो, इस प्रकार जिल स्थान में रहते ते रित-रात, विकार, सोह आदि की नुद्धि होती हो ऐसे स्थान में रहते से रित-रात, विकार, सोह आदि की नुद्धि होती हो ऐसे स्थान में साह को नहीं रहता चाहिए। साह को हो बया किसी भी बहाचारी की नहीं रहता चाहिए। साह को हो विवास किसी भी बहाचारी की नहीं रहता चाहिए। साह को ही स्था किसी भी बहाचारी

जहां कुक्कुड पोयरस, निष्यं कुलसको भयं। एवं बु बंभवारिस्स, इस्पी विभाहको भयं॥

मेरी मुर्गी के बच्चे को निल्भी ने सदा सब बना रहता है, बैसे ही बहाचारी को हवी के कामजनक वारीन से मद बना रहता है। बिल्ली को नजर मुर्गी के बच्चे पर टिकी रहती है, जैसे ही कामासकत नारी की नबर पुल्य की और सभी रहती है। बदि एकान्यवास जैसा कोई समय सिला तो बहु तुरन्त ही बहाचर्य नामक चेच्टाएँ करती है। अतः ऐसे खतरनाक प्रसंघ से बचते ही

१. दशवैकालिक ८।५४

रहुना चाहिए ताकि वतों में दोच होने की सन्मावना कम रहे। इस कारण इह्मचर्च की साथना में रत मात्रु को इस मावना के द्वारा अपने मन को इस महार तैयार करना चाहिए कि चाहे रही, णीर्थ-बीणे, कुछ कण्टमद स्थान में रहुना पड़े तो रहें, रस्तु हिस्मों से आकीणें बुख्यस्थक स्थान की मन में कमी भी इच्छा नहीं करें। व्योक्ति स्थान का करूट एक दो रात का ही होता है, यदि सत में वीच सम यदा तो जीवन ही वस्त्री हो जाएगा। यह प्रथम भावना हुई, समी-संतर्ग प्रथम आदास का वर्जन।

२. स्त्री कथा विरक्षि भावना : चिन्तन और प्रयोग

यह ब्रह्मचर्यं बत की दूसरी बाबना है। विचयों के बीहरू बन में पहला पड़ात है स्थी-संबक्त बाबास का और दूसरा है स्त्री कथा का। स्त्री वर्णन विस्त प्रकार कामोरीजक है, उसीककार स्त्री का चिन्तन और कीर्तन जी कामोरीजना में सहयोगी बनता है।

साधू का समय जास्त्रों के अध्ययन, अनुवीसन किरतन, मनन और ध्यान में बीनना चाहिए। समय पर उपदेश और चर्चा भी की जाती है, किन्तु उस चर्चा का रिवार विराम, तीति और हित दर्मन होना चाहिए। वह नहीं कि पांच- त्या की गण्डली जम गई, स्नियों की भीड़ एकन हो गई और साधू समय बिताने के जिए, मन बहुताव के लिए स्त्रियों की चर्चा छह दें। रिक्यों के हास बितान की, उनके पृंगार की, काम एवं मोह से सम्बन्धित कहानियों कहनी शुक्त कर दें। रू गार सके किसने चुरुके सुनाएं। नव-विवाहित दम्मित के वार्तालाण एवं उनके चार्यु और एक-दूसरे को बाइल्ट करने की उत्तेचक कहानियां सुनाना प्रारम्भ कर दें। जो बुनने में तो जच्छी जगे, मचूर प्रतीत हो किन्तु उनके अध्यन से सावनाएं विकृत बतती जाय, मन उस बोर दौड़ने तमे, बार-वार कर कथाओं को चुनने कहने और स्मरण करने के मन, आन-व्यान से उमट जाय और उसी ओर दौड़ता है तो हतो है, मन अधीर होता है, हित्ता असंयम और कुशील की और उन्युख्त होती है। जिससे किसी भी समय संयम से अपट-पतित होते के का लगरा रहता है। विराम के अपट-पतित होते के का लगरा रहता है।

दूसरी प्रवना के प्रयोग से साबु अपने जिन्तन को स्त्री कचा से विरत रखकर धर्मकथा की ओर मोड़ता है। मन को पवित्र विचारों ते, सुचर साहित्य से आप्तावित रखने का प्रयत्न करता है ताकि उनके संस्कार संबंध में सुदृह को।

३. स्त्री-स्प निरोक्षण विरति भावना : चिन्तन और प्रयोग

स्त्री का रूप ब्रह्मचर्य का तीसरा घातक तत्त्व है। सुन्दर रूप प्राप्त होना मनुष्य के सुभ नाम कर्म का फल है, अतः सु-रूप को कोई दूरा या भला नहीं कहा जा सकता है। दूरा है सुरूप देखकर, मुन्दरता देखकर उसके प्रति आसक्त होना। पर्तगा दीपक की की देखकर उस पर दीवाना हो जाता है और जी में अलकर स्वस्य हो जाता है, हमीर जी में अलकर स्वस्य हो जाता है, हमीर जी में अलकर स्वस्य हो जाता है, हमों चूराई ली की है या पत्तिम की? जी तो पत्ति की मिल अणीत, एक प्रकाश है किए जो अप प्रकाश का सपुरावीम न करके उससे जाकर पुस जाने को आतुर है यह उसकी मुख्ता है। कृष्य वातानाव का पानी मीठा है, पीने के निष् है पर कोई कुए या तानाव में ही जाकर वृक्ष जाए ती? हमी प्रकार रूप मनुष्य को प्राहतिक देन है, जह तरीर का अविधान्य स्वस्य है, उससे पुरुष की, दशी की पहचान होती है, आइति परिचय में निष् है, चाहे सुन्दर हो या अपुन्दर! किन्तु कोई उस आकृति पर ही मुख्य होकर उसके पीछे दीवाना वन जाये तो वह ली की तिचलने जेशी, तालाव में पुसने जीती मुख्ता करता है।

गाम्त्र में कहा है, रूप मिलना पुष्प का उदय है, उस रूप को देखने वाली हिट्ट मिलना भी पुष्प का उदय है और रूप को देखना—यह भी हिट्ट का स्वभाव है।

> क्वस्स चयकु गहणं वर्यति । वक्कुस्स क्यं गहण वर्यति । रागस्स हेउं समणुष्रमाहु बोसस्स हेउं अमणुलनाहु ॥ १

— चक्तु-राष्टि रूप का प्राहक है और रूप चनु का बाह्य विषय है। यदि कोई उस रूप में जासिक करता है तो यह राग का हेतु है। कोई द्वेष करता है तो वहीं देप का हेतु वन जाता है। वान्तव में रूप स्वयं में राग-द्वेव नहीं, वह तो द्वेदा की मानना पर है।

तो सही बताया बगा है कि वांह स्त्री हो या पुरुष, उसका रूप तो हरिट के सामने आता ही है, किन्तु उस रूप पर आतिक्ति करना स्त्री का सुन्दर रूप देशकर प्रस्त्र होना, उसके प्रति आसकत होना, वार-वार देशकर प्रस्त्र होना, उसके प्रति आसकत होना, वार-वार देशकर रहन के प्रस्ता करना कि वाह क्या मोन्दर्य हैं असरा जैंगी मुन्दर है, उसके मुन्दर हाय-पैर, नाक, आंत, होट स्तन आदि का वार-वार निरोक्षण करने की चेट्टा रखना यह बुरा है, यह राग का कारण है। वारिक को दिप्त को दिप्त करने वासा है। कहा है कि जैंसे सुर्य के मामने देखने से आंते वृंदिक होने वार है। कहा है कि जैंसे सुर्य के मामने देखने से आंते वृंदिका जाती है वेहे ही स्त्री का सीन्दर्य का गुक्तरिट ने देशने पर मन की आंते वृंदिवा जाती है वेहे ही स्त्री का सीन्दर्य का जुक्तरिट ने देशने पर मन

१. उत्तराध्ययन ३२।३३

मनुष्य उस स्त्री रुप के प्रति बाक्रुष्ट होता जाता है, आंखों में वह पुन्दरता बस जाती है। मन में उसी का बार-बार विन्तन होता है और फिर व्यक्ति उस रूप का उपमोग करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने को आतुर हो जाता है। इसीलिए शास्त्र में कहा है कि स्त्री का रूप देखना वर्षीत् विकारपूर्ण इस्टि से बार-बार उसकी और क्रांकना, निरक्ता हो नहीं, पैकन्तु बैसे भी उसके अंगोधांगों को नहीं देखना वाहिए।

कुछ मनुष्य कहते हैं कि हम तो तभी को मां-बहन की हण्टि से देखते हैं, इसिनए उसे देखने में हमें विकार नहीं आता। उत्तर यह है कि क्याआदी को ही क्या, माधारण मनुष्य को भी तभी की तरफ देखना उचिव नहीं है, व्योक्त पहली बात तो यह है कि आप किस हण्टि से देख रहे हैं, आपकी माध्यान क्या है यह किसी दूसरे को क्या पता? वह तो यही देखेगा कि आपकी नजर अमुक ज्यों की तरफ जा रही है, इसते व्यवहार अमुढ होता है, लोगों में मंका उद्यक्त होती है, देखने बाले की असम्प्रता प्रकट होती है और विकार की तरफ देख रहे है यदि उसे भी पता चले कि आपकी नजर उनकी तरफ है तो या तो उसे दूरा नगेया अथवा उसके मन में भी आपके प्रति स्मेह विकार आदि आवनार हो क्यों दिया जाय? क्यों अन्त्रे की स्वीतमा और क्यारों को ज्यान होने का अवसर ही क्यों दिया जाय? क्यों अन्त्रे की स्वीतमा और क्यारों को जिलाना। पिक यह भी एक स्वामाविक बस्तु है कि किसी भी मनोब दीकने बाती बस्तु को बार-वार देखने से, उसका चिनत करने में मन भी उपर आहण्ट हो ही जाता है। गीता में कहा है:—

'बलवानिन्त्रियग्रामी विद्वांसमपिकवंति ।'

—हान्द्रय समूह बहा बलवान है, यह विद्वान को भी अपनी ओर लींच लेता है। सुस्थिर योगलीन रहने वालों को भी चंचल बना देता है। जैसे सुन्दर फूल दर्शक को सहज रूप में पूथ कर वालता है। फूल देखकर स्वामाविक रूप से ही मनुष्य उसे तोड़ने को, सूंचने को ललवा बाता है, वैसे ही यह बहुत सहज है कि रूपी को देखकर, उसकी सुन्दरता पर वार-बार नजर दौड़ाने से, उसके हाव-माब, विलास-विश्वम ' अंग-प्रत्यंग का निरीक्षण करने से रूप-सावष्य का

१. हाव-माव; विलास-विश्रम का अर्थ इस प्रकार है-

हावो मुजनिकारः स्याद्, माविष्यत्तसपुर्मवः। विसासो नेजजोज्ञेयो, जिक्षमो भू-पुगांतयोः॥ —हात-मुज विकार है, माव विस्त का विकार है। जौजों की पेध्टाएं विकास है और मौडों का कटाज विकास है।

चित्तत करते से सुरह मन भी चंचल हो जाय । और तो स्था, मगवान महाबीर की समा में बैठे बड़े-बड़े संतों और सित्यों के मन भी राती चेलना और राजा सेणिक को देखकर पंचल हो उठे। दशाश्चत-कंच में वर्णन आता है कि मगबान महाबीर की घर्म सभा में जब गानी चेलना जब कर राजा श्चेणिक के साथ दर्शन करने आई तो उनके अद्भुत रूप-लावप्य, वैमव और ऐत्वर्य की देखकर समग कृत का मन भी चंचल हो गया। वे भी सोचने तणे कि— अहां। है सारी त्यस्या का, समम का कुछ एक हो तो जगने जन्म में हम भी ऐसे काम-सोच और ऐसी सूचर ओही प्राप्त करें। भगवान महाबीर ने फिर सभी अमण-अमणियों को उद्बोधन देकर हम माबना का प्रायम्बित करवाया। तो साय यह है कि सर्वज प्रमु के सामने, हतने बड़े-बड़े संव्यतियां मी मन की चंचला के शिकार हो गये तो साधारण मन्य की क्या विसाद में

इस आपत्ति से बचने के जिए और मन में ब्रह्मचर्य के संस्कार सुद्ध करने के लिए आवस्यक है कि न्मी का सौन्दर्य, न्मी के अंग-प्रस्थंग आदि की तरफ इंक्टिन आए और ब्रह्मचारी स्त्री-रूप निरीक्षण विरक्ति मावना का अच्यान करता रहे।

४. पूर्वरत-पूर्वकीड़ित विरति भावना : विन्तन और प्रयोग

बह्म चयंत्रत की मावना का यह चौथा रूप है। कभी-कभी व्यक्ति के समक्ष ऐसी परिस्थितियाँ आती है कि प्रत्यक्ष में विकार का कोई कारण उपस्थित न होने पर भी मन विकार ग्रस्त हो जाता है। सामने न स्त्री होती है और न ऐसे दृश्य व बातावरण ही जिनसे कि कामोत्तेजना प्रवल हो. किन्त फिर भी मन चंचल हो जाता है। इसका कारण है स्मृति, विकार-पूर्ण संस्कार जो कि पूर्व जीवन में कभी अनुभव किये गये हों। साधू अपने शहस्य जीवन में तथा ब्रह्मचारी गृहस्य भी, पूर्व समय में अपनी पत्नी के साथ, प्रेयसी तथा अन्य किसी स्त्री के साथ काम-क्रीड़ा की हो, उसके साथ मधर-प्रेमालाप किया हो। खेल-तमाशे देखे हो, उसके शरीर के विभिन्न अंगो का स्पर्श किया हो. उनका स्मरण करने लगता है या अपने आप उनकी याद ताजी हो जाती है तो चुपचाप एकान्त में बैठे हए भी साधक का अन्तर-हृदय वासना से अभिसृत हो जाता है। उसकी मावनाए उसेजित हो जाती है और उन पुरानी स्मतियों को करेद-करेद कर व्यक्ति मोहग्रस्त बन, उस ओर दौडने लग जाता है। कभी-कभी तो इन स्मृतियों का वंग इतना जबदंस्त होता है कि व्यक्ति बैठा-बैठा ही हंसने लगता है. रोने लगता है, उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी पत्नी सामने ही बैठी हो, वह काम-क्रीड़ा करने जैसी स्थिति में पहुंच जाता है। कभी-कभी व्यक्ति के मन पर उन्माद या पागलपन छ। जाता है और वह स्मृतियों के कारण ही अपनी साधना से ऋष्ट हो जाता है।

उन्तर कारणों को ध्यान में रखते हुए मन को उस ओर जाने से रोकना मितान्य आवश्यक है। पानी आने से पहुले ही पाल बांच देने पर पानी उस जोर रास्ता नहीं बना सकता। इसी प्रकार मन को संदय में सुस्थिर रखने जीर रास्ता नहीं बना सकता। इसी प्रकार मन को संदय में सुस्थिर रखने की ए पहले से ही इस प्रकार का विवेक रखना आवश्यक है कि बिकार बावुत न ही। एकान्त में भी पूर्व भोगों की स्मृतियों में मूर्ज्ब्बत हुआ खुपा है वह विचारों की, स्मृति की गार्मी पाकर पुतः चैतन्य एवं गतियोंन न हो, इससिए हमें संस्कार हो ऐसे बनाने चाहिए कि मन, स्मृति कमी उस ओर न मुद्दे। गीता में कहा है—

ध्यायतो विषयान् पुंतः संगस्तेषुपणायते । १

विषयों का चिन्तन व स्थरण करने संही पुष्य उन विषयों के प्रति असकत हो जाता है, उनकी और विच जाता है तवा वे विचार स्मृति के मार्ग से मन मं यो उत्तर आते हैं जैसे जानी या खिडकी के रास्ते से घर में चौर पुस जाते हैं। इनलिए बहाचर्य की नव वाडों में भी सातवीं बाड़ यही बताई गई है कि—

हासं किञ्**डं** रहं ब^{र्प}, सहसाऽवलासियाणि व । बस्भचेररओ थीणं, नाणुंजिते कवाह वि ॥^२

कहाचर्य में रतिमासु दीक्षा से पूर्व जीवन में स्त्रियों के साथ अनुभूत हास्य कीड़ा. रिति, अभिमान और आकस्मिक जास आदि का कभी भी अनुचिन्तन न करें। पुरानी विचारमय मोहजनक स्मृतियों को मन में उठने ही न दें।

कहाबत है. कमी-कमी मनुष्य बहुर शाने से नहीं मरता, किन्तु जाये हुए जहर का स्मरण करने से मर जाता है। ऐसे उदाहरण भी देखे गए हैं कि जब एक आदमी को सोप कार नया। पर उस पर कुछ भी असर नहीं हुआ। उसे पता भी नहीं चला कि साथ ने काटा है। वह बाराम से अपना काम करता रहा। हुछ दिनों बाद जैसे ही किसी ने उसको बताया कि उस दिन तुम्हें जिस जानवर ने काटा वह तां काला साथ था। वया तुझ पर कुछ भी असर नहीं हुआ? बस यह सुनते ही उसे, उस जहर की स्मृति हुई, वहर तत्कात सरीर में फैल गया और कुछ ही अपों में उसकी मृत्यु हो गई।

तो इसलिए कहा गया है कि काम-भोग के सेवन से भी कभी-कभी इतना पतन नहीं होता जितना उसकी स्मृति मात्र से ही हो जाता है। जैसे बीते हुए

१. गीता-२।६२

२. उत्तराष्ययन १६।६

दिनों की बाद मनुष्य को बचीर कर देती है, बैसे ही मोगे हुए मोगों की बाद मन को चंक्त एवं आकुत्र बना देती है। इक्तिए पूर्वरत पूर्व-क्रीदित मोगों की स्पृति न करना ब्रह्मचर्यवत का एक महत्त्व पूर्ण अंग है, जो उसकी चौधी माबना के प्रयोग द्वारा च्यक्त किया गया है।

५. प्रणीत आहार विरति समिति भावना : चिन्तन और प्रयोग

ब्रह्मचर्यं की साम्बना में बाहरी मुद्ध बातावरण विजना सावस्था हैं, उपना ही हैं हो स्वाह से पान । आहार का मन पर बहुत पहरा और बहुत जरूरी ही प्रमाव पहरा है। कहावत हैं — 'क्वीं सा बांधे जन्म, बेबता हों वे मन ।' अन्त से रस बनता है, रस से बीचें आदि और उसका अमर मन पर होता है। अगर वस्थ्या मसानेवार राजविक्त आतामिक मोजन किया जाता है तो मन तुरस्त ही मोच-कोक, मोम बिवान तथा कुरना एक हिंदा आदि को और दीड़ने क्याता है। यदि सार्पिक मोच-को ना तथा है। या प्रकाश है। विवारों में भी सावसी, बाति और स्वाहन का अमर मन पर बहुत जीद्र वहता है। इसलिए मन को पविकर नाने के लिए मोजन को सादा व जुद्ध रखना अवस्य मन को पविकर ना के सिक्त मोजन को सादा व जुद्ध रखना अवस्य मन को पविकर ना के सिक्त मोजन को सादा व जुद्ध रखना अवस्य जावस्थक है। शीता में कहा है—''आहार सुद्धी सरख्युद्धिः' आहार सुद्ध रहने पर विक्त मुद्ध रहता है। विक्त को गुद्ध एवं बहुतव में माने को के लिए प्रशीत आहार रखा कर पावची मानना का विवार है।

प्रणीत आहार त्याम के पीछ दो हिण्टवां हु—भी, मसान आदि गरिस्ट मोजन का त्यान तथा आंधक (प्रकाम) भोजन का त्यान। दोनों ही बाते सहावर्ष के लिए घातक है और दोनों का हो परस्पर महरा सम्बन्ध है। इसलिए शास्त्रों में स्वान-स्वान पर दोनों बाक्य एक साथ देने जाते है—

नो पणीय रसभोइ भवइ।

नो पाण-भोषणस्स्त अङ्गायाए आहारङ्का भवड । ^५

न तो अति स्निग्ध आहार करना चाहिए और न मात्रा में अधिक आहार करना चाहिए।

प्रणीत आहार से शरीर में रस-रक्त आदि उत्तेजित होते हें, उससे विकार बढ़ते हैं। कहा है—

हा कहा ह— पणीयं अत्त-पाणं तु खिप्पं सय विवड्ढणं ।^{7२}

प्रणीत मोजन से शीझ ही मद-विकार बढ़ते हैं। क्योंकि अधिक स्निग्ध

१. उत्तराध्ययन १६

२. उत्तराध्ययन १६१७

> रसा गगामं न निसेवियम्बा पार्य रसा वित्तिकरा नराणं। विसं च कामा समभिष्टवंति

दुमं कहा साउकलं व वक्ती ॥ । अधिक रसों का संवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि रस प्रायः शीस्त-नीर्यं को उसीवत बनाते हैं। बीयं अधिक शेष्त होने पर बरीर में काम-विकारों का उपत्रव सक हो जाता है, अर्थात विकार मन में उसी प्रकार आकर जमने लगते

है जैसे स्वादिष्ट फलों-बाने दुखं पर पक्षीगण । उक्त उदाहरण रसील-प्रणीत मोजन का है । इसी के आगे अधिक--प्रकाम मोजन का उदाहरण देने हुए कहा है-

जहा दवम्गी पउरिन्धणे वणे समारको नोवसमं उवेद्र ।

एविन्दियमी वि पगामभोड्जो न बम्भयारिस्स हियाम कस्सई ॥²

अर्थात् प्रजुर ईथन बाले बन में, जिस जंगल में सूखी तकहियां का देर तथा हो, उस बन में यदि आग नगी हो और तेज हवा बल रही हो, कुछ ही समों में यह आग समूचे बन में कंशकर सर्वत्र ज्वासाएं प्रकृता देती हैं। इसी प्रकृत अधिक मोजन (प्रकाम आहार) करने वाले बहावारी की दिहियां मोजन क्यी असित सिन्देन पर काम रूप अपिन से प्रकृत्वित्त होती रहती है अर्थात् अधिक अहार करने वाले की विषयांगित सदा प्रदोशन रहती है।

स्वादिष्ट आहार की लालसा से साधक को एक और भी परेशानी होती है

- १. उत्तराध्यमन ३२।१०
- २. उत्तराध्ययन ३२।११

समी जगह तो उसको स्निग्ध व गरिष्ट शोजन सिसता नहीं न मसालेदार भोजन ही हर कहीं मिलता है, फिर वह मिक्षाचरी करते समय ताकता रहता है. कि किस घर में स्वादिष्ट बाहार मिलेगा। अन्य घरों को छोड़ कर उसी घर में बार-बार जायेगा । इससे एक तो वह अपनी सामदानिक भिक्षा का नियम तोडेगा. दुसरे जिस घर में बार-बार जायेगा वहां सन्मान घटेगा । जहां नहीं जायेगा उन घरों में भी उसके प्रति यह भावना जगेगी कि हमारे वहाँ स्वादिष्ट मोजन नहीं मिलता इसलिए नहीं आते । वे कहने लगते हैं, ये साधू नहीं स्वाद है । स्वादिष्ट मोजन के लालची है। इस प्रकार जनता में अपकीर्ति भी होगी और बहाचर्य की शक्ति क्षीण होती है। ये सभी दोष सरस भोजन की लोलपता से होते है। तथा मात्रा से अधिक भोजन करने से अनेक प्रकार की बीमारियां बढ़ती है। बहुभोजी प्रायः बहरोगी और बह्नभोगी होता है इन सब दोवों से बचने के लिए साधक को सदा इन विषयों पर जिन्तन करते रहना चाहिए कि शरीर को मात्र सहारा देने के लिए ही भोजन करना है, शरीर को पूष्ट बनाने के लिए नहीं, स्वाद के लिए नहीं । स्वादता, साधता की चातक है । ब्रह्मचर्य का विनाश करने वाली है मुझे स्वादवृत्ति ने बचना है और सिर्फ शरीर यात्रा चलाने के लिए ही भोजन करना है। इस भावना से भोजन संयम की वृत्ति सुरुढ होती है। खाद्य-संयम के संस्कार मजबूत होते हैं और साथक मन को साथ लेता है। मन को भोजन के प्रति आसक्ति रहित कर लेता है।

इस प्रकार बहुज्ज्यं महाबत की ये पांच मावनाएं बताई गई है। जिया सतत चिन्तान, मनन एवं अनुस्मरण करते रहने सं मन में बहुज्यं को मिया करने वाले संस्कार मजबूत होने है और कहाज्यं के विचायक तत्त्वों से बच्चे रहने की आदन बनती है। प्रावना का लब्ध यही है कि सनन चिन्तन सं बहु संस्कार बन जाये, फिर पग-पग पर याद दिनाने की जरूरत न रहे किन्तु स्वतः ही उसे अपनी साधना का विषेक बना रहे। यही भावना का मुख्य लक्ष्य है।

५. अपरिग्रह महाब्रत की भावनाएँ

साधु का पांचवा महावत अपरिष्ट होता है। इसी का वधायिकत पानन करना अपरिष्ट अपूबत जयवा इच्छापरियाण व्रत कहलाता है, जिसकी साधना प्रहरूप आवक करता है। मनवान महावीर है पूर्व बाइन तीर्करों के समय में बहुप वर्ष अपरिष्ट को एक ही यानते थे। क्योंकि जैसे धन-धाय-स्वर्ण-सास-दासी आदि परिष्ट में मिने जाते थे उसींप्रकार 'निजयोशार परिष्ट, 'जी का पर्योग्वाची नाम है परिष्ट या। रही में परिष्ट में मिनी जाती थी। अतः उसे अलग बहुपचे में न गिन कर इसी महाबत में गिनी जाती थी। अतः उसे अलग बहुपचे में न गिन कर इसी महाबत में गिन सी महाबत में मिन सी महाबत में मिन सी महाबत में मिन सी महाबत में माने अपरेत कर साथ मा। अतः उसे सरावाद के सिए बहुपचे और अपरिष्ट को सरावाद के स्वर्ण अपनि कर सी अपरिष्ट को से सरावाद के साथ मिने कर सी अपरेत के सरावाद के साथ मिने कर सी अपरेत के सरावाद के साथ मिने कर सी सरावाद के साथ मिने अपरेत हो से अपने अपने सह सी साथ और दोनों का ही बिस्तार के साथ सिवेचन किया गया और चतुर्ण महावत में सनी-समस्य का स्थाग एवं पंचम महावत में सन लालता का स्थाग समझावा ने सी स्वर्ण के स्थान प्रवृत्त में स्थी-समस्य का स्थाग एवं पंचम महावत में सन लालता का स्थाग समझावा गया।

परिप्रहक्या है ?

अपरिश्वह का बर्णन करने से पूर्व परिश्वह क्या है यह समझना आवश्यक है। 'परिश्वह' में दो जब्द है—परि- मह। 'पिर का अर्थ है समूर्ण कप से और यह का अर्थ है प्रहण करना। ' किसी में तरनु को समूर्ण कप से अहल करना अथबा मूच्छा-मसता-बुढि के साथ प्रहण करना परिश्वह है। बस्तु के साथ 'मेरे पन' की माबना जोड़ना परिश्वह है। मगबान महाबीर ने स्पष्ट कहा है—

न सो परिमाहो **बु**सो, नायपुत्तेच ताइणा। मुच्छा परिमाहो बुसो, इड बुसं महेसिका॥^२

संयम यात्रा के लिए जो मर्यादा पूर्वक उपकरण आदि ग्रहण किये जाते

२. दशबैकालिक---६।२१

है, उन्हें परिग्रह नहीं कहा है, किन्तु उनमें मगत्व-बुद्धि अर्थात् मूर्च्छा माव रखना परिग्रह है।

इस वर्णन से एक बात स्पष्ट हो गई कि वस्तु नहीं, वस्तु के प्रति ममता भाव करना परिग्रह है। यहा प्रश्न होता है अगर ऐसा ही है तो हम धन-धान्य मसन-स्वर्ण आदि के प्रति भी ममता न रखें तो फिर वह भी परियह नहीं होना चाहिए । इसका उत्तर है कि यह ठीक है, यदि धन के प्रति, मबन के प्रति, स्त्री पृत्र आदि के प्रति आपकी ममता नहीं है तो वह आपके लिए परिग्रह नहीं होगा। फिर आप उस धन को यह क्यों कहते है कि यह धन मेरा है ? यह पुत्र मेरा है, मैं इस घर का स्वामी हूं! यदि कोई उस धन को उठाता है तो आपके मन में उसकी रक्षा करने की मावन क्यों आगती है? यदि ममता नहीं होगी तो आपको उसमें कोई लगाव नहीं होगा, फिर उसे अपने पास रखने की जरूरत ही नहीं होगी। किन्तु जब आप उमे पास में रखते है तो यह कैसे हो सकता है कि मुंह से तो कहें 'यह मेरा नहीं है, मेरी इस पर ममता नहीं है। लेकिन दान के नाम पर एक कौडी भी उसमें से उठाने नहीं देते। इसका अर्थ है, उस घन आदि के साथ आपका स्पष्ट ही संबंध है और यह अन्तरंग बन्धन ही परिग्रह है। यही तो मुर्च्छा है। इससे परिग्रह की परिभाषा स्पष्ट हो जाती है कि वास्तविक दृष्टि से वस्तु के प्रति 'ममत्व-बृद्धि' ही परिव्रह है।

एक प्रान्त मह मी है कि जिसके पास धन-धाय आदि का सपह नहीं है क्या बहु अपरिपाही है? उत्तर होंगा—सम्ह हो या न हो, लेकिन ज तसल मान वहीं होता है तब तक व्यक्ति अपरिपाही हों वन सकता। वाह्य पदाधों का अभाव हो मदि अपरिपाही का तकण हो तो संसार में सबसे बड़े अपरिपाही होंगे पशु-पक्षी, गाम-मैत, कुसा-बिक्सी आदि जिनके पास न पर है, ग थन, न लाने की बस्तु का मंग्रह है, और तो क्या मतिर पर एक बितिस नर कगड़ा भी नहीं है? मनुष्य तो बाहे बाधु हो, कुछ बस्त्र, उपकरण आदि तो प्लान है, लेकिन पशु पत्री के पास तो यह भी नहीं, किन क्या उन्हें अपरिपाही तो है?

उत्तर स्पष्ट है कि नहीं ! क्यों कि प्रकृति से ही उन्हें सब ह करने की योग्यता नहीं मिली है। वस्त्र आदि पहने की वृद्धि उनमें नहीं है, किन्तु उन्हें अपनी सतान, अपने जरीर और अपनी खाद्य वस्तु के प्रति तो ममस्य है ही। उत्तर की वृद्धि में कितास की कमी के कारण संबंह करने की योग्यता नहीं असता है। असता की अपोग्यता को, पुष्पार्थ या विवेक की कमी को अपरिवाह कैसे कह सकते हैं? अभाव अनग वस्तु है, अयोग्यता कि स्वं

पृथक चीज है। अभाव, अक्षमता आदि पराधीनता है, विवसता है और त्याग तो स्वाधीनता पूर्वक होता है। कहा है—

> बस्यगंबमलंकारं इत्बजी समणाणि य । अण्डात्वा जेन जुंबति, न से बाइ लि बुण्याई । जे व कंते पिये भोए लाई बिप्पिट्टीकुम्बई । साहीणे बाबइ भोए, सेष्टु बाइति बुण्याई ॥

को कान्त और प्रिय-मोगों का, वश्त्र, वायन आसन और दिश्यों का, विवसता (पराश्रीनता) के कारण उपभीन नहीं कर पाते, वे त्यांगी नहीं है, किन्तु त्यांगी वह है जो यं सब, प्राप्त होते हुए भी अपनी इच्छा दे उनका त्याग करता है। स्वाचीनतापुर्वक किया गया त्याग ही वास्तव में त्याग है।

उत्तर विवेधन से यह प्यान में आ जाता है कि जैनदर्शन में अपरिप्रह का अर्थ बरतु का अनाव नहीं, किन्तु ममता का अनाव है। बाह्य पदार्थों के मिन में निष्क ने रक्ता 'परिपर्द हैं है। इससे यह भी स्पष्ट प्वनित हो जाता है कि साधु जो वर्म साधना के लिए उपकरण आदि रखता है, वह रखते हुए भी अपरिप्रही है, कारण कि उन वस्तुओं के प्रति उसके मन में ममता नहीं रहती. वह उनके प्रति आसिकत नहीं रखता। बाँद कोई साधु होकर जी वस्तु के प्रति, यहा तक कि कार्य के प्रति के प्रति ता से मोह रणता है तो वह की कार्य के प्रति कार्य के प्रति स्वात । वांच कार्य साधना की साध

परिग्रह के नेद

मुख्य रूप से 'ममता' को परिग्रह मानकर भी हम वस्तु के प्रति या ममता के कारणों के प्रति उदासीन नहीं हो सकते । क्योंकि कुछ बाह्य बस्तुए तथा कुछ मन की मावनाएं समता की बृद्धि में सहायक होती है। जो भूछी रूप अपिन को बहाने में ईपन का या पवन का काम करती है, इसिनए उनका भी ज्ञान होते कि वे समस्य के कारण क्या—क्या है? इस इण्डि से उन्हें भी परिग्रह कहा गया है। परिग्रह के मुख्यतः दो भेद है—

- (१) अन्तरंग परिग्रह---(१, ३, ५ या १४ प्रकार का)
- (२) बाह्य परिग्रह—(६ या १० प्रकार का)

कहीं-कही परिग्रह के तीन भेद भी बताये गये हैं जैसे---कम्भ परिमाहे, सरीर परिमाहे, बाहिर भंडमल परिमाहे।

१. दशबैकालिक-२।२-३

२. भगवती सूत्र १८।७

- (१) कर्म परिप्रह—[आठ कर्म रूप परिप्रह—जिसे राग-द्वेष के वश हुई आत्मा ग्रहण करती है।
- (२) श्वरीर वरिश्वह-- जो प्रत्येक संसारी जीव धारण करता है।
- (३) बाह्य भांबमात्र परिग्रह—[बाह्य वस्तु, उपकरण आदि।]

ये जीव द्वारा प्रहण किये जाते हैं तथा राग-द्वेष की वृद्धि के. मूच्छी के कारण बनते है, इसलिए इन्हें 'परिग्रह' कहा गया है।

१. अंतरंग परिग्रह

अंतरंग परिषष्ट का अयं है—आत्मा के वे परिणाम को कर्मकण्य या मुर्च्छा आषि के प्रत्यक्ष हेतु वनते हैं। ये कारण बाहर में दिवाई नहीं देते, किन्तु मन के भीतर ही खुपे रहते हैं। एक प्रकार से ये खुपे चौर हैं। इसिलए इन्हें अंतरंग परिषष्ट कहत कथा है। इसका वर्णन कई हिन्दियों से किया यथा है। प्रवन आवस्य कर्ण एक अन्तरंग परिषष्ट का एक रूप बताया है—'एने अवस्वसे अवस्वसं कर्ण एक अन्तरंग परिषष्ट है। संवस का अयं है वन्दु प्राप्त के प्रतिस्ता तथा है। संवस का अयं है वन्दु प्राप्त के प्रतिस्त सन, वचन, काया का संवस, निर्मासता और अन्तरकांग। इसका विरोधी है— असंवस, अनयस-बाह्य वस्तु के प्रति आसिन का नाम है। नालता, तृष्णा, इच्छा, आवा, सूर्ख से यस अनयस के नाम है और सम्पूर्ण परिषष्ट का एक मान कारण है। आबा-तृष्णा और मुच्छी न हो तो कहीं कोई परिषष्ट न सुहै होगा। अतः सर्वप्रयस वन्तरंग परिषष्ट का एक कर है—असंवस । या मुच्छी ! वसींक जान्त

अन्तरंग परिप्रह के मेव

परिग्रह है।

प्रश्न व्याकरण सूत्र की टीका में अन्तरगपरिग्रह के तीन भेद बताये गये है-पुढवाइसु आरम्भी, परिगाही अभ्यसाहणं मोलुं।

में जगह-जगह "मुच्छा परिमाहो बुसो" कह कर यही बताया है कि मूच्छा ही

पुरुषाइतु कारम्मा, पारनाहा वम्मसाहण नातु । मुच्छाय तस्य बन्ह्यो, इयरो मिच्छलमाइओ ।

—-पृथ्वी काय आदि जीवों का आरम्स (हिंसा) करना परिग्रह है, धर्म के साथनभूत उपकरणों को छोड़कर अन्य बाह्य वस्तुओं का भूच्छांबब संग्रह करना परिग्रह है तथा मिथ्याख आदि अन्तरंग दोष परिग्रह हैं।

इसी का विस्तार करके अन्तरग परिग्रह के पांच मेद ये बताये गये है—

१. मिथ्यास्त्र, २. अविरति, ३. प्रमाद, ४. कषाय, और ५. अशुभयोग ।२

प्रश्नब्याकरण (मुनि हेमचन्द्रजी कृत टीका, पृष्ठ. ७६१)
 वही, पृष्ठ-७६१,

क्षायमों की टीकाओं तथा भाष्य बन्धों में अन्तरंग परिश्रह के मेदों पर विस्तार से विवेचन करते हुए उसके १४ जेद भी बताए है। ये १४ वेद क्रम व नाम की हष्टि से दो प्रकार से प्राप्त होते हैं।

₹.	मिथ्यात्व,	ς. ί	हार

२. राग, ६. रति, ३. द्वेष. १०. अरति.

रु. द्वप, १०. अरात, ४. क्रोध, ११. शोक,

५. मान, १२. मय,

६. माया, १३. जुगुप्सा, ७. लोम. १४. वेद^९

कहीं-कहीं राग-द्वेष को कवाय के अन्तर्गत मानकर वेद के तीन भेद अलग-अलग बताये गये है । जैसे---

१. स्त्री वेद. २. पुरुष बेद और ३. नपुसक वेद।

बास्तव में ये १४ भेद आत्मा की मिध्याल एवं कथाय-दृषित वित्त-वृत्तियों के ही हैं। ये संस्कार अनारिकाल से आत्मा के साथ बन्धे हुए हैं और इनके कारण आत्मा पायट-पूचली एवं तोम का आवरण करता हुआ कर्म बन्धन में अधिकायिक जरूडा जाता है।

२. बाह्य परिषह

आत्मा के बन्तरंग में उनन विकार होते हैं तभी बाह्य बस्तुओं का प्रहण उसके लिए परिष्ठह रूप वन बाता है। बस्तुएं अर्पाणत होती हैं, अतः परिष्ठह के भेद भी अर्पाणत होते हैं, किन्तु उनका वर्गीकरण करके देवने पर बाह्य परिष्ठह के नी या दस भेद बनते हैं—

पारप्रह के ना या दस भद बनत ह— बाह्य परिग्रह के नौ भेद निम्न हैं——2

१. क्षेत्र--- खेत या चुली भूमि, नगर आदि,

२. बास्तु-रहने के मकान, दुकान आदि,

(क) प्रश्न व्याकरण टीका (मृनि हेमचन्द जी: पृष्ठ ४५१)
 (व) कोहो माणो माया, लोमो पेक्जं तहेब दोसो अ।

मिच्छत्त बेद अरइ, रइ हासो सोगो भय-दगंछा ॥

-बृहत्कल्प भाष्य-६३१।

(ग) मिच्छत्त-वेद-रागा, हासादि मया होति छुट्टोसा । चत्तारि तह कसाया, चोट्टसं अञ्चलरा गंथा॥

— प्रतिक्रमणत्रयी (दिगम्बर) पृष्ठ-१७**५**

२. हारिभद्रीय आवश्यक अ०-६

- ३. हिरण्य--चांदी के सिक्के आदि,
- ४. सुवर्ण-सोना (आमूबण रूप में),
- ४. धन--हीरा, पन्ना, जवाहरात आदि,
- ६. धान्य- गेहैं, नावल आदि अन्त,
- प्रियद—नौकर, नौकरानी, दास दासी आदि,
- चतुष्पद चौपाये पशु, गाय, मैस, घोडा आदि,
- कृष्य—बस्त्र, पनांग आदि तथा धातुओं का मामान ।

बस नेव⁹

अहा पर बाद्य परिसह के नी भेद को दस भेद से बताया गया है वहां कहीं पर बियद-जुपल्य को एक गिनाकर दास-दासी को अलग बता दिया है, और षातु (बादी, तांदों, पीतल, लोहा आदि) को अलग भेद में गिन निया है। कहीं पर दग भेद डम प्रकार भी दिए गए है—

- १. क्षेत्र, ६. मित्रज्ञाति संयोग (मित्र व परिवारिजन),
- २. बस्तु, ७. यान-वाहन आदि,
- २. घन, द शयनासन---पलंग, पीठ आदि,
  - ४. शस्य. १. दास-दासी.
- ५. संचय (तृण काण्ठ
- आदिका संग्रह), १०. कृष्य—धानुआदि के बर्तन ।

परिग्रह अनर्थकारक

इस प्रकार परिवह के आम्मन्तर और बाह्य स्वरूप पर चिन्तम करने से यह बात स्पट्ट हो जानी है कि जब मन में आसिक गूप दूं पूज्छी रहती है, तब जिन बाह्य बर्तुओं का संप्रह किया जाता है वे मगी परिवह न्य होते हैं। वह पिराह आसात के लाग बहुत बड़ा बन्धन है। बाहर में दीको नर परिवह असीत् में किया के लाग बहुत बड़ा बन्धन है। बाहर में दीको नर परिवह असीत् मोगोपमान की विश्व सामियां रमणीय और आकर्षक दिखाई देती है। बसित को नगता है, रनके मंग्रह और आसेबन में सुख मिनेया, किन्तु यह उसकी आंति ही सिद्ध होती है। जैसे मनस्यक में देखने हुए प्यासे मुख को सामियां सम्यक्ति को सामित हो सिद्ध होती है। जैसे स्वरूप सामियां स्वरूप स्वरूप से स्वरूप सामियां सामियां

वेत्तं वत्यं घण घन्न-सवक्षी मित्तणाइ संजोगी । जाण-मयणासणाणि य, दासी-दामं च बुवियं च ।।

है तो निरास होता है, अरे ! यह सुली भूमि है। फिर आपे देवता है। जीर दौहता है। इस प्रकार दौहते-चौहते प्राण सुख जाते हैं और हर्षमुच्छित होकर दम तोड़ देता है तेकिन उसकी प्यास नहीं कुलती। पानी नहीं मिलता। यही स्विति परिपाट व मोगोपनोग की बन्धुओं की है। वे दूर से बड़ी सुन्दर, मनोरम लगती है, व्यक्ति उनका संग्रह करता है। सोचता है, उनसे मुख मिलेशा पर आगे-यो वरतु का संग्रह करता वाता है त्यों-यो उसकी पुरणा बढ़ती जाती है और अधिक से अधिक आकुलता अनुमक एकरि नवसा है। परिषह से उसे विस्वकुल ही शानित नहीं मिलती। संग्रह उसके लिए अधिक अमारिक का कारण बनता है और वह बनत में भयंकर अमारित का अनुमक करता हुआ मृत्यु के से का सामा महाबीर ने स्पष्ट सबना देते हुए कहा है—

परिनाहः ''विणास यूलं, वह बंधप्परिकालेस बहुलं''' सञ्बद्धकासंनिलयं अप्पमुहो वह दुक्लो''' महत्र्यओ ।'

यह परिष्ठह विनाद्या का मूल है, इसमें बहुत वध, बंधन और क्लेश है। यह सब दुःखों का घर है। अल्पमुख और बहुत दुःख का कारण है। यह महान भय है।

नरिय एरिसो पासो पढिबन्धो अस्य सन्य जीवाणं सन्वलोए ।े

इस समूचे मंसार में परिग्रह के समान दूसरा कोई बन्धन नहीं है। देवता मुख्य, तिसंच और नारक समी औब इस बन्धन से जकड़े हुए है। इस महागर्त में प्रत्येक पाणी कंशा हुआ है। इसा महागर्त में प्रत्येक पाणी कंशा हुआ है। इसार में जितने मी दुक्की, दुराचार, पाप और जकरणीय कृत्य है, परिग्रह के वशीभूत हुआ मनुष्य उन सबका आचरण करने लखता है। धन के निय् बहु तन को खोता है, स्वयंन को सोता है, सर्म को जो देता है और जल्द में जीवन को भी बर्बोद कर हालता है। किन्यु उस परिग्रह से कभी भी उसे युक्त और गुरिन नहीं मिला सकती। कहा है—

विलेग ताणं न लगे पमले

इमम्मि लोए अबुबा परत्या ।³

है प्रमत्त मनुष्य ! तूथन में कभी भी मुख जांति प्राप्त नहीं कर सकता, न इस लोक में और न परलोक में । देवता, जिसकी अपरिमित शक्ति है, जिनके पास काम, भोग की अपणित सामग्री का ढेर लगा है और देवता भी क्या.

१. प्रश्न व्याकरण आश्रव द्वार

२. वही

३. उत्तराध्ययन ४।५

देवताओं का इन्द्र देवराज जो मन इच्छित सबी चीजें बना सकता है वह भी परिष्ठह से कभी संतोष प्राप्त नहीं कर सकता।

—वेबा वि बाइंबगा न तिस्ति न पुष्टि उपलमंति । —मन बाही विक्रिया करके उत्तमोत्तम सुख साधन जुटाने वाला इन्द्र भी इस परिग्रह से तृष्ति और संतोष प्राप्त नहीं कर सकता तो विचारे मनुष्य की विमात ही क्या है ? उसे यदि—

सब्ब जर्ग जई पुह, सब्बं दावि घणं भवे। सब्बंधि ते अपक्रजलं, नेव तानाय तंतव।।

—यदि यह जगत् और जगत् का समस्त यन भी तुम्हें दे दिया जाये, तब भी बहु तुम्हारे लिए अपर्याप्त होगा और बुढापे तथा मृत्यु मे तुम्हारी रक्षा

नहीं कर सकेगा। इस प्रकार परिश्रह अनर्थ कारक भी है और असार भी है। अर्थात् इसके स्वह में जीवन की रक्षा भी नहीं होती। इसके विपरीत दुःल और चिन्ता का भार हो मिर पर दबता है।

प्रश्न है कि परिवह के इस भार को हल्का कैसे करें ? इसका समाधान यह मावना देती है। अपरिवह महावल की गांच मावनाएं हमें गरिवह के सायन के बीच रहकर भी करट कर मण्यु-कण्यु से बचाव करने की तालीम देती हो। मावनाएं एक प्रकार का मानसिक परिवर्तन है, एक तालीम है वो परिवह हु-स और संताय दायक प्रभाव को बदल कर सुख एवं शान्ति के साथ जीना मिलाती है। इसलिए परिवह के रकस्प का बर्णन करने के बाद अब हम उस परिवह के विचावन प्रभाव में बचे एहते का उपाय बताते हुए भावनाओं का वर्णन करते है। भगवान महालीर ने बताया है—

"इमा पंच भावणाओ चरियस्स वयस्स होति परिगाह वेरमणरक्खणद्वयाए।"

ये पाच भावनाएं अपरिग्रह महाबत की रक्षा करती हैं और अपरिग्रह की निष्ठा को सुदृढ़ बनाती है। उन भावनाओं न्य नौका के सहारे शावक परिग्रह कर महासानर के मुख्यूयंक तैर जाता है। इच्छा, तृष्णा और वासना की लहरें उसकी जीवन नैया को अस्थिर नहीं बना मक्ती। वह इन सावनाओं के आधार पर मन को इस प्रकार भावित कर नेता है कि सुख-दुःल के आधात नया मर्ग कुरे विचार की नहरें उसकी अन्तर्यत्वा को शुब्ध नहीं कर सकती। सायक में एक प्रकार की स्थितप्रकार। आ आती है। सम्बत्योग की साधना में वह निष्ण हो जाता है और मन को मृश्यिर रखने में पूर्ण-दक्ष बन जाता है।

१. प्रदनव्याकरण, संबर द्वार

२. उत्तराध्ययन १४।३६

भावना : अनासवित की शिक्षा

अपरिष्ठ महाबत की पांच मावनाओं का बारत्र में वो वर्णन किया है, वह हम आये बता रहे हैं। उन पर चिन्तन करने से यह स्पष्ट होता है कि ये मावनाएं साथक को 'समस्य योग' की बाधना का मंत्र देती हैं, अनासमित की सिंदी हैं। जन में कमल की तरह जीना विकाती है, परिष्ठह में अपरिष्ठाही, मोग के सागर में योग का साथक बनकर रहना सिवाती हैं।

जब तक साथक संसार में रहता है तब तक इन्द्रियों के विषय, जनुकूलप्रतिकूल सामिप्रयों, प्रस्त, रूप, गंव, रस और स्पर्ध आदि के विषय उसने ससस जाते ही रहते हैं। वह तो नहीं हो सकता कि वह कोई शब्द सुने ही नहीं, कानों में तेल असकर सो जाए, स्त्री आदि का रूप सामने आने पर सूरदास की वरह आंखों में सलाका डासकर उन्हें फोड़ डाले। बिर ऐवा कर भी ले, इंग्रियों का बाह्य रूप नष्ट कर भी है, तब भी क्या होगा ? विषय का जहर विषय मन का मांप तो मीतर वंडा ही है। क्या जबे और बहरे आदि संवसी ही होते हैं? उनमें विकार नहीं होते ? बाह्य इंग्रियों नष्ट कर देने पर भी मन की गठरी को कहीं फेंकेंगे ? इसलिए विकारों से बचने का यह रास्ता नहीं है कि इंग्रियों को नष्ट कर दें। विकार-प्रतिक्त का अर्वात विषयों के प्रति सीतराग बनने का तो कोई दूसरा ही रास्ता है और वही रास्ता मणवान महाबीर ने इन प्रावनाओं में बताया है। वे पांच मानगाएँ लिसन हैं—

- श्रीतेन्द्रिय संवर भावना अर्थात् श्रीतेन्द्रिय के मनोज्ञ अमोनज्ञ विषयों में राग-द्रेष न करना।
- चकुरिन्द्रिय संवर मावना अर्थात् चक्षुरिन्द्रिय के मनोक्त-अमनोक्त विषयों में राग-देव न करना।
- झाणेन्द्रिय संवर भावना अर्थात् झाणेन्द्रिय-के मनोज-अमनोज विषयों में राग-देख न करना।
- रसनेन्द्रिय संवर मावना अर्थात् रसनेन्द्रिय के मनोज्ञ-अमनोज्ञ विषयों में राग-वेखन करना।
- ५. स्पर्शनेन्द्रिय संवर भावना अर्थात् स्पर्शनेन्द्रिय के मनोज्ञ-अमनोज्ञ विषयों में राग-द्वेष न करना ।

१. कोनेनियस संवर कप-ताब्य : निःस्पृह भावना का विस्तव श्रोनेनियम का अर्थ है कान । कान का स्वयाव है सब्द प्रहण करना । वाहे कोई हमारी स्तुति करे, नीठे सब्द बोले, नाना गांद, तब भी कान कर स्वनिमों की प्रहण करेगा और जाहे कोई निन्दा करे, कहु सब्द बोले मा अप्रिय, अहुवहने बोल सुनाए, तब भी वे ध्वनियां कानों में आयंगी । मनुष्य अप्रिय, अहुवहने बोल सुनाए, तब भी वे ध्वनियां कानों में आयंगी । मनुष्य का स्वमाव है, अर्थात् प्राणिमात्र का स्वभाव यानी आदत है कि मधुर गन्द सनकर उसका मन नाच उठता है, प्रकृत्लित हो जाता है, उसकी वृत्तिया उन शब्दों को बार-बार सुनने को लालायित हो उठनी है। यहाँ तक कि गाय, मैंस और पणु-पक्षियों को भी मधुर स्वर स्नाकर अनुकूल कर लिया जाता है। कई देशों में बड़े-बड़े डेरी फार्मों पर गाय-मैंस का दूध निकालते समय रेटियो आदि पर मधुर संगीत स्नाया जाता है, जिसके कारण गाय-मैस आसानी से दूध देने लगती है, गाय लातें नहीं मारती। खेनों और बगीचों में भी रेडियो से मधुर गीत प्रसारित कर वनस्पति की वृद्धि करने का प्रयोग भी संसार में चल रहा है। इससे यह स्चित होता है कि मनुष्येतर जाति में भी कर्ण-प्रिय शब्दों से प्रसन्त होने का स्वभाव है। वनस्पति को श्रोत्रेन्द्रिय नहीं है, किन्तु वह शब्द तरंगों को शरीर द्वारा स्पर्श कर प्रफुल्लता अनुभव करती है, ऐसा वैज्ञानिकों का मत है । जिस प्रकार मधूर शब्दों ने प्रसन्नता व्याप्त होती है, उसी प्रकार कदु और अप्रिय शब्दों से मन में कुंठा, विवाद और खिल्नता छ। जाती है। इसका कारण है, प्राणी प्रिय गर्दों के प्रति राग और अप्रिय गर्दों के प्रति द्वेष कर मन को प्रसन्न और खिल्न करता रहता है। लेकिन यह तो क्षणिक सल-दः क की स्थिति है, साधक को इस स्थिति ने ऊपर उठना चाहिए। उसे दोनों ही स्थितियों में समभाव अर्थात् स्वात्मानस्य में नीन रहना चाहिए । इसके लिए भगवान ने बताया है---

न सक्का न सोउं सद्दा, सोत विसममागया। राग दोसा उ ने तत्न, ते भिक्कु परिवज्जए॥

यह शब्द नहीं है कि कानों में पढ़ने बाने अच्छे या बुरे गब्द सुने न जाए। मब्द तो सुना हो बाता है, गब्द सुनने का स्थान नहीं किया जा सकता, किन्तु उन शब्दों के प्रति जनने वाले राग और डेंट का त्याम अवस्य किया जा सकता है और मिलु को शब्दजन्य राग-द्रेय का त्यान ही करना होना है। ममस्य-योग की व्याद्या करते हुए योगेस्वर भी कुष्ण ने भी कहा है—

> इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे, राग-द्वेचौ व्यवस्थितौ। तयोर्न वद्ममागच्छेत्, तौ द्वास्य परिपन्यिनौ।।

—प्रत्येक इतिहम के अर्थ अवित् उनके विषयों के साथ राग और द्वेष बुड़े हुए हैं। साथक द्वेष के वक्षीजून न होकर उनने उदासीन रहे। क्योंकि अनासक्त, अपरिसही साथक के लिए राग-द्वेष के संकल्प बड़े शत्रु है।

तो यह अनासक्तियोग का अभ्यास ही प्रथम भावना मे प्रारम्भ होता है।

१. आचारांग २।१५।१३१

जब हम बाहर में कहीं चलते हैं, निकलते हैं तो कहीं विविध प्रकार के वाड़ों की व्यति हमारे कानों से बाकर टकराती है, तो कहीं रेडियो पर मनमोहक मधुर संगीत की सहरियां उछल रही है, उनके प्रति भी मन आकृष्ट हो सकता है। कहीं मक्तजन प्रेमी और गणपाही लोक प्रशंसा और स्तृति परक मधुर शब्दा-वली का उच्चारण कर रहे हैं। उसे सुनकर मी मन फुल सकता है और कहीं कोई कर्णकटु शब्दों को उच्चारण कर रहा है, गालियां दे रहा है, बकवासें कर रहा है: ऐसे शब्द बोल रहा है जिन्हें सुनकर चेहरा क्रोध से समतमा सकता है, हाथ, पैर हिंसा पर उतार हो सकते हैं, इन दोनों ही स्थितियों में साधक को यह चितन करना है कि ये मधूर और अप्रिय सब्द क्या कर सकते हैं ? मेरी आत्मा न तो इनसे मुखी हो सकती है, न दु:खी । यह मब्दों का जो कि प्रदेगल हैं, स्वमाव है कि कोई शम रूप हो, कोई अशम रूप । पर वास्तव में ये शम-अशम तमी बनते है जब मेरा हृदय इनके साथ जुड़ता है। यदि शब्दों के साथ हमारा मन नहीं जुड़ातों वे शब्द न हमारे मन में राग का संकल्प उत्पन्न करेंगे और न देख का। राग-देख उत्पन्न करने की गक्ति तो मन में है। अगर आपके सामने कोई आदमी ऐसी माषा बोले जिसे आप बिलकुल ही नहीं समझते हों; उस भाषा में यदि वह आपकी प्रशंसा करे या निन्दा करे, गालियां भी दे तो आपके लिए तो दोनों ही बराबर हैं, न आप गाली समझ सके और न स्तुति । नो क्या उस पर आप क्रोध करेंगे या खश होंगे ? नहीं । क्योंकि आपने उसकी बोली ममभी ही नहीं, उसके शब्दों का अर्थ नहीं समझेंगे तब तक आपका मन उनमें अनरक्त या दिव्ह नहीं हो सकता। तो देखिए राग-देव शब्दों में कहाँ है ? शब्दों में ही होते तो वहाँ राग-द्रेष उत्पन्न क्यों नहीं हुआ ? इसका अर्थ है, शब्द तो निमित्त कारण बनता है, मूल उपादान कारण मन ही है। इसलिए साधक सर्ब-प्रथम मन को ही ऐसी तलीम देकि वे जब्द सुनकर—

न तेस रज्जियकां.

न सरिजयकां, न रुसियकां

न हीलियव्वं ।

न तो उन गन्दों में रक्त बने, न उनके प्रति आकृष्ट हो, और न मन में राग के संकल्प बना दे। इसी प्रकार अधिय गन्द नुनकर न तो कसे अर्थीन् रोष करे, न किसी की हीलना, निन्दा, डॉट-फटकार करे, किन्तु पर्व च तस्य न कुक्ता'— उनमें बुद्धि को, मति को लगाए ही नहीं। अर्थीन् उन प्रिय-क्रिय सब्दी को मन

१. प्रश्नव्याकरण, संबरद्वार ५

में न घुसने दे। फिर राव-डेच पैटा ही कैसे होंगे? अपने आप मन समता योग में रमण करेगा। इसी बात को स्पष्ट करते हुए अगवान महाबीर ने अपने अस्तिम उपदेश में भी कहा है—

> सोयस्त सहंगहणं वर्षति, तंरागं हेउं तु मखुन्नमाहु। तंबोस हेउं अमणुन्नमाहु, समोय को तेस सबीयरागो॥

कब्द का प्रहण करना यह थोत्र का विषय है। जो शब्द राग के कारण बनते हैं उन्हें मनोज कहते है, जो शब्द डेंप के कारण है उन्हें अननोज कहने हैं। उन मनोज अमनोज शब्दों में जो 'नम' अर्थात् राग-डेंप रहित होकर रहता है बजी जीतरास है।

शोनेन्द्रिय संबर हप इस जायना का सार यही है कि साधक मन को इस प्रकार की तालीम दें कि वह सब्द विषयों के प्रति आकृष्ट न हो। उन सब्दों के प्रति आकृष्ट होने या डेंग करने के कुट परिणामों पर भी विलस्त करें कि यदि में परावात्क हो या तो मेरी कितनी हानि होगी, डेंग करने जाता तो कितना जलाम होगा और तटस्थ रहा तो मेरी आस्मा प्रसन्न रहेगी। अतः लाम-हानि और आसिन के कद परिणामों का निदंश करते हुए कहा है—

> रागाउरे हरिणमिगे व मुद्धे सहे अतिसे समुबेड मञ्चं॥^२

जैसे वीणा आदि के शब्दों में गगातृत बना हरिए वे शब्द सुनते-मुगते ही किसी के तीर का निकाना वनकर अपने प्राण गंवा बैटता है। अब्द रख की अबुरित विश् ही वह परयोक्तवादी हो बाता है। अर्थातृ शब्द रिसकता ही हिरण की मृत्यु का कारण बनती है। वैसे कटु शब्दों की मार भी मनुष्य को सतर्ज और दुल्ती बना देती है। अतः उन दोनों में सममाव रचना श्रेटट है। कहा है—

जो सहइ उगामकंटए। बद्दमएकन्नसरेस पुज्जो॥

"कानों में कांटों के समान चुमने वाले दुवंचनों को भी जो सममाव पूर्वक सह लेता है वह पूजनीय हैं।" यह पूजनीयता तभी प्राप्त होती है जब साधक

- १. उत्तराध्ययन ३२।३४
- २ उत्तराध्ययन ३२।३७
- ३. दशवैकालिक ६।३

स्वभाव की शिक्षा जीवन में उतारकर ओनेन्द्रिय संवर रूप मब्द नि:स्पृह भावना का विन्तन करता रहे ।

२. चलुरिनिय संबर क्य क्य-निःस्पृह भावना : चिलान और प्रयोग बांस प्राणी के लिए प्रकृति की सबसे बड़ी देन मानी बाती है। अगर आंख नहीं है तो जगत बंध व्यवस्था है। जीवन की इतनी प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रमुख में मिनी है, तो प्रश्न है कि इसका सदुप्योग क्या हो? कीते ही? बहुत से मतृष्य आंखों का उपयोग सिनेगा, सकेंस, नाटक आदि देन में में, दिन्यों के क्य और तृत्य आदि सेन में में रिनेश के क्या और तृत्य आदि सेन में में रिनेश के क्या और तृत्य आदि सेन में में रिनेश के से साथ ही आंखों के सामने यदि कोई बुटी गकल आ आती है, कोई कुक्य या कोड़ी, रोगी आदि आ जाता है तो उससे पुणा करने समये हैं। इस प्रकार आंखों डारा वे रूप में आसफा होते हैं, राग-देव के विकल्य करके जीवन को बनेन व दुन्त से आकाता करते हैं।

समता के साधक के लिए यह आवश्यक है कि वह आंखों के विषय में आमक्त न हो। भगवान महावीर ने कहा है —

न सक्तं रूबमह्द्ठु, चक्लु बिसवमागर्य । राग बोसा उ जे तत्थ, ते भिक्ल परिवज्जाए ॥

यह तां ममन नहीं है कि आंखों के मामने आया हुआं क्य देखा ही न जाये। चाहे रूप अच्छा हो या नुग हो, जो आंखों के सामने आया है वह तो देखा ही आंखेगा। नेकिन समस्य सामक के लिए यह आवस्यक है कि वह पुन्दर कप में राग जीर असुन्दर रूप में द्वेष न करे। प्रस्तव्याकरण में च्लूरि-न्विय संवर मानना का विवाद वर्णन करते हुए बताया है कि सामक जब संसार में इपर-चयर गति करता है तो उसके सामने अनेक प्रकार के क्य और हम्य आते हैं। प्राणियों के भी और प्रकृति के भी। अंबे कहीं सुन्दर हिन्यों के स्व कहीं मुन्दर सुहानने बच्चे दिखते हैं, वही कुत्ते, मुग, खरगीण आदि के सतीने बच्चे और मोर तथा रग-वियरों पुज्य, अलाध्य, सुन्दर भवन, उद्यान, रगीन बस्त्र आदि सैकड़ों प्रकार के हथ्य, मननोहक रूप सामने आते हैं, यदि साथक उत्तर रूप आदि हस्यों को देवकर उनमें उलझ जाता है।

इसी प्रकार अमनोज्ञ—काले, कलूटे, वेडील चिनीन हस्यों से भी यह संसार मरा हुआ है। वास्तव में देखा जाय तो प्रकृति में सुन्दरता से भी अधिक असुन्दरता मरी है। संसार में सौन्दर्य कम है, असौन्दर्य अधिक है। वे

१. आचारांग २।३।१५।१३२

असुन्दर हम्य जब आंखों के सामने आते हैं तो साधारण मनुष्य उन पर हेय करने लगता है। उनसे नफरत करके, धूणा करके नाक-मुंह सिकोड़कर उसकी निन्दा करने लगता है। सुन्दर वस्तुओं की प्रशंसा और असुन्दर वस्तुओं की निन्दा करके वह आंखों को ही क्या, वाणी को भी दुषित कर लेता है। साधक यदि ऐसे दृश्यों के प्रति देख करने लगता है, तो वह भी साधारण अज्ञानी मनुष्यों की कोटि में आ जायेगा। फिर ज्ञानी में और अज्ञानी मे क्या अन्तर रहा ? अज्ञानी मनुष्य वस्तु के स्वभाव से अपरिचित होता है, इसलिए वह उसमें राग-द्वेप करता है। लेकिन साधक तो वस्तु के क्षणभगूर स्वरूप से परिचित है, अभी जो युवती सुन्दर और आकर्षक दिखती है, उसके रूप में हजारों लोग दीवाने हो रहे हैं, अगर थोड़ी देर बाद उसके शरीर में हैजा हो गया, शरीर मल-मूत्र से भर गया, या चाव हो गये, फोडे-फुल्सी हो गये। कोई चर्मरोग हो गया या समझ लो कोढ हो गया तो वे ही रूप के दिवाने उससे नफरत करते भागेंगे। उसकी तरफ देखने में भी उन्हें उबाक आयेगी। तो यह वस्तुका स्वभाव ही है। जो मिष्टान्न, व्यंजन अभी सजे-सजाये बड़े आकर्षक लगते है, पेट में जाने के बाद उनका क्या परिणाम होता है. क्या आपसे खिपा है ? फिर बन्तु में सुन्दरता कहां रही ? सुन्दरता असन्दरता मे और असुन्दरता सुन्दरता में बदलती रहती है। यह बस्तु का स्वरूप ही है। सनस्भार चक्रवर्तीका गरीर इतना सन्दर था कि जिसे देखने के लिए मनुष्य ही क्या, स्वर्ग से देवता भी आते थे और देखकर दांतों तले अंगुली दवा लेते थे। उन्हीं के रूप का कुछ ही क्षणों में वह स्वरूप बना कि अपने यूक को देखकर स्वयं उन्हें ही घूणा हो गयी कि क्या यह रूप-सीन्दयं इतना चंचल है ? इस सुन्दरता के मीतर इतनी कुरूपता मरी है ? जिस पिड को देखकर लोग प्रसन्न होते थे, उसी पिंड से नफरत भी करने लग जाते है। तो यह अशिवसय स्वरूप ही संसार का है। इसका वर्णन 'अशुचि भावना' में विस्तार के साथ किया गया है। यहातो यही शिक्षालेनी है कि आंखों के सामने चाहे सुन्दर बस्तुएं आयें या असुन्दर, साधक स्थितप्रज्ञ की भाति उन्हें देखे । उन रूप आदि के प्रति मन में राग-द्वेष न करे। जब मन में ही राग द्वेष करने का निषेध है तो वाणी से उसकी निन्दा-स्तुति तो करना ही नहीं चाहिए। तो रूप के प्रति तटस्थ माव रखकर चक्षरिन्द्रिय संयम का अम्यास करे यह इस भावना का लक्ष्य है।

३. झाणेन्त्रिय संवर भावनाः विन्तन और प्रयोग

आण का अर्थ है 'नाक'। नाक का स्वभाव है गंघ का ज्ञान करना। जो गंघ मन को मधुर, मोहक और प्यारी लगती है, उसे हम सुगन्य कह देते हैं। भी से कुतां की, बन्न आदि बनस्पतियों की, तथा यो वन्य नाक को कड़या, अप्रिय और अधुरावना लगता है वहें दुर्गन्य या बदबू कहा जाता है। बार स्वत्य में मुग्न थर्म प्रत्य करने कुता वाता है। बार स्वत्य में मुग्न थर्म प्रत्य करने कुता वाता है। ती करने कुता या प्रत्य करने है। के उन्हों स्वत्य करने कुता वाता थे, जब उन्हें बहु प्रत्या आये थे, जब उन्हें बहु प्रतिया खोतकर दिवाई में है। उनका क्या देवने कुता वाता आये थे, जब उन्हें बहु प्रतिया खोतकर दिवाई माई की उन्हों की थी और उनमें प्रतिविद्या अन्त का प्राप्त खाला जाता था। बही सड़कर इतना दुर्गन्य स्वत्य हो। या की सुवन्धित अन्त वहां बाला जाता था। बही सड़कर इतना दुर्गन्यस्य हो। या की उन्हों क्या या और सब अधुरा के जिल्हा गायों की साथ लेगे।

तो बहु बुराल का परिलाम है, जिन पुराणों को लाते तसव मन प्रसन्त हिता, जिसके मधुर तृग्य से मन में आह्वाद जयकता जर्ही जुदगमों के सक्ने र र कितना बयंकर दुर्गम्य आने नापता है। इसी प्रकार दुर्गम्यस्य पुरास भी कुछ समय से सुपन्तिका बन जाते हैं। आतानुक में उदाकरण जाता है। जित-नतु राजा का सुबुद्धि मंत्री था। मंत्री बड़ा तत्वज्ञानी था। एक बार राजा पुगने को गया। बहुर के बाहुर एक लाई थी, उससे पानी तक रहा था। बहे हुए कलंबर जैसी ममकर दुर्गम्य उसमें मंत्रा रहा था। राजा और साथ के सामंत क अनुवरों ने नाक-मोह सिकोई लिया। राजा कहते लगा कितना मंत्रम मंत्र कुन के की नाराब बात है, जी मिथल रहा है, खि-दिश शाव के सभी लोग भी उस मध्य की निनदा करने लगे। किल्तु सुबुद्धि प्रधान पुर रहा। राजा ने हाथ- मांत्री जी। आप चुप क्यों रहे? तथा बात है। "अंत्री ने सम्मीरदा के साथ- कहत- "महाराज! यह नो पुरस्तां का परिणाम है, "युक्तकार्य-परिणास"—पुरानों का स्वमाब ही है कि सुपन्तिय परार्थ दुर्गन्यस्य बन लाते है और दुर्गन्यस्य परार्थ सुपन्तित ! उन पर सन को खराब नहीं करना वादिए।"

राजा आदि सभी मंत्री के गम्भीर तत्त्वज्ञान पर हंसे । बोले— 'क्या यह खाई का दुर्गन्थमय पानी भी सुगन्धित वन सकता है ?'

मंत्री—'क्यों नहीं ! पुद्गल तो परिवर्तनशील है ही, उसमें दोनों ही स्वमाव है—अच्छा और बूरा !'

राजा आदि वार्ते करते वापस आ गये। एक दिन मंत्री ने अपने घर पर राजा को मोजन के लिए निमंत्रित किया! सुम्दर मिस्टान्न परोमं और साथ में जो पानी या यह तो बड़ा ही मपुर! सुनिच्यत! शीतन ! राजा ने व्यक्ति पानी पीकर कहा—'मंत्री! सुन्हारे यहां का मोजन तो मजुर व सुन्दर है ही। पर पानी तो मजब का है, बहुत मुपुर! शीतल! किय कुए का पानी पीते हो? मंत्री ने कहा — 'महाराज ! पानी तो पुद्मत है इसकी क्या सराहता ! सुग्य-पुर्वेष्य इसका स्वयाव ही हैं।' राजा को मंत्री का स्वया जरर अच्छा नहीं लगा ! बोचा — 'मंत्री वो ! पुन तो व्यवहार जानते ही नहीं! कोरे तत्व-जान में हुई रहते हो ? क्या इतना सुन्यर जब पीकर मो इसकी ग्रवंसा न करें? उस दिन भी कहते में कि लाई का गन्या जन भी कभी अच्छा बन जाता है। इस्विक्त निन्दा क्या करना ! वहीं तो तुम्हारी व्यवहार-पुन्वता है। कभी गन्दी नीय कच्छी नहीं कम सकती अच्छी को जन्दी नहीं होते।

संत्री ने कहा— 'महाराज ! आप दुरा न मानें । लेकिन आपके इस प्रम स्वास्त्र करना चाहता है कि जो कर्यु आज दुर्नभयम है वह कल दुर्गभयम बन सकती है में। अवस्था हो बन जाती है, स्वाहित्य दुव्युत्त का दूरण-गलन-पर्म ही है। आपको विश्वास नहीं है, इसलिए प्रवाण देता हु कि आप आज जिस अस की पीकर प्रवासता स्वस्त कर रहे हैं, जिस जल की प्रशंसा कर रहे हैं वह जब उत्ती करती कराई का है'"।

'हें'--राजा आश्चयं के साथ आर्थ फाइकर देखने लगा।

स्वी- गोर्स करिया है। महाराज है जिस कह रहा है। यह वही गाया जल है, मैंने मोमन मिक्या द्वारा उस जल को जुड़ कर हतना महुर, बीतल व कुम्प्यस्य बना दिया है कि जाप इस पर विस्तान ही नहीं कर पाते, पर चलिए मेरी प्रयोगकाला में ।

राजा मंत्री की प्रयोगशाला मंगया और एक ओर पड़ा खाई का गन्दा पानी तथा दूसरी ओर शुद्ध होता स्वच्छ जल देखकर चिकत हो गया।

मंत्री ने कहा— 'महाराज ! मैं इसी तत्त्वज्ञान के कारण संतार में तटक्थ कृति व समत्वधीय की सामना करता है कि वस्तु के मुगन्य-दुर्वन्य रवज्ञाव पर क्या राण करना, क्या देव करना ? वस्तु स्वज्ञाव के कारण आग्या को मितन व दुवित क्यो करना ? आस्मा को सदा अपने 'समस्वज्ञाव' में ही आनोच्दत व प्रवन्त रखना वाहिए।'

मंत्री की बात से राजा प्रमाबित हुआ। तो इस तृतीय बाबना का यही चित्तन और प्रयोग है कि सुगन्ध दुर्गसमय बस्तु सामने आने पर मन को राग-वेष से पीड़ित न होने हैं, किन्तु इंग इस प्रकार की तालीम दो जाने कि ग्रह उनमें तटस्य रह सके। दोनों में ही सममाब की स्थिति बनाए रहे। यही स्थितप्रज्ञ का बर्शन और चित्तन है।

४. रसनेन्द्रिय-संवर भावना : चिन्तन और प्रयोग

इन्द्रियों में जौबी इन्द्रिय 'जीम' है। प्रत्येक इन्द्रिय का एक-एक बर्म है। जैसे चशु-इन्द्रिय का देखना, छाणेन्द्रिय का सूंघना। लेकिन रसनेन्द्रिय के दो काम है— चलना, रम लेना और बोलना। यह बोलकर भी सुक्क-दुःख देती है और साकर भी। बोलने का विषय भाषासमिति के अन्तर्गत बतावा गया है, यहां लाने के साम्बन्ध में बनावा जाता है कि बोग के सामने जो भी बस्तु आयेगी और बोम जिसे जबेशी उमका रहाभी उसे बात होगा। क्योंकि— रस का प्रहण करना यह तो जीम का स्वमाव ही है रसना ! रस के स्वाद का अनुमख करना। वेकिन सामक का लक्ष्य वस्तु का रस लेना नहीं है। वह मोजन स्वाय के लिए नहीं, सिर्फ पेट को माझा देने के लिए करता है। उसके मोजन स्वाय के लिए नहीं, सिर्फ पेट को माझा देने के लिए करता है। उसके मोजन स्वाय के लिए नहीं, सिर्फ पेट को माझा देने के लिए करता है। उसके मोजन स्वाय के लिए नहीं, सिर्फ पेट को माझा देने के लिए करता है।

न रसद्ठाए भूजिज्जा, जायमायाए संजए।

रस के लिए नहीं लाए, किन्तु जीवन यात्रा चलाने के लिए ही मोजन करे। प्रश्नब्याकरण सुत्र में भी बताया है—

अक्लोबंजगाणुलेवण भूवं संजय जावनावा निमित्तं भूंजेक्जा ।

जैंस गाड़ी चलाने के सिहए उसके पहिष्यों में तेल आदि सर्गाना पड़ता है, निसंस कि गाड़ी बराबर ठीक चलती रहे, तथा जैंक बाब को ठीक करने के लिए उसपर मतहम आदि लगाना पड़ता है उसी प्रकार गरीर को ठीक करने के लिए उसपर मतहम आदि लगाना पड़ता है उसी प्रकार गरीर को ठीक के खलाने के लिए आहार करना चाहिए। मगीन को तेल देना जैंक खरीर को आहार देना। कितना ऊंचा आदर्थ है यह! मरीर के प्रति और भोजन के प्रति जब ऐसी मावना वताए तो साथक के लिए ससार में और कोई बरणन न रह गोसी मावना बताई है कि मोजन में तरहन्तरह के स्वादिस्ट पदार्थ, मिस्टाइ, व्यंजन, रसीले, चटपटे मसालेवार पदार्थ मी आते हैं और कभी सुखा-ख्वा, कड़वा, बासी भी मिस्त नता है तो साथक दोनों ही स्थितियों में यह सोचे कि मुझे तो सरीर को माइ। देवा है —

अरसं विरसं वावि सूड्यं वा असूड्यं · · · · · । र

रसदार आहार मिले, सुगन्धित पदार्थ मिले वा नीरस, रूखा-सुक्षा मोजन मिले, लेकिन दोनों ही प्रकार के मोजन को मध्-सूत (थी-सकर) की माति प्रतम मन से लांथं । उसके रस में आधक्त न हो, किन्तु मोजन को उदर पूरण के लिए ही प्रहण करे। शास्त्र में बताया गया है कि जो घोजन करते समस्य रस का निषद्ध कर अस्वाद-मान से आहार प्रहण करता है वह मोजन करते हुए मी कमों को शीण करता है और आहार करते हुए भी तपस्वी है—

१. प्रश्न व्याकरण २।४

२. दशवैकालिक ५।६८

अनासकताचे लावविद्यं

आगममाणे तवे से अचिरमञ्जागए भवई ।

तो 'अस्वाद वृत्ति' का इससे बढ़कर और क्या महत्त्व होगा कि अस्वादमाव के साथ भोजन करता हुआ भी साधक तपस्त्वी कहलागा है, क्योंकि उसके स्वादित्य पर हुन क्योंकि उसके हैं और तप को मून्य उहें प्यत हो ती 'रस-विजय' ही है, इसलिए गाटनों में 'रस-विजय' पर बहुत बन दिया है। वहां तक कहा बया है कि जिसने रसना को जीत विया उसने सब हुछ जीन निया— 'सर्विच्यत' किसे रेह 'रस-विजय' का अन्यास करने के लिए प्रथम वस्तु के परिणाय पर, किर अपने मोजन के उद्देश्य पर और जात्व में बताई सी है मोजन-विधि पर जिनन करते रहना चाहिए कि चाहे जैसी वस्तु नाओ, 'यह में जाने के बाद तो सब सिट्टी है, कि को भी कला-स्वाया मिन उद्देश समस्ता पुर्वक स्थाय ।

५. स्पर्शनेन्द्रिय-संबर भावनाः विन्तन व प्रयोग

रसनेन्द्रिय के समम का अध्यास करने वाले साधक के लिए स्पर्गनेन्द्रिय सयम का अभ्यास बहुत ही सहज होता है। प्रतिदिन शरीर को ठडे-गरम-हलके-भारी-खुरदरे-कोमल स्पर्ण गरीर को अनुभव होते है, कुछ तो प्राकृतिक ही होते है, मर्दी की मोमम में मर्दी और गर्मी की मौसम में गर्मी, बरसात में हवा बन्द हो जाने पर ऊमस---आदि स्पर्शेमन को चंचल बना सकते हैं और साधक का मन साधना से उच्ट कर उन गारीरिक कब्टो की ओर जा सकता है। अक्सर सर्दी-गर्मी से घवराकर मनुष्य चंचल हा जाता है, काम करने में रुचि नहीं लेता। आजस्य, निदा, आराम आदि का मन होता है। पर यह मोचना चाहिए कि यहि मौसम की तकलीकों में पबराकर यह सोचेंगे कि-आज सर्दी बहुत है, आज तो स्वाध्याय नहीं हो सकता, हाथ ठिठर रहे हे, प्रतिलेखन आदि नित्य कार्य नही हा मकते । आज गर्मी बहुत है, गर्म ख चल रही है, पंसीना आ रहा है, ऐसे समय में ध्यान-स्वाध्याय आदि में मन नहीं लगता. आलस्य आ रहा है, दो-बार घंटा साने का जी हो रहा है। बरसात का मौसम है, ठण्डी हवा चल रही है, मन घुमने का हो रहा है, एकांत में बैठकर ध्यान की करें ? या दंश-मशक काट रहे है। यदि इस प्रकार मौसम के कारण व्यक्ति वसराकर काम करना छोड़ है तो फिर कभी भी काम नहीं कर सकता। बुद्ध ने कहा है— जो व्यक्ति यह सोचना रहे कि आज बहुत सदी है, आज बहुत गर्मी है, आज आलस्य आ रहा है, इस प्रकार जो सर्दी, गर्मी आदि से चबराता है वह कभी भी कार्य नहीं कर सकता।

१. आचाराग ८।६

स्थापेनेन्द्रिय संबर भावना में साथक को बन को इस प्रकार की सातीय देना है कि—ये गीत-उप्पन्कोर-कोमल वो भी स्थाई हैं व गरीर के हैं। गरीर को जो एमंग्री बुलानुप्रति देता है, वह आयान को वहितकर हो सकता है, गरीरसार्थ में पूर्ण्यित हो आएमा तो आस्मा की अन्तर् चेतना भी कृतिक हो आएमी इस्तिषर्—

फातेस् मणुन्न भद्देस् न सम्मणेण सन्जियव्यं रै

मनोज्ञ और अनुकूल स्पर्णमें मन को आसक्त नहीं करना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी पड़ने पर—

> उत्सिणव्यरिकावेणं परिवाहेण तन्त्रिष् । चिस् वा परिकावेणं साथं गो परिवेषए ॥

बीएम ऋनु की गर्मी से, बालू आदि उच्च पदाचों के परिताप से, सूर्य की दाह से, पसीना व अपन उच्चता जन्म करने से पदाकर यह भी मन में न सोचे कि हाय! अब कब पवन चलें, कब वर्षा हो, कब उच्ची-उच्ची फुहारें पड़ें और मन आनियन हो, कुस्कृताया हुआ दारीर फिर जिले।

किन्तु उन स्पर्णजन्य कप्टो में ऋतुओं के, बस्तुओं के तथा जो भी मधुर या कठोर स्पर्ण हों— उनमें तटस्थ और समाधिस्थ रहने का अभ्याम करे। मन को हर प्रकार के स्पर्ण में प्रमन्न रखें।

हम प्रकार अपरिषष्ट महावात की वह पाच भावनाएं हुई. जिनमे पाच रिट्रयों के विषयों में अतासित का अध्यास किया जाता है। अत्कृत विषय-विरम्भ प्रवान न हो, आसकत न हो और प्रतिकृत विषय-विरम्भ प्रवान न हो, आसकत न हो। जातावृत्व में मेचकुमार रात्रि में मुनियों के पांचों की टोकरों से, प्रूप्ति के कार्य एवं स्थान हो। मेचकुमार रात्रि में मुनियों के पांचों की टोकरों से, प्रूप्ति के कार्य एवं से स्थानित होकर साधु वत छोड़कर पर वाने का संकल्प करता है। प्रातःकाल मगवान के समय आता है, तब मगवान उसे पूर्व सब में सही हुई बेदनाओं की स्मृति करते हैं—विष्य ! पूर्व अब में हाथों (पृत्तु) होकर भी एक सरावों की अनुकत्या से तुम अपने एक वां को अध्यर रखें बड़े रहे। मतीर का, स्थान दिवस का एक प्रकार का निषद्ध किया, और सनुष्य अब में बोड़े से मारीरिक कव्ट से ही चित्रत हो गए? त्यक में कियों कठोर-सीधण अप्रधारा तेत तरह तिहै, बौतते हुए शीधे की तरह त्यसन्त उष्ण, वर्फ से मी अनत्यन्ता मीत, कठोर, कर्कक स्थान सहं है रें वहीं के स्थां तो कुछ भी नहीं है ?

१. प्रश्नब्याकरण २।५

२, उत्तराध्ययन २।८

१४६ भावना योग: एक विक्लेषण

तो यदि साधक कठोर-कर्का-अमनोज स्पर्श आदि विषय उपस्थित होने पर चोड़-सा भी अतीत में भोने गये कच्टों का चिन्तन करे तो अधीरता की अबहु उसी भीरत ही मिनवा, मन को कच्ट सहने की शान्ति मिन्नेगी और वह साधना में अधिक नेजस्बी होगा।

उपसंहार

वांच महावतों की रक्षा के निग्, उन्हें परिपुट बनाने के लिए और महावतों का आचार जीवन में सत्कार रूप बने, इनके निग् से २५ चारिज प्रावनाएं बताई मही हैं। इस माबनाओं के चितन-मनन और जीवन में मार्थ प्रयोग करने से साचक को स्थागनय, तथीयय एवं जनासक्त जीवन जीने की तालीम मिल जाती है, और वह संबंध के असिचारा पथ पर सरलतापूर्वक चल सकता है।

खण्ड ४

बारह वैराग्य भावनाएँ

१. अनित्य मावना २. अशरण मावना

३. संसार भावना

४. एकस्य भावना ४. अन्यस्य भावना

६. अशीच भावना

७. आसव भावना ८. संबर भावनाः

६. निर्जरा मावना

१०. धर्मभावना

११. लोक मावना

१२. बोधि दुर्लम भावना

साम्यं स्यान्निमंमत्वेन तत्कृते भावनाः श्रयेत् ।

— योगशास्त्र ४।५५

सममाव की प्राप्ति निर्ममत्व भाव से होती है, और निर्ममत्व भाव की जागृति करने के लिए द्वादश भावनाओं का आश्रय लेना चाहिए।

☆

अनित्य भावना

भावना का अर्थ, स्वरूप और उनके भेद प्रभेद का वर्णन किया जा चुका है। गुम्न मावना और अबुग मावना का स्वरूप मी बताया जा चुका है। अबुग मावना जीवन को दुःल एवं चिन्तामय नाताती है, द्रातिल स्वाज्य है, गुम भावना जीवन को मुख्यय बनाती है, इह्लोक एवं परलोक को जानन्दमय एवं मयमुक्त करती है, द्रस्तिल उनका सत्तत अन्यास करना चाहिए।

गुभ भावना के क्रम में चारिज भावना का वर्णन आपको सामने आ गया है। पांच महावरों का निर्दोष पालन कर पर-पद पर जागृत रहते हुए सतत जनमें रमण करते रहने के निए उनकी भावनाएँ है। प्रशंक महावन की पांच-पांच भावनाएँ सताकर उनका विस्तार से जर्णन किया गया है।

महातन का सीधा सन्बन्ध थमण जीवन से है, इस कारण थमण को करत है। उदारि अपने पास कर स्वाम गया है। वदारि अपनेपासक दुहस्य भी यथावारिक तरों का पासन करना ही है, उसके जीवन में वी व्हिस्ता, सरम, ब्रह्मपर्थ जादि का प्रयोग होता है, अनः उसे भी इस प्रकार की भावनाएँ करनी चाहिए जिनसे तरों के संस्कार उसके जीवन में चिरदशायी हों। वास्तव में माबना एक प्रकार की तालीय है, अससे जीवन उसी भागे में अनता है, संस्कार निर्माण होता है और तन का आवरण कृतिग या आरोपिन-सा न होकर साहबिक व स्वामाधिक हो जाता है। निर्दोष जीवन नैस्पणिक बन जाता है। यही चारिण मावना का

वैराव्य भावनाएं

पांच चारित नावना के साथ-साथ बैराम्य आवना का वर्णन भी आगम एव आगमेतर यन्यों में आता है। आगमों में पांच महावरों की २५ भावना का वर्णन जितने व्यवस्थित एवं बिस्तृत हंग से किया गया है उतना अनित्यत्व आदि बैराम्य मावना का वर्णन व्यवस्थित नहीं है। यथि आगम का मूल विषय ही बैराम्य हैं, अतः बैराम्य-मूलक विचार और मावनाएँ गद-वर पर मुलर होती हों तो इसमें कोई विलक्षण बात नहीं, ऐसा हुआ ही है, हवारों पर, गायामें ऐसी हैं विनमें बैराम्य सामोधन किया गया है, किनु उनका वर्णन विकार हुआ है। जैसे किसी प्राकृतिक उद्यान में हवारों प्रकार के कुल विन्ते हुए हों, विमन्न वार्तियों के

फुल,लता और वृक्ष उद्यान की कोभा बढा रहे है पर उनमें कोई वर्गीकरण या क्रमबद्धता नहीं होती। कहीं गुलाब का फल है, तो उसी के बीच चंपा का, चमेली का, जुही आदि अन्य जातियों का। कहीं आम का वृक्ष फल रहा है, तो उसी के पास कदम्ब और सन्तरा भी लगा है। आगमों में भावना का वर्णन इसी प्रकार है। जबकि आगमीलरवर्ती माहित्य में वह क्रमबद्ध कर दिया गया है, कृत्रिम उपवन की मानि । अनित्यस्य अग्ररणस्य आदि कम के अनुसार उनका वर्णन किया गया है। वर्णन की व्यवस्थित शैनी के कारण हम अनिस्यस्व आदि बारह वैराग्य भावनाओं का कमनः वर्णन यहां कर रहे हैं।

बैरास्य भावता : लाव-करना

अनित्यत्व आदि बारह मावनाओं की हमने 'वैराग्य मावना' संज्ञा रखी है। यद्यपि इनकी संज्ञा कही कोई निश्चिन नहीं की गई है, किन्तू ये वारह मावनाएँ मुलतः वैराग्य प्रधान हैं। इनके जिल्लन में गहरा वैराग्य मरा है। पद-पद पर निवेंद्र रस अलकना है। ये सर्वसाधारण को नित्य प्रति चिन्तन के लिए बहुत ही उत्तम विचारों की प्रेरणा देती है इसलिए इन्हें 'बैराय्य भावना' कहना ही अधिक उचित प्रतीत होता है। वैमे अचार्य महबाह ने ध्यानशतक में और आचार्य जिनसेन ने आदिपुराण में चार भावनाओं का वर्णन किया है। जैसे-

- १. जान भावना
- दर्शन प्रावता
- ३. चारित्र प्राप्तमा ४. वैराग्य भावना ।
- इनमें चारित्र मावना का लक्षण बताते हुए कहा है—

इयांवि विवया यत्ना मनोवाक्कायगुप्तयः ।

परीवहसहिब्युत्वमिति चारित्रभावना ।2 ईया आदि पांच समिति एव मनोवाककाय आदि तीन गृप्ति का पालन

करना, परीपह सहन करना, चारित्र को हब करने वाली यह चारित्र माधना है। चारित्र भावना का जो वर्णन पिछले पुष्ठो पर किया गया है वह उक्त परिभाषा का स्पष्ट समर्थन करता है। चारित्र को हड करने वाली 'चारित्र भावना' कहलाती है । इसी प्रकार बैराग्य को जगाने वाली विचार-जिल्लन गैली

को यहाँ 'वैरास्य मावना' कहा गया है-

१. (क) घ्यानणतक, ३०

⁽ख) आविपराण २१।६५

२. आदिपुराण २१।६=

सुविविय जगस्सभावो निस्संगो निग्मओ निरासो व । बेराग शाविसमणो.

। नामनवनाः, साणं सुनिच्यसो होई।⁹

—जमत के अनित्यस्य बादि स्वमाय को अच्छी प्रकार से जानकर, उसके प्रति अतासक्त, अमय और बाशंसा रहित हो जाना, बैरास्य मावना का सक्षण है, इस प्रकार के बैरास्य चिन्तन में साधक ध्यान में निक्चनता प्राप्त करता है है। आबार्स जिनसेन ने कहा है—

एवं भाववतो हास्य ज्ञान-वर्वावि संपवि । सस्यक्षस्य विरागस्य भवेबन्यप्रसा विदः । ^२

—ऋान-दर्शन-चारित्र एवं वैराप्य मावनाओं का चिन्तन करते रहने से तत्त्वज्ञ एवं विरक्त साधक की बुद्धि अधिक स्थिर होती है, मोह की व्याकुलता एवं व्यवना कम होती है नवा धर्म व अध्यास्म में स्थिरीकरण होता है।

तो, उक्त आचार्यों के सन्दर्भों में हम यह स्पष्ट कह सकते हैं कि इन मादनाओं की 'माव धारा' निर्वेद एवं वैराग्योन्मुखी होने से इन्हें 'वैराग्य भावना' माना क्या है। 'वैराग्य मावना' संज्ञा भी उक्त आचार्यों ने स्थिर की है।

क्रम देराय को जयानं वाली जितनी भी भावनाएँ, विश्वतन वाराएँ मन्न बनती हैं वे अभी पैराय जावना के अन्तर्गत जा बाती हैं। वे १०-१२ सा १०० तथा अधिक भी ही सकती हैं। किन्तु फिर भी मनीची जावासों ने बन माब याराओं का वर्गकिएन करते वहुँ वार्तु माबनी यां द्वाराच अनुविक्त नाम में ब्राधित किया है। उनके कम प्रतिपादन में कुछ अन्तर है, विसकी चर्चा हम पीछे, कर चुके हैं, यहाँ तो जब उनका नाम निर्देश करते के सकता उनका जयोग कराना साहते हैं। बारा वेंद्रस्था माना प्रतिदेश करते के

१. ध्यानशतक ३४

२. आदि पुराण २१।१००

३. (क) बारम अणुवेक्ला २ (आचार्यं कुन्दकुन्द)

⁽ख) तत्त्वार्धसूत्र १।७ (उमास्वाति)

⁽ग) प्रशामरति प्रकरण ८।१४६-१५० (उमाम्बाति) (घ) मुलाचार ८।२ (श्रीमद वटटकेर)

⁽च) बृहद् द्रव्य संग्रह वृत्ति ३५ (आचार्म नेमिचन्द्र)

⁽छ) कार्तिकेयानुप्रेक्षा २-३ (स्वामी कार्तिकेय)

अनित्य भावना मंसार भावना

 अगरण भावना गकत्व भावना ६. अजुचि भावना

४. अन्यस्व भावना अध्यव भावना

८. संबर भावना १०. श्रमं भावना

तिजंरा भावना ११. लोक मावना

१२. बोधि दुलंग भावना

इन भावनाओं के कम में भी एक प्रकार की चिन्तन धाराका कमिक विकास लक्षित होता है। मनोवैज्ञानिक ऊर्ध्वगमन-सा है। जैसे ऊपर जानेवाला व्यक्ति महल की एक-एक सीढ़ी पर चढ़ता है, वैसे ही साधक के लिए भावनाओं के महल पर चढ़ने की यह क्रमबद्ध सीढ़ी है. श्रेणी है. एक से दूसरी, इसरी से तीसरी भावना पर साधक का अन्तर हृदय अपने आप बहता जाता है। यह क्रमबद्धता आध्यात्मिक विकास की सूचक है। जिसका वर्णन अब हम आगे कर रहे है।

व्यक्तिस्य भावना

आध्यात्मिक विचारकों ने बताया है कि आत्मा का समार में भटकने का मुख्य कारण 'मोह्न' है। ससार मे जितने भी दुःख, क्लेश, भय, चिन्ता एवं शोक है, उन सब की उत्पत्ति मोह से होती है। भगवान महावीर ने कहा है-

दुक्खं हयं जस्स न होइ मोहो ।⁹

जिसे मोह नही है, उसने सब दु:खां का नाग कर दिया। बयांकि समस्त दुःलीं का एकमात्र कारण है — मोह। मोह ने तृष्णा उत्पन्न होती है, तृष्णा से ससार की वृद्धि । संसार के समस्त दुःलचक का मूल मोह है । जैसे युद्ध में सेनापति के समाप्त हो जाने पर सेना युद्ध का मैदान छोड़कर भाग जाती है, वैसे ही मोह के क्षय होते ही दु:ख, चिन्ता, मय, क्लेश, शोक आदि ममस्त आधि-व्याधि, कर्म दल भाग छटते है ।

⁽ज) ज्ञानाणैव २ (समचन्द्राचार्य)

⁽झ) योगशास्त्र ४।५५-५६ (हेमचन्द्राचार्य)— अनित्यता अगरणं भवमेकत्यमन्यताम

अशौचमाथवविधि संवरं कर्मनिर्जराम । धर्मस्वास्यतां लोकं द्वादशीं बोधिभावनाम् ॥

⁽ट) शान्तस्थारस १।७-८ (विनय विजय)

१. उत्तराध्ययन ३२।८

२. दशाश्रतस्कंष ४।१२

'मोह' एक प्रकार का मतिश्रम है। बुद्धि का विपर्याम है। गीता में कहा है--

सम्मोहाद् स्मृतिविश्रमः । १

मोह से बुद्धि में जड़ता, विश्रम एवं विपर्यास पैदा हो जाता है। इसके कारण आत्मा सत्य को असत्य एवं असत्य को सत्य, तत्त्व को अतत्त्व और अतत्त्व को तत्त्व समझने लगता है। सूल के वास्तविक साधनों को दुःख का कारण और इ.स के मूलभूत कारणों में मृत के साधनों की बृद्धि करने लगता है। यही मतिश्रम मिथ्यात्व है---

अवमें वर्ग बुद्धिस्य मिन्यास्वं तद् विपर्वयात् ।

-- बुद्धि की विपरीतता के कारण अधर्म में धर्म की बुद्धि होती है, यही मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व संसार अमण का सबसे मूख्य कारण है। तो मिथ्यात्व के इस चक्रव्युह को तोडना प्रत्येक बात्मार्थी साधक का लक्ष्य है। यह चक्रव्युह टटता है सदसद विवेक बृद्धि के द्वारा । वस्तु का जैसा स्वमाव है, जैसा उसका गुण-धर्म है, उसे उसी रूप में समझना यह विवेक है. यही सम्यक्त है। सम्यक बृद्धि (सम्यक्त्वी) बस्तु की यथार्थता समझता है, जो वस्तु नित्य है, उमे नित्य समझता है, अनित्य बस्तु को अनित्य समझता है। अनित्य में नित्यता का मोह नहीं करना । क्षणभंगर वस्त को शास्त्रत समझने की मुर्खना सम्यकस्त्री नहीं करता। यह जानता है कि अभी जो मूर्य आकाश में चमक रहा है, जो भूप पृथ्वी पर छिटक रही है, कुछ समय के बाद अस्त होने ही वाला है, धुप के स्थान पर छाया और प्रकाश के स्थान पर अन्धकार आने वाला है, फिर जानते हए भी भूप और प्रकाश को शादवत मानने की मूर्खताक्यों की जाय ? जो गाड़ी स्टेशन पर लड़ी है, जिसे हरी झण्डी दिखाई जा रही वह तो चलने वाली है, उसे क्यों स्थिर मान लिया जाय कि यह सदा यहीं खड़ी रहेगी। तो बस यह यथार्थ जिन्तन, वस्तुस्थिति का सही दर्शन सम्यक्त्व है, इसी से मोह का चक्र ट्रटता है। मन पर छाया अज्ञान का पर्दा हट जाता है, मोह का अन्यकार दूर हो जाता है और जगत के पदार्थों का यथार्थ स्वमाव, उनकी असलियत बुद्धि के समक्ष उजागर हो जानी है।

मोह एवं मतिश्रम के इस चक्रक्यूह को तोडने के लिए ही बाबना का उपक्रम है। "अनित्य भावना" का अर्थ यही है कि जगत में जितन भी पौद-गलिक पदार्थ हैं-वे सब अनित्य है। यह शरीर, यह धन, यह पत्नी, साता-

१. गीता २।६३

२. योगशास्त्र २।३

पिता, परिवार, घर, महस्र, जो भी सम्बन्ध है, जो भी बम्तुएँ हमें प्राप्त हैं वे सब अनिस्य हैं, क्षणमंतुर हैं, विनाशमान हैं।

जीवियं चैव रुवं च विश्वतुसंपायचंत्रलं।

जल्ब तं मुज्जासि रायं पेच्यत्यं नावबुज्जासि ?"

हे राजन ! जिस बारीर पर, यौनन पर, रूप और सम्पत्ति पर तुम शासनत हो रहे हो, जिसे तुम अपनी मान कर मोह कर रहे हो। वह तो नहीं चंचन है। चंचन भी कैसी? जैसे दिजानी की चारक, एक शाम प्रकाश ! टूसरे साम पार अन्यकार! इन धन-योवन जादि की तो यही म्यात है। पर आसकत हो रहे हो? और क्यों, कितने मानत के लिए?

आवार्य सुमक्द ने बताया है कि मनुष्य के मोह का बास केन्द्र है—
सबसे बड़ी आसिक तुन, परिवान और मना-अधिकार। इन्हीं बन्दुओं पर मनुष्य की
सबसे बड़ी आसिक होती है। वह वारीर को पमस्तात है कि यह मरा
शरीर है। यह बड़ा बुस्द है। मेरे जीवन का आधार है, इवकी मार-सम्माल
करना मेरा सबसे पहला फर्ज है। इसिल्ए वह हर कीमत पर सरीर की रक्षा
करना मेरा सबसे पहला फर्ज है। इसिल्ए वह हर कीमत पर सरीर की रक्षा
करना है। तगर को। तदा स्वस्थ और पुष्ट रचने की चिन्ता करना है। औ
इस चिन्ता करीर के प्रति उमकी महरी आसिक हो जाती है, मोह का
धोरतम बन्धन शरीर क साथ कर नेता है और यह मान बैठता है कि बम,
मेरा बहु खरीर कभी सीमार न होना चाहिए।
समी समायत न होना चाहिए।
समी समायत न होना चाहिए।

वपुर्विद्धि रुजाकान्तं जराकान्तं च यौथनम् । ऐस्वयं च विनाशान्तं मरणान्तं च जीवितम् । र

— मरीर को रोगों से घिरा हुआ समक्षो, योवन को बुखाय से आकात समझा और गेरवर्ष को समझो कि यह अन्त में नाज होने बाजा है। जब जोवन का ही अनिका चरण मृत्यु है, मौत ही हर मृत्यु की आविदार निर्मात है तो ये सब वस्तुर्य कहा विकास गर्वास के साम हो कि स्तार के हते है उसका शब्दास बाब है साम है है तो अपने से साम हो कि स्तार कि स्तार के साम हो अपने साम कि साम हो कि स्तार साम हो हो। एक क्षण पहले जीसा साम हो है। एक क्षण पहले जीसा साम उसका है है। एक क्षण पहले जीसा साम उसका है साम अपने अस

१. उत्तराध्ययन १८।१३

२. ज्ञानार्णव

स्थानांग ५।१ टीका (आचार्य अमगदेव)

१६५

नहीं रहेगा। प्रतिक्षण बदलता-बदलता यह शरीर बालक के यूवा और युवा से बूढ़ा होकर एक दिन चिता में जला दिया जायेगा। और फिर यह भी तो देखो, इस शरीर में कितने रोग भरे हैं?

देहे नास्ति च रोमताहमधि बन्मुले न काचिद् रुजा।

इस सरीर में कितने रोग हैं? तो कहा गया है जितने रोम (रोए) ऊपर बीख रहें है उनसे करीब हुगुने अवांग् एक-एक रोम में गीने दो-नी रोगों का लिताव खिया है। घरिए में रोम साहे तीन करीड़ साने जाते हैं और रोग हैं पीच करोड़! यह पुरानी गिनतीं हैं, हो सकता है इसमें आज और भी शुद्ध हों गई हो। इससे यह तो स्थट नयझ हो लेना चाहिए कि इस धारीर के कथ-कण में रोग खिये हैं। अध्याशमायी कि तहता है— यो ना सरीर में हुए रोगस्थ चनुओं को ध्वार है, ये नहरा-महरा कर तुम्हें चूचित करते हैं कि इस तेरे पर में खिये हुए है, जरा भी असावधान हुआ, कुख भी थोड़ा-सा कारण मिला कि तस हा हम हमना कर देंगे। इसलिए ही तो धारीर को 'कारीर स्थाधिमिलपर्य' कहा है।

तो जिस शरीर पर तुम इतना मोह कर रहे हो, जिसे मेरा शरीर, मेरा देह बता रहे हो, और जिनकी रक्षा के लिए दुनिया भर के संझट लड़े कर रहे हो, उस सरीर की वास्तविक स्थिति तो यह है कि उसके कप-कण में रोग हिर्द है, और जो पते पर टिके बोसविन्दु की तरह चंचन है, अनी चमक रहा है, एक क्षणमर बाद भूग में मिल जायेगा। मरावान ने कहा है—

> कुसन्ने जह ओसबिन्द्रए योवं चिर्ठेड लम्बमाणए । एवं मणुवाण जीवियं, समयं गोयम ! मा पनामए ।

— मास की नीक पर ठहरें हुए पानी की तरह यह बीबन आयुष्य की नीक पर टिका है, बरानी मौत की बूप लगी कि आयुष्य की पत्तिवाँ हिल्मी और जीवन की ओस युक्त जायेगी। इसिलए ऐसे अनित्य जीवन में तुम क्षणघर मी प्रमाद या मोह मत करों! क्योंकि—

इमं सरीरं अणिच्छं ।³

१. मावनाशतक ५ (शतावधानी रत्नचन्दजी म०)

२. उत्तराध्ययन १०।२

३. उत्तराध्ययन १६।१३

—यह शरीर बहुत ही अनित्य है, अस्थिर है, ऐसं अस्थिर शरीर में क्या आनन्द ? असासए सरीरिन्स रई नोबलभामहे।

कल्यना कीजिए आपने एक ऐसा महल बनाया जो दीक्षेत्रे में बड़ा सुन्दर हो, सुरस्य हो, सब प्रकार की शुल-पुनिषा कं साथन उनसे मुदार्ग हों, लेकिन जब उनमें रहने के सिए प्रवेश करते हों जब किसी ज्योतियों ने या प्रमुन्न शास्त्री ने बता दिया— अब हुख ही दर्त में मुक्तम् आने बाला है, यह मकान वह जायेगा, गिरकर अंडहर हो आयेगा तो आप उस मकान में अणगर भी ठहरणा वाहेंगे? या जितने मिनट वहां रुकेंग, बया मुख के, भी से बैट रहेंगें ? जाप तो आकुल-आकुल हो रहेंगे, और उसे छोड़ने भी हो अन्दी करें। यह गारीर भी दशी प्रकार का मकान है, जो मृत्यु के मुक्तम्य में अब दहा, अब विरा, भीत की अमिन अब जलाग, अब जलाग, एसी स्थिति है। काल की बाइ कब जा जायेगी और दसे बहाकर ले नायंगी, कोई पता नहीं, फिर आप केंसे इसमें भीत से बेट रहेंगे ? और कैसे आनन्द का अनुप्रक करेंगे ?

जैसे शरीर अनित्य है वैसे ही धन, सपिल, परिवार ओर भकान आदि सब अनित्य है।

आफ जातते हैं कि ये सब बस्तुएं शिद्दासिक ह, जह पुद्दान में बती है, और पुद्दान का स्वसाब है पूरण और गानन 'पूरणाह समसाद पुद्दाल': - जो मिनता है. विद्युद्धता है. कि प्रमादा है. कि प्रमादा है हो तुद्दाल का स्वसाद है हो तुद्दाल कहारे हैं। तो पुद्दाल का स्वसाद ही जब अध्यर है हो उसमें विश्वरता आयेगी कहा में ? मन भी पुद्दाल है. सोग, नांदी, हीरे, मोनी सभी पुद्दाल है है । वे विशास नवन नवे हैं, विश्वरता भी हैं ने मी पुद्दालस्य है, जब पुद्दाल ना स्वसाद ही स्वत्य के पुद्दालस्य है, जब पुद्दाल ना स्वसाद ही संग-विश्वर्धती या अप-अण परिवर्तनस्थित है तो ये सब वस्तुएं स्विद्ध की स्वत्य ही संग-विश्वर्धती या अप-अण परिवर्तनस्थित है तो ये सब वस्तुएं स्वाद ही स्वत्य है। स्वत्य ही स्वत्य रही से ने सब्दमी ही वेचलता पर स्वय करते हुए सहाद है--

'कमला' थिर न 'रहीम' कहि, यह जानत सब कोय। पुरुष पुरातन की बधू क्यों न चंचला होय।।

--लक्ष्मी श्री कृष्ण की परनी थी। कृष्ण के अनेक नामों में एक नाम है, पुरातन (पुराना)। किंव ने व्यंख करते हुए कहा है जैसे बुढ़े आदमी का सुन्दर युवती के साथ विवाह हो जाये तो वह युवती अक्सर चंचल स्वमाव की बन

१. उत्तराष्ययन १६।१४

जाती है, ऐसे ही पुरातन पुरुष (बूडे आदमी) की परनी कमला चंचल हो तो इसमें क्या आक्वर्य है ? अंग्रेजी के एक विचारक ने कहा है (---

Riches have Wings (श्विक हेव बिस्त) समृद्धि के पंक होते हैं, वह हमेशा उड़ती रहती है। आरतभूषण कविवर शतावधानी सुनि श्री रत्नचन्द जी ने लिला है— ^{9}

वातोई ल्लित वीपकाङ्कुरसमां लक्ष्मीं जगन्मीहिनीम् । हृष्ट्वा कि हृदि मोदते हतनते, मत्वा मम भीरिति ?

—जैसे दीपक की जी जतती हो, कोई हवा का जीका जाया तो यह कीपन लगती है और अगमर में मुझने को होती है, ज्या कोई समझदार हवा के झीके के कीपती हुई दीपक की ली को देखकर जुग होता है, या आदबस्त दहता है कि नहीं, ज्यां अवेदरा नहीं होता। कोई पता नहीं वह दीपक की ली कीन से एक शोकें में ही बुझ जायेगी? इसी प्रकार यह जक्मी है, जो विनाल की हवा के झीकों के सदा कांपती है। युझे लगता है यह नाच रही है, लेकिन वास्तव में तो यह दीपक की जी की मीति कांप रही है जो किसी मी अण चली जायेगी, कोई भरोसा नहीं। एक शायर ने कहा है—

> बेकस की तबाही के सामान हजारों है। वीपक तो अकेला है, तुष्कान हजारों हैं।।

एक घन के पीछे हजारों आफते लड़ी हैं। देखिए—एक संस्कृत के कवि

न कहा है—

वायाबाः स्पृह्यन्ति तस्करतणा बुध्णन्ति मुनीभुजो । गृण्हान्ति च्छ्रतमाकलय्य हृतभुग् अस्मोकरोति क्षणात् ! अस्मः प्लावयति क्षितौ विनिहृतं, यका हरन्ते हृठाष् । पुर्वेतास्तनया नयन्ति निधनं, चिक् बह्वधीनं धनष् ।

—िरक्षेदार इस धन को लेना चाहते हैं, चोर चुराना चाहते हैं। राजा (सरकार) अनेक प्रकार के छल व कानून बनाकर इसे हुइए लेना चाहते हैं, ऑन नस्स कर डालती है, पानी इसे बहा रंता है, जमीन में गड़ा हुआ घन विद्याली हैं के उसे हैं, यदि सबसे बचाकर कैसे रल भी लिखा तो दुराचारी पुण इसे उड़ा देते हैं, कितने सतरे है इस चन के उकर ! इसीवियं कवि कहता है—ऐसे बहुत स्वतं बाले और बहुत लोगों के हाथ की कठपुतली

१. भावनाशतक २

२. सिन्दूर प्रकरण ७४

बनने वाले घन को ही घिक्कार है। इसीसिए शायर ने ठीक कहा है—इस एक बीप के लिए हजारों तुष्कान हैं।

तो जैसे सरोर नाझवान है, घन क्षणअंगुर है वैसे ही पुत्र-परिवार, मित्र स्त्री, आई आदि भी स्वप्त के साम्राज्य की मांति वंचल और अस्थायी है। संवेषरस के महान काव्य ज्ञान्तसुधारस में कहा गया है—

> आयुर्बापुतरतरंगतरलं लग्नापवः संपवः, सर्वेऽवीन्त्रिय गोचराश्य बहुसाः संप्याभरागाविवत् । मित्रस्त्रीस्थानाविसंगमपुतं स्वप्नेन्द्रवालोगमं, तत् कि बस्तु भवे भवेबिह मुद्दा-नालम्बनं यह सताम् ॥ १

— अनुष्य का वीवन हवा के जीकों से सहराती हुई सहरों के समान चवल है. सम्पत्ति विपरित्यों से चिरी हुई हैं । चुन, दुन्त ने लगा हुन्ता है, भीवन का हुर नाटक दुखान है। कान, नाक, भीन आदि इतियां के जिल्ला अती होने वाले विचय सम्प्याराय—सांध्र की अर्गणया की माति कुछ शण घर ही टिकने वाले हैं और मिन-की-प्यवन-पुत्र आदि विषयों के विकान का तुस नैता है, जैता जाड़गर का तेत हो, या कोई मधुर स्वप्त हो। ससार को प्रत्येक वस्तु वन ऐसी शण-विनाशिनी है, अतित्य है तब विकत्ते पुरुष के लिए, बस्तु के परिणाम को नमझने वाले जानी के लिए संबार में एसा क्या है जिलके सहारे, जिलके आसम्बन में उसे कुछ सावकत सुस की अनुपूर्ति हो। अर्थार्य ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमे सावकत मुख दे सकें।

सांस तो एक प्रकार की हवा है, यह अभी चल रही है, चलती-चलती कब बन्द हो जायेगी, कोई पता नहीं। कांव ने कहा है—

> पवन तणी परतीत, किह कारण काठी करी। इणरी आहिल रीत, जार्ब के आवें नहीं।।

हवा का क्या विश्वास कर रखा है। एक झौका आया और पता नहीं दूसरा आयंगा कि नहीं। एक साँस आयो और दूसरी साँस का कोई भरोसा नहीं। बैठा-

बैठा आदमी गुड़क जाता है, चलता-चलता ही मौत की गोद में सो जाता है।
पुज्यपाद श्री तिलोकऋषि जी ने कहा है—

तन जन परिवार अतित्य विचार जैसे— शामनी चमक जैसे संझा को सोवान है। ओस बिन्दु जल बुबबुदो ज्यों पतुच्या जान, पीपक को पान जैसे कूंबर को कान है।

१. शान्तसुघारस १।१०

स्थप्न मोही ऋडि बैसे बादल की खाया मान, सलिल की पूर जैसी सागर तोफान है। ऐसी जग रीत, माई माबना भरतजीए, कहत तिलोक भाव से ही निरदान है।

पद्य की माथा सरल है, किबराज ने विविध उपमाओं के द्वारा जीवन की अनित्यता, अस्थिरता और क्षणमंतुरता का दर्शन कराया है। ऐसी अजमंतु-रता का विचार करते-करते ही मरत चकवर्ती राजमहर्तों में बैठे ही केबलकान की प्राप्त हो गये।

भरत चकवर्ती की अभित्य भावना

मरत चक्रवर्तों के पास बैभव व समृद्धि की नया कभी थी ? पर एक दिन जब वे स्तान करके वस्त्र-आभ्रषण पहन कर आदमकद शीशे के सामने लडे हए अपना सुन्दर खिला हुआ रूप देखने लगे तो हाथ की अंगूली सुनी-सी दीखी, देखा तो उसमें अंगूठी पहनना भूल गये थे, उस कारण समुचा शरीर तो सुन्दर लग रहा था पर अंगुली जो माहीन-सी लगती थी। बस अंगुली की शोमा पर विचार करते-करते भरत जी अन्तर की शोभा पर पहुंच गये। सोचा, क्या यह शरीर बाहरी वस्त्र-आभूषणों से ही सुन्दर लगता है ? बिना वस्त्राभूपणों के यह स्वय शोभाहीन है? देख ? हाथ का कंगन उतारा तो शोभा में और कमी हो गयी । गल का हार उतारा तो और भी शोमाहीनता सी दीखने लगी । मस्तक का मुकट उतारा तो गरीर ही प्रभाहीन-सा दीश्वने लगा। बस. भरत चक्रवर्ती शरीर पर में एक-एक आश्रवण उतारते गये और उसकी अनित्यता, असारता का दर्शन करते गये। सोचने लगे — आज मेरा भ्रम ट्रट गया, अज्ञान का पर्दा हट गया, मोह का चश्मा हट गया, जिस शरीर को ही मैं सन्दर और सब कुछ मान रहा था, वह तो सिर्फ दूसरों के कारण ही मृन्दर है। इसकी सुन्दरता, स्वस्थता, भोमा सब पराश्रित है। बस अनित्य मावना के चिन्तन में मरत चक्रवर्ती इतने गहरे उतरे, उस भावघारा में इतनी तन्मयता से बहे कि शीश-महल में बैठे-बैठे ही केवलज्ञान प्राप्त हो गया।

तो अनित्य बिन्तन से बस्तु की मनता हुट जाती है, आत्मा में यह बोध जाइत होता है कि ये बस्तु, सरीर जादि सब कुछ पर है, और अनित्य है नागवान हैं। आज बिसके पास बन का अपार ब्याना है, वह कल दर हर का मिसारी बन जाता है। चक्रमती सम्राटों का बेमन भी विचर नहीं रहा। बासुदेव और प्रतिवायुदेव वैसे बनिषठ व्यक्तियों की सम्पन्ति का भी बाज कोई अदा-पता नहीं रहा तो साचारण मुख्य की बोकात ही बचा है? उसकी सम्मति और बेमन केंस्ट विचर रही। विवि ने कहा है— क्षेरो बल पांडव सागरसुत बावों केते, जातहून जाले ज्यों तरेवा परमात की। बला बेतु अंवरीत, मानधाता प्रहलाद, कहां तो तिमाडों कथा रावन-बयात की। बेड ना बचन पाये काल कोतुकी के हाय, मोति-मांति तेवा राची घने दुव पात की। जार-बार बिन के जवाऊ जाते करे कोऊ.

चार-चार दिन के चवाऊ चाहे करे कोऊ, अंत लुटि जेहें जैसे पूतरी बरात की।

--- य प्राचीनकाल के एक नहीं, अगणित उदाहरण हमारे सामने हैं, इतिहास मनध्य को यह बोध देता है कि ससार में बड़े-बड़े धनकुबर हए, बलिप्ट हुए पर काल के महाप्रवाह में सब वह गए । धन-वैभव किसी के पास क्या टिकता, जब वैभव को बटोरने वाला ही नहीं टिका । कहते है जाहजहां के पास अपना व्यक्तिगत खजाना इतना था कि उसकी वर्तमान में मृत्य गणना की जाय तो कई अरब, खरब होंगे। एक इतिहासकार ने सिखा है— शाहजहाँ के पास ७०० मन सोना, १४०० मन चाँडी, ८० रतल हीरे, १०० रतल माणिक और ६०० रतल मोती थे। एक करोड़ के कपड़े ओर पच्चीस लाख में अधिक की कीमत के बर्सन थे। उसके पास एक ७ फुट लम्बा और ४ फुट चौडा नहाने का टब था जो हीरो से जहा था. उस टब की वर्तमान मत्य गणना के अनसार १० अरब रुपये कीमत होती है। अब कल्पना करिए जिम बादशाह के पाम दम अरब रुपये का तो एक नहाने का टब था, उसकी अन्त में क्या गति हुई ? पुत्र औरगजेब के हाथों जेल में बन्द किया गया और सड़-सड़ के मरा। तो यह धन-सम्पत्ति क्या काम आई और किनने दिन टिकी ? धन-वैभव किस प्रकार एक दूसरे के हाथ में जाता रहता है इसका उदाहरण देखना हो तो कोहेनूर हीरं का इतिहास देखिए।

कहा जाता है कोहेंद्रर होरा गोलकुन्दा को न्यान से निकला था। महा-मारह के समय में यह प्रामानपुरासित राज्य का संस्त के पास था। फिर क्रमशः हसित्तापुरासित, फिर उज्यवनीशित के पास गया। फिर अनाउद्देग किया के हाथों चढ़ा, फिर हुमायू को मिना, बाहुजहां के पास आया, औरंगजेन और नादिरसाह के पास पहुँच कर आंखिर साहीरपासि राज्योतसिह के पास पहुंच पर बहां भी टिका नहीं। बहा से जब अर्थेच नारत में आते तो उनके साम हमा। महारानी विकटोरिया के ताज में जहां गया। तो एक होंगे की यह स्थिति है जो इधर से उपर राजाओं के नाजाने में चक्कर काटता रहा, किसी के पास स्थिर नहीं रहा।

मनुष्य के जीवन में जब तक पुष्प का उदय रहता है, जो-जो वस्तु चाहिए मिलती जाती है, सब सुखद संयोग प्राप्त होते रहते हैं। लेकिन जैसे ही पुण्य-बल क्षीण होता है, सम्पत्ति पानी के बुलबुले की तरह नाश होने लग जाती है। रात को सोते है राजा और महाराज की शय्या, पर मुबह उठते ही हाथ में हथ-कड़ियां डालकर जेल में बन्द किया जाता है। दूर क्यों, आज के यूग में ती आप साक्षात् देख सकते हैं। रात को मिनिस्टर का ख्वाब है, सैकड़ों लोग जी-हजूरी कर रहे है, हाथ में सता है। चाहें तो एक इशारे में करोड़ों के बारे-त्यारे कर सकते है, मुबह होने से पहले ही उन्हें सुचना मिलती है, मिनिस्टरी से पत्ता कट गया, बंगला ५ दिन के जीतर खाली कर दीजिए। जो जपरासी सिर इनुका कर सलाम करते थे, वे ही विस्तर बाँधकर बाहर फेक रहे हैं। तो यह दशा होती है पुण्यवल क्षीण होते ही । जिस हिटलर, मुसोलिनी से एक दिन ससार थर-थर कापताथा, एक समय आया कि उनकी लाश का भी पता नहीं चला, कहा आत्महत्या करके मरे, किसी को कुछ, खबर नहीं। आज के युग में ताजा उदाहरण अभी-अभी घटित हुआ है अमेरिका के भू० पू० राष्ट्रपति निक्सन का । एक दिन निक्सन के इक्षारों पर संसार में हलचल मचतो थी। एक दिन आमू बहाते हुए राष्ट्रपति पद छोड़कर विदा होना पड़ रहा है। वह स्थिति हर मनुष्य के जीवन में आ सकती है। घटत-बढ़त की छाया है, पर चिन्तनशील साधक इन घटनाओं से शिक्षा ग्रहण कर अन्तर् जगत को चैतन्य बनाता है, वह स्वय ठोकर नहीं खाता, पर दूसरों की ठोकर से ही सावधान हो जाता है। वह जानता है---

> अच्चेड कालो तूरिन्त राइओ, न यावि भोगा पुरिसाण णिच्चा। उविच्च भोगा पुरिसं वयन्ति, दुमं जहा स्रीणफलं व पक्सी॥

—काल बीता जा रहा है. रात्रियाँ मागी जा रही है। जीवन मे जो काम-भोग प्राप्त हुए है, वं कोई स्थिर नहीं है। जिला नहीं हैं। जब तक पुष्प का स्वीग है बुल-सम्पत्ति दौकर जा रही है, पुष्प कीण होते ही ये काम-भोग, सल-सम्पत्ति, स्वजन-परिजन गेसे खोडकर चले वायेंगे जैसे—

दुमं जहा खीगफलं व पक्सी।

—फलहीन वृक्ष को पत्नी छोडकर चल जाते है, वैसे ही सब सुख-सुविधार्ये तुम्हें अकेला छोड़कर चली जायेंगी और तुम ससार में दर-दर की ठोकरें

१. उत्तराध्ययन १३।३१

साते रहोगे । उर्द के शायर ने इस सम्बन्ध में सावधान करते हुए कितना अच्छा कहा है---

> इतर मिटी का भी जो मलते न वे पौशाक में। कासए-सरी उनके देखे प्रमने क्लते साक में।। ×

मखनली गहों वे जिनको नींब तक आती न थी। एक पत्थर है फकत उनके सिरहाने के लिए।। जिनके 'लंगर' रात-बिन जारी वे मुलों के लिए। आज बोह महताज हैं, बस, दाने-दाने के लिए ॥

इस प्रकार के विचारों से. चिन्तन से मन में जीवन के प्रति निराशा लाने की जरूरत नहीं है. किन्तु जीवन की वास्तविकता समझनी है। शरीर, धन एवं बस्त तथा सत्ता के प्रति मनुष्य के मन में जो मोह पैदा हो गया है, उस अनित्य, अञ्चास्यत और क्षणभंगर वस्त को ही सब कछ मानकर उसके पीछे पड़ा है, उस मतिश्चम को नोडना है, इस दिशासदता को समाप्त कर मन में जागृति लाना है. बस्त के स्वरूप को सही रूप में समझकर मन को निवेंद रम में लगाना है, बस यही है अनिस्य भावना के जिल्लान का फल ।

Σ}-

१. सिर के प्राले में

२. भोजनालय (अन्नसत्र)

२. अञ्चरण मावना

अस्तित्य भावना के द्वारा संतार के पदार्थों का सही स्वरूप दिवासा गया है कि यहाँ जितने भी पदार्थ हमारे भोग-उसमेंग में जाते हैं, वे सब अभिक हैं, निस्तर हैं, सहित्य हैं, प्रतिष्ठ हम पर भारता, जातिक और पूर्ण्यों के जाय। मन का मत्त्रव्य कम करने के लिए ही बस्तु के अनित्य स्वरूप का दिव्योंग कराया गया है। अनित्यता का बोध होंगे के बाद अब इसे इस पर विचार कराया गया है। अनित्यता का बोध होंगे के बाद अब इसे इस पर विचार कराया चाहए कि जो बस्तु अनित्य है, वह चरणपूर्व भी नहीं हों मकती। जो नीव हिल रही है, अस्विर है, उस पर कोई अबन या सनिदर सखा नहीं किया जा भकता, क्योंकि नीव ही कमजोर हो तो कारीगर क्या करें? तो जब बस्तु स्वराधनः अस्तिय है। जो अबिन की रक्षा लिए, मुख्य से ब्याने के दिन की समार्थ होगा ! राजस्थानी में कहात्वत है—

बीन रै मुंढे,लार पढेतो जानी कांई करें ?

बारत में दुस्हा हो जब रोनीमृरत का हो, तो बराती चाहे जितने सजयब रू, एँट-अकड़ कर बनें, उसने बरात की धोमा धोड़ी हो बड़ेगी रे ठो होती पुरु-भूमि पर अराज्य माजना का चित्र उपस्थित किया मात्र है, बोद सर्था क्षेत्रिक्ष हैं, वे कभी तुस्हारी रक्षा नहीं कर सकेंगे। जो स्वयं प्रतिक्षण मृत्यु के यात हो रहें हैं वे दुम्हें मृत्यु से केंग्रे बचायों? तो यहां अवरण भावना का स्वरूप कराते हर मंत्रप्रकृष्ण एक चकर किया नया है—

> जहेह तीहो व भियं गहाय, भण्डमू नरं नेद्र हु अन्तकाले। न तस्स भाषा व पिषा व भाषा, कालम्मि तम्मिऽसहरा अवंति।

— जैसे कोई सिंह मुगों की टोशी में से किसी एक सुग को दवीचकर ले जाता है तो बाकी दूसरे सभी सुग अध्योति होकर इसर-जबर क्रुप जाते है, जपनी जान बचाते हैं, लेकिन कोई भी सुग उस सिंह के सुह में बाते सुग को नहीं बचा सकता। यही स्थिति संपार में मनुष्यों की है। कालक्ष्मी सिंह जब

१. उत्तराध्ययन १३।२२

झपटता है, नो माता, पिता, मार्ड, पूत्र, पत्नी आदि सब एक ओर लाड़े देखते रहते है, बेबस रोते-विलखते हैं, लेकिन काल के मह में जाते उस प्राणी की कोई रक्षा तहीं कर सकता।

काल बड़ा निर्देश है

संसार में मनुष्य को सबसे बड़ा दुःख मृत्यु का है। मृत्यु—काल एक ऐसा निर्देग है जो किसी को भी नहीं छोड़ता-चाहेराजा हो या रक, चक्रवर्ती और तीर्थकर देव को भी इसने नहीं छोडा। जिस घडी, जिस क्षण इसका आक्रमण होता है, सन्त्य का कोई भी बल, कोई भी उपाय चल नहीं सकता। कहा गया है---

> प्रविशति वकामबे यदि सदने तणमय घटयति वदने । तदपि न मंचति इत समवर्ती ! निर्दयधौरुववर्ती । विश्रीयनां रे श्रीजिनवर्मशरणम्।

— यदि कोई प्राणी मृत्यु से बचने के लिए बज्ज के समान मजबूत और महद्य घर में प्रवेश कर छिए जाय कि यहां द्वार बन्द करने के बाद कान प्रवेश नहीं कर सकेगा तो क्या काल वहां नहीं घुम सकेगा? अथवा जब मीन सामने दिलाई दे, मह में बाम का तिनका लेकर दीनता दिलाय, हाथ जोड़े, प्रार्थना करे कि मैं गरीब है, मुझे छोड़ दो, तो भी यह निर्दय, निष्ठर काल न किसी खपने वाले को छोड़ेगा और न रोने-चीखने वाले को, इसका तो नाम ही समदर्शी है, बलवान और निर्वल पर समभाव रखता है, इसके सामने चाहे देवराज इन्द्र हो. या नाली का कीडा दोनों को ही यह अपना मध्य बना लेता है, अर्थात काल इतना निर्देश है कि वह किसी पर दया नहीं करता। वह यह नहीं देखता, इस घर मे तो अभी-अभी वालक का जन्म हुआ है, पशियाँ मनाई जा रही है, यदि मैं इमे अभी उठा लगा तो इसकी माता कितनी विलाप करेगी, क्रम्दन करेगी, यह विचारा वालक अभी तो संसार में आया है. अभी इसने कछ भी देखा नहीं है. मैं कछ दिन तो इसे जीवन का आतस्त्र लेने द ! क्या काल कभी ऐसा विचार करता है ? नहीं।

जवान लडका है, अभी-अभी शादी हुई है, हाथ के ककण-डोरे भी नहीं खुले हैं, पत्नीका महमी नहीं देखाऔर न विचारी उस कन्याने जिसने अपना जीवन इसे समर्पित किया है, एक क्षण पति से वार्तालाप किया है. दोनों ओर अपार उमंगें है, जीवन के स्वप्न है और चुलियों के गूब्बारे फूल रहे है कि अचानक काल का आक्रमण होता है। पत्नी रोती रहती है, घर में

१. शान्तमधारस, मावना २।३

हाहाकार मचा होता है और उस नौजवान की लाज उठ जाती है, कोई उसे बचा नहीं सकता, कोई काल को रोक नहीं सकता । अगवान महाबीर ने कहा है—

बहरा बुब्बा य पासह! गडभस्या वि चयन्ति माणवा। सेणे जहा बहुवं हरे एवं आउलयन्मि तुद्धाः

देखों, यह काल बाज के जैसा प्राणी पर क्षपट्टा मारता है, यह नहीं देखता कि यह युवक है या बुझ है, जमी पर्म से निकला भी नहीं है, किसी का भी इसे विचार नहीं, बम. यह तो जब आयु क्षप का समय आता है, किसी चाप उसे उठकर से जाता है। यह मृत्यु एहके मुख्या भी नहीं देशी कि—

कदा कथं कृतः कस्मिन्नित्यतक्यंः खलोऽन्तकः ।

यह पुष्ट काल यह भी नहीं सोचता कि कब, कैसे, कहां से और किस स्विति में मिन्न पर हमना करूँगा। काल एक तानाशाह की तरह अचानक ही हमला कर प्राणी को उठा कर ने जाना है। उस समय कोई इसे बचा नहीं सकता। कोई भी जरणवाता नहीं होता!

म्पृयु के सम्बन्ध में सबसे पहली बात यह है कि इसका कोई भी निश्चित समय नहीं है। राजस्थान में कहाबत है— मेरीत, मेह और पावणा अणक्ष्या ही आया 'कीई कहें कि हमें पहले मुचना हो जाती हो हम सावजान हो जाते, लेकिन मार्ड ! नवर देने की इसकी गीति ही नहीं है। यह तो जवानक आती हैं। वावक्वापुत्र ने अपनी माता से बार्ताकाण करते हुए बताम कि मैं यह तो जानता हूं कि मृत्यु आयेगी। भो जन्मा है वह सम्बाध ""आत्मस्य हि मुख्य प्रेण "- जन्मयारी का मरण निष्यत है। जो पून खिता है वह हुए हुल योगा, जो सूर्य जितन हुआ है वह अस्त मी होगा। यह नहीं हो मकता कि सावणामी मध्यु मुहस्य अविच" — मृत्यु का आत्मसन ही न ही, मुख्य अयोगी अवस्य, नेकिन वह कब अयोगी, बस इसका मुझे पता नहीं है और इसीलए उसके आने ने पहले ही में मावयान है। जाता है।

अब काल आकर आक्रमण करता है तब मनुष्य लाल उपाय करे, तब भी उससे बच नहीं सकता। कहा है—

- १. सूत्रकृतांग १।२।१।२
- २. गीता २।२७
- ३. आचारांग १।४।२

मणिमंतोसह रक्ता, हव-नम रहजो य सबस विक्जाओ । जीवाणं वा हि सरणं.

ा वा । ह सरण, तिसुलोग भरणसमयम्मि । ^६

— मणि, रान, अंत-ती-जीषि, हामी, पोडे-एम, नीतिक और समस्त विद्याएँ— किसी में भी सह लिस्त नहीं है कि मुख्यु के मुंहु में लादे आपी के बचा सके या उपकी राना कर करें। यहि किसी के नम में यह अम हो कि यह मेरी माता, ये मेरे पिता या और नहीं तो मेरी पत्नी ही मुझे सबस्य ही मुख्यु से बचा नेगी, जबार ये नहीं तो मेरे पास अपार यन-सम्पत्ति है, समार में पन से क्या नहीं होता, में यान बचा ते एक की जबार दर, सम की जगत हुआर प्रयो सर्च करने मुख्यु से बच बाउँचा तो समझी यह एकटम धानित है, मुख्य मंत्रीराज्य है। जिस्होंने संसार का गहरा अनुसब किया है, समन्त विश्व की स्थितीयों का सान प्राप्त किया है, उनका यह एकटा निर्वार्थ है कि

वित्तं पसको य नाइओ, तंबाले सरणंति सन्तद्व।

एए मम तेसु वि अहं, नो नामं सरणं न विक्जड । र

—अयर कोई यह मानता है कि यह बन मेरा है, इससे मेरी रक्षा होगी, ये पश्चम मेरे पास है। मैं इससे अपनी जान छुड़ा महुँगा। इतने जाति-स्ववन मेरे है, इन्हें इन्हर और वैच मेरे निन हैं, मैं उनको नाव्यां रुप्या कियाता है, उनके निगए आधार और जानरभूत बना हुआ है, समस आयंगा तब वे मो मेरे इसस्यक बनेंग, मेरी रक्षा करेंगे—यिर ऐमा कोई मोचता है तो यह निरी भूत्रेता है। जानियों ने उसं वाला बातक के समान अनजान बनाया है, विद्य की विधानी ने बहु सर्वेषा अनिधानी, समान अनजान बनाया है, विद्य की विधानी ने बहु सर्वेषा अनिधानी, समान अनजान बनाया है, विद्य की विधानी ने बहु सर्वेषा अनिधानी, समान के अवस्था से बहु ने उनका आधार है। यह केवल तेरे मन की आति है। यह का आधार है, वरण है और न वे तेरे नारण है। यह केवल तेरे मन की आति है। यह का आधार है, वरण है और न वे तेरे नारण है। यह केवल तेरे मन की आति है। यह का आधार है, वरण है और न वे तेरे नारण है। यह केवल तेरे मन की आति से यहता वेषा ने विद्या साम जो तो नु है तह स्वाव तो न वहत बड़ा थोला मा जायेगा और आवित में पढ़तायेगा कि मैं थोला जा गया।

हां, ऐसा तो नहीं है कि ये बस्तुएं कभी तेर किमी उपयोग में न आएँ, मौतिक साथन उपयोग में तो जाते हैं, लेकिन कब तक ? जब तक तेरा आयुष्य बन है, तेरा पुष्य बल है । कवि रत्नवन्द्र जी म० ने कहा है—

१. बारस अजुबेनसा (कृन्दक्न्द)

२. सूत्रकृतांग १।२।३।१६

राज्यं प्राज्यं क्षितिरतिफला किंक्कूराः कामचाराः, सारा हारा मबनचुभगा भोगञ्जूच्यो रमण्यः। एतत् सर्वं भवति वारणं वावतेव स्वपुष्यं, मृत्यौ तुस्यान्न किमपि विनाऽरण्यमेवः शरथ्यम्।

-- यह विशान राम्नाज्य, तस्वी चीड़ी पृथ्वी, स्वामी के इतारों पर नाचने ताले ये कर्मचारी, पहनने बोग्य विध्या से बढ़िया हार, आयुष्पण, मन की मुण्य करने वाली ये मुण्यरियों वह सब तेरे पास में हैं, लेकिन कब तक तेरे लिए उपयोगी है, जब तक 'पाववेब स्वपुष्प' तेरा पुष्प सहायक है, तब तक ही ये तेरे हैं, जब पुष्प कीण हो गये, पुष्प बन समाप्त हो गया तो तेरा निवास जंगक में होगा, ममशान में होगा और इनका स्वामी कोई दूबरा ही हो जायेगा। ये बब सामन तेरी कोई रक्षा नहीं कर किंगे। परलीक में जाते समय मुख भी तेरे साथ नहीं जा तका, और न यहाँ पर तुझे परलोक में जाते समय मुख भी तेरे साथ नहीं जा तका, और न यहाँ पर तुझे परलोक में जाते से ही रोक तकेगा। कविवर अभी ऋषिजी ने कहा है---

अगुभ असाता उर्दं, आयं जब चेतन के, भित्र परिवार कोच होत न सहाई है। सब बेहणारी का काल के बिहाल मधे, तिहुँ लोक नीही बाकी किरति दुहाई है। प्रारम सहाई जिनराज को धर्म एक, स्वामि के भरन उर धारे जुलवाई है। कहें अमीरिक भाई मावना आगणे, तप—

संयम कमाई भव भ्रमण मिटाई है।²

मृत्यु तो दूर की बात है, समझ जो उसे कोई नहीं टाल सकता, लेकिन ज्ञ समस्य मी कोई उसकी बेदना नहीं मिटा सकता । माता-चिता, पतनी आदि चाहे कितना ही प्रेम टिलामें पर कोई उसकी पीड़ा को बेटा नहीं सकते, उसके मय को कम नहीं कर तकते । सारशों में ऐसे अनेक उदाहरण आते हैं, ध्यवहार अवित में मी हम गत-चिन पेक्षते हैं, मनुष्य कर रोपकान्या पर सीता है तब परिवार के प्यारे स्वजन, डाक्टर, बैंब मले ही उपचार करें, पर कोई उनकी पीड़ा को बेटा नहीं सकते, यदि साता का उदय नहीं हुआ तो लामों रुपये दका-पानी मे बहा डेने पर भी कोई जान की पंडवान ।

१. मावनाशतक १६

२. अमृतकाव्य संग्रह

यही तो अनावता है

अनाथीमूनि का एक बड़ा ही प्रेरक प्रमंग हमारे सामने है । कहा गया है—

यस्यामारे विपुलविभवः कोटिको गो-गजाग्वा— रम्या रामा जनक-जननी बन्धवो मित्रवर्गाः । तस्याऽसून्तो कथ न हरणे कोऽपि साहाव्यकारी,

—ाजसक सर म बनक का काह पार नहां था। तथा, हाथा, थाड़ भा भार । पानती नहीं थी। मन को प्रसान मने वाली आमानुस्तिनी परिनों थो, माता-पिता का अपार प्यार था। वन्तु और मित्र वर्ग उसके लिए मरते के। ऐसे सुन्दर गुण-सम्मार्थ (नृष्णुनुश्रद-अनाधी का पुत्रेनाक) पुत्रकक के दारी में जब रीग उसम्मा हुआ तो कोई उसकी पीत्रक उटाने बाला नहीं हुआ। किमी उसकी सहायता नहीं की। फिर साधारण मनुष्य तो किस बाग की मूली है? उसकी सबा कथा? जब ऐसा मम्प्यन युक्त भी अपने आपको असहाय अनुस्व करने नमा।

राजगृह के बाहर पण्डिनकुक्ति उद्यान में एक अद्भृत क्य-मन्पन्त तेजन्यी अपना प्यान कर रहा है, राजा अणिक पूसता हुआ उपर निकल जाता है। अपना की स्वान कर रहा है, राजा अणिक पूसता हुआ उपर निकल जाता है। अपना की स्वान तेज कर जाय राजा है, और अपना जब आणि योगता है तो उसने पृक्षता है—हें अना है जुमते इस अरपूर योगत में यह अपना वेष क्यों जिया? गृहहारा यह शैरितमान सीन्यर्स, यह यौजन मामारिक मुझ शोगने के लिए है. न कि तपन्या की अणि में अलाने के लिए?

उत्तर में मुनि ने कहा---

अणाहो मि महाराय ! नाहो मक्स न विज्जड । अणुकम्पनं सुद्धिं वावि किंचि नाभिसमेमहं।

— महाराज ! मैं अनाथ हूँ, असहाय हूँ । मेरा कोई भी नाथ या संरक्षक नहीं है, मुझ पर अनुकम्पा रखने वाला कोई मुद्धन् मित्र भी नहीं मिला ।

मुनि के इस उत्तर ने राजा को आक्यमें में डाल दिया। यह बोला, "तुम ऐसे सुन्दर दील रहे हो जैसे कोई देव कुमार हो—सत्राहतिस्तत्र पुणा कसन्ति— "जहां आकृति है, सुन्दरता है यहा कुछ न कुछ गुण मी होते ही हैं। दीलने में

१. मावनाशतक १५

२. **उत्तराध्ययन** २०१६

तुम किसी ऋडिसंपल घर के दीखते हो, सीमाम्यशाली लगते हो, जीर कहते हो कि मैं अनाथ हूं, असहाय हूं, यह क्या बात है ? यदि यह सही है तो चलो मैं तुम्हारा नाथ बनता हूं ! तुम संसार के सुल भोगो।"

मुनि ने राजा के झूठे अहंकार पर चोट करते हुए कहा— अप्पणा वि अणाहो सि सेणिया ! मगहाहिवा ! अप्पणा बणाहो सन्तो कहं नाहो भविस्सत्ति ?

—मगधाबिप राजा श्रीणक ! तुम खुद ही अनाय हो, जब स्वयं अनाय हो तो फिर दूसरों के नाथ कैसे बनोगे ? जो स्वय दरिख है वह दूसरों को धनवान कैसे कर सकता है।

स्वयं वरिद्रः कवं परमीश्वरी कर्तं समर्थः ?

— पुनि की बात पुनकर खेषिक चिंकत हुआ, विश्वित हुआ और पुनि के सामने अपने वैनक की पुनक की तो पुनि हंसकर बोले — राजव ! मैं यह सब आनता है, सुम ममप देश के राजा हो, तुन्होर राज अपनुत वैजय है, पर मेरे पास भी धन-वैजय को कभी नहीं थी। मेरा पिता कौजाम्बी का प्रमुख धनपति वहां का इम्म सेट था। उसके नजाने वन ने म परे थे। बतुव वैजय क्यां में लीटा सा। में त्रका अपना पित पुत्र सा, मेरा मात्र पुत्र दुवा मा प्रमुख भाग । सौवन में मेरी एक अरयन व्याव कराती है। मुझ की प्रकार का साथ हुई। वह भी पुत्र से अरयन व्याव करती थी। मित्रों की कोई कमी नहीं थी। दुख और कष्ट स्था होता है, मैंने कभी स्थान में भी करपना नहीं की थी। पर राजव, एकबार मेरी जीनों में पीड़ उत्पल हुई। अरयन गर्यकर ! अते कमूचे लागे से मुझसे पुत्र में सु स्था वृत्त में से हुंद से मेरा किया हो मेरा होता है, मैंने कभी स्थान में भी करपना नहीं की थी। पर राजव, एकबार मेरा विश्व होता है, मैंने पत्र राजव होता है। मैंति तिलिमाता उठा, मेरा जन-अंग वनने समा बैठे किमी तहमू की महि से मेरा मेरा मेरा मेरा क्षा की स्था ने स्था की स्था मेरा से पत्र में मेरा मेरा है। मैंतिलिमाता उठा, मेरा जन-अंग वनने समा बैठे की मार इस्ते की महि मेरा मेरा मेरा है। से तिलिमाता उठा, मेरा जन-अंग सा करने समा बैठे किमी तहमू की महि से स्था मेरा से पत्र मेरा मेरा है। सी तिलिमाता उठा, मेरा जन-अंग वानने समा बैठे किमी तहमू की

मेरे पिता ने बहै-बड़े चतुर वैद्यों को बुनाया। उन्हें उजाहार स्वरूप सब बंब, अपार मार्थील देने का भी कहा- और उन्होंने भी चिकिस्सा सारक के सब प्रयोगों को सोज-लोजकर विकास की द्वारां की, पर सब कुछ उपपार स्वर्ष गये। कोई भी वैद्याय मेरी बांज की वेदना कम नहीं कर सकता मेरी माता ओक से पीड़ित ही बिनाप करने लगी, उत्तमें भी कहा- कोई मेरे प्रय पुत्र की वेदना मिटा दे, मैं उने मत इज्जिद सम्बन्धि हुंगी। पर सब कुछ स्वर्ष ! मेरे छोटे-बड़े मार्स मी रात-दिन वैद्यों के चक्कर लगाने, जीविध्या साते, मुझे देते, पर सब 'मस्समि हुने' राल में भी बाला जैसा हुआ। में भी विकास' इसी होकर रोदे सिलसादे हों। मेरी यारी महत्ते में मूले बलायन पारा करती थीं। सेपा, सेपा कहते गला सुखता था! वे सी असहाय देखती रहीं, रोती रहीं, कोई कुख न कर सका। राजद ! यही तो मेरी अनावता है। ते सन कुछ साथन होते हुए गी कोई मुझे बेदना से मुक नहीं कर सका। और तो क्या, मेरी पत्नी वी मुझ में अपन्य को नुकत के स्वाप्त करती रही, पर मुझे रोग मुक्त नहीं कर नकी—राजद ! इत्त से बकर और ग्या असहायता होगी कि दुनिया भर की सम्पत्ति और सबका अगाव श्रेम स्योद्यावर कर देने पर भी युक्त बोल की पोडा से चैन नहीं मिला, मैं रात-दिन पीडा से कराहता रहा।

उसी परिस्थिति में मेरे मन में एक सकस्य उठा! प्राणी को इस ससार में अनला बार ऐसी वेदनाए मोमनी पढ़ी है, और इसने भी भयंकर शास-पातना सहती पारी है। इस बार मुझे इस वेदना में खुटकारा मिल जाए नो मैं संसार के समस्य मोगी का तथा करके —

संतो दंतो निरारंभो पव्यए अणगारियं।

— कांगल, बांत और आरंभ से मुस्त होकर वर-बार का त्यागकर माधु बन जाऊँगा और तपस्या कर कसों से मुस्त होने का प्रयत्न करूँ गा राजन् । मेरे कस संकरण ने बनस्कार दिलाया, धोन्धीर तेरी देवना कर होने लगी। मुझे गैंद जा गई। प्रात.काल जब उठा गो बिजकुत स्वस्थ था। तेर परिवारीजन सब प्रसत्न से, आनत्य व णुलियां मना रहे थे। नेकिन मेरे अल्ताकरण में एक हमरा ही प्रवाह जमक रहा था। मैंने मनोमंथन किया। संगार की कोर्ड मी बद्दा स्पर प्रताह जमक रहा था। मैंने नेला विधा, नंसार की कोर्ड भी बद्दा सन, सपांत, प्रेस, स्लेह, ममता मनुष्य को अलगी पीड़ा में, बेबना और मृखु से नहीं बचा सकती। कोई किसी का गायण नहीं, कोई किसी का सहारा नहीं, और कोई किसी का नाथ नहीं। सब जनाथ है, मय अवस्था है, केसल एवं को अपना आध्ययन्त समझने की कृठी आंति है। मेरा यह बजान का पर्दा हट गया, मेरा अम दूर हो गया और अन्त-थल जबह गरे। मैंने साक-साक

अप्पाकत्ता विकत्ताय बुहाण य सुहाण य । अप्पामित्तमभित्तं च बूप्पट्टिय सुपट्टिओ ॥

— इस संसार में जो भी सुख-दुःख मिलते है, उनका करने वाला अपना ही आरमा है। यह आरमा ही अपना मित्र है, यही अपना सहारा है, और यदि

१. न मे दुक्का विमोएइ एसा मज्झ जणाहवा । --- उत्तराध्यवन २०।३०

दुराचार में, दुष्प्रवृत्ति में वाता है तो यही जात्मा तदु है, दुःखदायी है। सब सुख-दुःक का पूल जात्मा ही है। बस, सर्प्य का आतोक मेरे सामने बा गया। मैंने समता के सब बंधन तोड़ बाजे, वर, परिवार, दिता, पुत्र, परिती, बहल, गाई सब के रिनेह्वणू को अकलोर कर तोड़ दिया, साधु बन गया। अब मैं अनाधता से स्ताधता में जा गया। अपने आधका नाथ बन गया। धर्म की शरण लेकर स्वयं का सरणमून बन गया। और छः काय के बीधों का भी शरणशाता

जनाथी मुनि की हृदयस्पर्भी आत्य-कथा तुनकर श्रेषिक भी गद्-गद् हो गये प्रशासित होकर कह उठं, पुरं! आपका ज्ञान बढ़ा गहरा है, आपका कथा सत्य है, बात्वव में मुझे भी आज अपनी अगयाजा का अनुसव हुआ है। अपनी आत्मा ही अपनी नाथ हो सकती है, इसके निवाय अन्य कोई नहीं।

स्वार्थका नाटक

संसार में स्वार्ध का एक अजब नाटक लेला जा रहा है। मनुष्य अपने स्वार्धवण ही दूसरों से प्रेम करता है, दूसरों को अपना समझता है। यदि स्वार्ध न रहा तो कोई किसी का नहीं। चाणक्य-नीति में कहा गया है—

> निर्धनं पुरुषं वेश्या, प्रजा भन्नं नराधियम् । समा बीतफलं दृशं मुक्त्या बाध्यागतो गुहुम् । गृहीत्था दक्षिणां विजा-स्त्यजन्ति यजमानकम् । प्रान्तविद्या गुरुं शिष्या दश्यारच्यं मृगास्तवा ।।

—बेरया तिर्घन पुरुष को छोड़ देती है, प्रजा शक्तिहीन राजा को राजगड़ी से हटा देती है, पशी फलहीन वृक्ष की छोड़कर उड़ जाते हैं। मोजन करने के बाद किसि पर को प्रल जाता है, दिलाग लेने के बाद काहण प्रजास की कोई जिस्ता नहीं करता, जिया किस जाने के बाद किस्य गुरु को और जल जाने के बाद मृत्र अरथ्य को छोड़कर अन्यत्र चले जाते है। इस प्रकार संसार में ये जहां भी देशे, जियर भी नजर फैलाओ स्वार्थ का ही बोलबाना है। जब तक मतलब, तब तक प्यारा! "जान करपा दुःज बीलरपा वैरी हुम्मा वैर" इसक्तिए वहां किसी पर यह विस्वास करता कि यह मेरा है या समय पर मुस से अंग निवाहेगा, मेरी रक्षा करेगा—एक अकार की मुखंत है। रासप्रवेणी सूत्र में प्रवेती राजा का वर्षण आपते है। सूर्रोकान्ता रानी पहले उससे बहुत प्रेम करती थी, राज्य भी राजिन्दिन उसके प्रेम में आसक्त था। लेकिन राजा जब केशीयमण के उपरेण से वार्मिक बना, और खील आपता है। सूर्रोकान्ता रानी भात करती थी, राज्य भी राजिन स्वार्मक बना, और खील की ध्वार, तर और उपवास साधना में विताने नणा ती रानी भी उससे अप्रसम्म

रहने लगी। उसने सोचा-अब तो राजा मेरे सुल-मोग के लिए काम का नहीं रहा। व्यर्थ ही मेरे आनन्द में उल्टा बाधक बना हुआ है, तो उसने क्या षड्यन्त्र रचा? राजाको लाने में बहर देकर मार डाला। अत्यन्त प्यार करने वाली पत्नी स्वार्थन रहने पर पति को जहर देकर मार सकती है। अपने स्वार्थ में बाधक बनने पर कंस ने पिता को पींजरे में बंदकर नगर के प्रवेश द्वार पर टांग दिया था. कृणिक ने पिता श्रेणिक को जल में बन्दकर कितने कच्ट दिये ? और औरंगजेब ने अपने माइयों को मारकर, पिना शाहजहाँ की जेल में डालकर स्वय राजगृही का मालिक बन गया। संसार में ऐसे एक नहीं, अनेक-अनेक उदाहरण रोज घटित होते है कि अमूक पिता ने पूत्र की, माता ने अपनी बेटी को, माई ने माई कां, पत्नी ने पति को और पति ने पत्नी को मार डाला । नुशंस हत्या कर डाली । तो इससे समझ में आ सकता है कि ये सब सम्बन्ध बहुत ही कच्चे है, कांच भी तो ठोकर लगने पर द्रटता है. लेकिन स्वार्थकायह कांच तो ठोकर लगने की आगंका यही चर-चरहो जाता है। ऐसे क्षणिक, अविश्वसनीय सम्बन्धों पर किसी को अपना मानना या उसे अपना रक्षक या सहारा मानना बहत बडी भूल है। अगरण भावना के द्वारा ज्ञानियों ने मनुष्य को यही प्रबोध दिया है कि तम जिन्हें अपना शरण और भाता मान रहे हो. वे ज्ञाति सयोग, सम्बन्ध---

> इह लाबु नाइ संजोधा नो ताणाए वा नो सरणाए वा, पुरिते वा एगया पुन्ति नाइसजोगे विष्पजहड, नाइसंजोगा वा एगया पुन्ति पुरितं विष्पजहीत. से किमंग पुण वयं अन्नमन्नीह नाइ सजोगीह नुच्छानो । ¹

--इस संसार में जाति स्ववनों के संयोग भी हु सों में रक्षा करते वाले नहीं हैं। कभी पहले ही पुरूष इन्हें छोड़ कर चल देता है, और कभी ये संयोग जातिकन पुरुष को खोड़कर चले जाते हैं। फिर जो अपने नहीं है, अपने में भिन्न है, उन संयोगों में हम क्यों भूष्कित हो रहे हैं? यह मुख्डी वास्तव में ही हमारा अजान हैं।

धर्मही बारणसूत है

जब यह अनुजब हो जाता है कि ये गीतिक पदार्थ, आतिस्वजन हमारे रक्षक, हमारे जाता और आध्ययाता नहीं हैं तो पिर मनुष्य के सामने एक प्रका पैदा होता है कि फिर ऐसा कौन-सा तच्च है जो हमारी रक्षा कर सकता है ? उत्तर में आचार्य उमारवाति ने बताया है —

१. सूत्रकृतांग २।१।१३

जन्म जरा सरणभगैरभित्रुते व्याधिवेदनाग्रस्ते । जिनवरवचनादम्यत्र नास्ति शरचं स्वचिस्लोके ॥ १

—जन्म, जरा, मृत्यु, भय, रोग, क्षोक-वेदना से पीड़ित इस संसार में जिनेस्वरदेव के जनन, उनका वर्षक और उनके द्वारा प्ररूपित भर्म ही एक ऐसा है जो मनुष्य का झरणपूत हो सकता है। उसका रक्षक हो सकता है। रानी कमलावती ने इषुकार राजा को धन-सम्पत्ति की असारता बताते हए कहा था—

> एक्को हु धम्मो नरदेव ! ताणं, न विज्जह अग्रमिहेह किंचि।

हेनरदेव ! एक घर्मही इस पृथ्वी पर हमारा त्राता है, इसके सिवास कोई भी हमारा रक्षक नहीं है।

यही बात केशीस्वामी ने गीतमस्वामी सं पृथ्वी कि एक महासमुद्र है, इसमें मकेर नूफान उठ रहे हैं। मण्डलक्ष्य निषयने को मुंह फैला रहे हैं, फिर ऐसा कीनता हो। है जहां आरम बाकर निर्भय हो और शरण ग्रहण कर सके? उसके में गीतमस्वामी ने बताया—

जरा-मरण वेगेणं बुज्यमाणाण पाणिणं। धम्मो बीवो पहट्टा य, गई सरणम्समं॥

— जरा ऑर मृत्यु के वेग में बहुते हुए प्राणियों के लिए धर्म एक ऐसा द्वीप है, ऐसा स्थान है, ऐसी उत्तम गति है, ऐसी शरण है, और प्रतिष्ठा है, बहु। आकर प्रत्येक प्राणी शान्ति और निर्भयता पूर्वक रह सकता है।

मनुष्य का प्राण पूटने पर धन-सम्पत्ति जण्डार में ही पत्नी रहती है, पत्नी आदि घर के द्वार तक साथ आते हैं, पुत्र-स्ववन आदि समामात तक ! बत्र कहां आकर पुत्र कलेकर को जलाकर प्राणी को अलेका छोड़कर सब चले जाते हैं, लेकिन घमें ही एक ऐसा है जो परवोक में मी उसके साथ जाता है—

विमुक्षा बान्ववा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति।

स्वजन मुंह फेरकर जले जाते हैं, किन्तु वर्म परलोक में जी प्राणी के साथ जाता है, और वहां उसके सुल में सहायक होता है, दुःशों से उसकी रक्षा करता है। जिन स्थितियों में आपका कोई सहारा नहीं होता, उन स्थितियों में घर्म ही

- १. प्रशमरति प्रकरण १५२
- २. उत्तराध्ययन १४।४०
- ३. उत्तराध्ययन २३।६८
- ४. मनुस्मृति ३।२४१

१८४ भावनायोगः एक विक्लेषण

आपकी रक्षा करता है, इसे बाहे पुष्प कह दो, मुक्कत कह दो, सदमाग्य कह दो, यह ख्राया की मांति प्रयोक लग प्राणी के नाथ रहता है और उसकी सहायता करता है। तो ऐसे विक्वासी और सदा हितकारी महायक धर्म की गरण में आगे का आस्कृत करते हुए कहा गया है—

शरणमेकमनुसर चतुरंगं परिहर समतासंगम् । विनय ! रक्षय शिवसौस्यनिधानं शान्तसुधारसयानम् ॥

हे विनयशील आरमने, संसार में घर्न के सिवाय सब कुछ नदवर है, स्तिस्य अगरण है, जुजका विषेक करके घर्न के चार अंग—दान, तीन तुम् तप और पात का आयरण कर। समाय के बन्यन को तोड़ ! जब तीन पूस की घरण में आयेगा तो मुक्ति के सुनों का अमृत रस यी सकेगा, और गाति सुप्ता-पान से तेरी अन्य-अन्य को समस्त प्यान मिट आयेगी ! तू अक्षय आनन्य को प्राप्त कर सकेगा !

संसार मावना

असरण सालता में बताया गया है कि संगर की प्रत्येक बस्तु, जो परिवर्तन-प्रति है, नामाना है, वह आस्मा के लिए घरणभूत नहीं हो सकती । दिवस, अबि-नाथी और बावस्त तत्व ही आस्मा को करण या गणदायी हो सकता है, और वह गाय्वत तत्व है घर्म ! इसलिए 'विनयम' को ही वरणभूत बताया गया है। जो इस घर्म का आश्र्य लेता है वह संसार की पीड़ा और यात्ताकों से खुटकार। गं तेता है, तथा गाय्वत सुखाँ का अनुभव करता है, किन्तु जो मनुष्य अज्ञान और मोहक इस पर्म को नहीं समझता, चंदा मोहेंच पाज्यन—जो अज्ञानी मोह के आवरण से ढंक हैं, मोह की मरिया पीकर पाणवा हो गये है, वे इस बर्म को नहीं ममझ पाते, धर्म की वरण में नहीं आते तो उन्हें मंसार में पुतः पुतः इसमा करना पड़ता है।

> "पुनरपिजनन पुनरपि नरणं, पुनरपि जननी जठरे शयनं।"

जन्मा, मरा, फिर जनती के उदर में आया और फिर प्रृत्यु की गोद में सोया—बस मही कम चलता रहता है। संसार में चार गति, २४ देवक और चोरासी नास औव योनियों में वह आरमा पुत-गुन---''आमता पत्रमावताती'— अनत-अनत बार पत्रीवास में आता है, नरक की कृषियों में बन्म चारण करता है।

अनग्त-अनग्त वारणनायात न आर्दाह, नरफ का नुस्थान चर्चायरण करताह। अन्य-मरण के इस चक्र को 'संसार' कहते हैं। अतः यहां भावना के तीसरे क्रम में 'संसार भावना' का वर्णन किया गया है।

संसार का स्व आचार्यों ने संसार का स्वरूप बताते हुए कहा है—

अहो संतारेऽस्मिन् विरितरहितो जीवनिवह— त्रिवरं सेहे दुःशं बहुविषमसौ जन्मसरणः। परावसनिनस्यं प्रतिगमनवेशं विहितवां— स्तापायनां नाप्नीद् भवजलिन्धः कर्मबरातः।

इस संसार में अनेक जीव, जो भोगों से त्याग एवं निवृत्ति नहीं करते है, वे अनेक प्रकार के जन्म-मरण के दुःस सहते रहे है। यह चौदह राजू का लोक

१. मावनाशतक १८

है, इसके असम्यात प्रदेशों में वे प्रत्येक प्रदेश पर अनम्त-अनन्त बार जन्म-मरण कर बुके हैं, और ऐसा अनन्त पुदसल परावर्तन का समय व्यतीत हो चुका है, लेकिन फिर भी संसार ममुद्र का अन्त नहीं हो पाला है।

संसार का अर्थ ही है 'संसरणशील: संसार' जो प्रतिक्षण गतिणील, परिवर्तन-शील है, एक जब से दूसरे जब में—संसरण होता रहता है, उसे संसार कहते हैं । विशेषावय्यक माध्य में संसार की परिभाषा यही की है—

संसरणं संसारः । भवाव् भवगमनं नरकाविवु पुनर्भ मणं वा ।

—एक मन से दूसरे भन में, एक गति से दूसरी गति मे श्रमण करते रहना ससार है।

संसार का वर्णन शास्त्रों में कई इष्टियों से किया गया है। स्थानांग सूत्र में चार प्रकार का संसार बताया है---

बब्बसंसारे खेलसमारे कालसमारे, भावसमारे ।

पर्वासित, अपवासित आदि पढ़ हव्य कम संवार हव्यसंसार है। रहा हव्य-संसार का विचार 'लोक मावना' में किया गया है। चौदह रुज्यु प्रमाण संसार संप्रविसार है। विग-रात-प्रश्न-मान पुरान परावतंत तक काल प्रमाण संसार कालसंसार है। कमें के उदय के कारण जीव के राय-देवात्मक जो परिणाम होते हैं जिनके सारण यह जन्म-मरण करता है, वह राय-देव रूप विचारत्मक संसार 'मावसंसार' कहा जाता है।

दूसरी एक दृष्टि से संसार के चार भेद और भी बताये है-

णेरहय संसारे, तिरिय संसारे, मणुस्स संसारे, देव ससार ।^२

—नैरियक संसार, तिर्यच ससार, मनुष्य संसार और देव ससार—यह चार गति रूप ससार है।

चार गतियों के चीबीस दंडक बताय गयं है, और उनकी चौरासी लाग्य योनि—उत्पत्ति स्थान है। इस सब को जैनदर्शन में ससार कहा गया है।

यह संसार अनादि है, अनादि काल से जीव नाना गतियों में परिश्रमण कर रहा है—

अनाबिरेव संसारो नानागति समाध्यय: ।³

१. स्थानांग ४।१।२६१ २. ., ४।१।२६४

३. योगबिंदु ७०

निसोब

लोक के ऊर्घ्य माथ में भी जीव अनन्त बार पया है, अवोलोक में भी और तियंक्लीक में भी अनन्त-अनन्त बार इसने अन्य बारण किया है। संसार में एक राहे के दाने के स्वान्त-पर तिल के बरावर या बाल की नोंक के जितना भी ऐसा कोई स्वान नहीं है, ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहां इस जीव ने एक बार नहीं, किन्तु अनन्त-अनन्त बार जन्म नहीं तिया हो। कहा गया है—

तं किंचि नत्थि ठाणं लोए बालगाकोडिमिसं पि। जत्य न जीवा बहुसो सुह दुक्क परंपरं यसा।।

बाल के अग्र भाग का टुकड़ा जितने स्थान में आता है, उतना भी कोई ऐसा स्थान नहीं है जहा जीव ने बहुत बार मुख-दु:ख की परम्परा प्राप्त नहीं की हो?

जिस तरह आकास के प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक प्रदेश पर जीव ने आश्रय लेकर जन्म-मरण किये हैं उसी प्रकार संसार के प्रत्येक जाति, कुल, गोत्र या योनि में भी अन-त-अनन्त बार जन्म लिये हैं। बास्त्र में बताया है—

न साजाइन साजोणीन तंठाणंन तं कुलं। न जायान मुला जल्प सक्ये जीवा जणंतसी।

ऐसी कोई जाति नहीं, योनि नहीं, कोई स्थान और कुल नहीं जहाँ पर बह जीव अनन्त-अनन्त बार जन्मा न हो और अनन्त-अनन्त बार मरा न हो।

जब जीव जनादि काल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है तो यह स्वामासिक ही है कि वह जसम-जसन योगियों में प्रटकता रहे। बौर एक-एक योगि में अनेक बार जन्म-मरण करता रहे। निगोद में भी उसने जम्म सिवा और वहां होटे से छोटा २५६ आवित्तका (१/१०॥ ग्वासोच्छ्वसा प्रमाण) का मब मी किया और वहे से बड़ा देतीस सायरोपम का मब मी किया। निगोद में जीव का सरीर हतना पूष्म होता है कि पुढ़े की नोक के बराबर स्वाम में अंबेस का सरीर हतना पूष्म होता है कि पुढ़े की नोक के बराबर स्वाम में अंबेस का सरीर हतना पूष्म होता है कि पुढ़े की नोक के बराबर स्वाम में क्षाया का यहीर समा जाते हैं। और इतना पुष्म का नहीं होता, किन्तु उस इतने से सूचन जीव रहते हैं और एक तिस कर स्वाम पर ऐसे असंस्थात वरीर सामाये रहते हैं। इससे निगोद के ओवों की बेदना की करपना की जा सकती है। उनमें कितनी चोर बेदना और किहनी बिस्तिनासाहट होती होगी। अनन्तकाल तक वे उसी एक योगि में दुःस मोपते एवते हैं। इस प्रकार सन्तर अस्त के प्रचाद करों का आवरण हकता होने पर बहुं। में तिकतते हैं तो पृथ्वी, पानी, अस्ति, वागु और प्रदेवेक बनस्पति में जन्म सिवा। वहां भी

अर्जन्यात काल तक दूधर वे उधर वन्म-मरण करता रहता है। यद्यपि निगोद जितनी घोर वेदना प्रत्येक वनस्पित एवं पृष्वी लादि में नहीं होती है, सहाँ एक जीव को एक गरीर मितना है, और अपनी-अपनी वेदना अलग-अलग मोगते हैं। वर्डक निर्माद में एक बीव को मारें तो उसी के साथ अनान जीव मर जाते हैं। वर्डक निर्माद में एक बीव को मारें तो उसी के साथ अनान जीव मर जाते हैं। वहीं पर कष्ट मोगते-मोगते जब कमें का आवरण और कुछ हलका हुआ तो यह जीव स्वावर से अस घोनि में आया। एकेन्द्रिय की बीनि में गया। त्रीदिव्य को्ट्रियिट के बेहलाने में निकत्कर असती घचेट्यिय बीनि में गया। त्रीदिव्य तो सिसीं, लेकिन मन नहीं मिला। असंत्री तियंव और संपूष्ट्यिय मनुष्य के अब में विना मन नहीं मिला। हिल्ल कुछ पुष्प का उदय हुआ तो वह जीव बंती तियंव बता, हानी, सिह, बाय, सर्व, नेवमा आदि के तरि पारण कियों। यूर्व पुष्प के उदय से निगोद हे निकत्वर यह आत्मा तियंच पंचेन्द्रिय तक तो आया, लेकिन यहा पर फिर अख्यिक कुता, हिंसा आदि के कारण कमी का त्रमा वचन बाय दिया। उन कमों की मवा मोगने के निग् फिर नरक में नया। नरक की स्ववस्व देवताओं का तक्षीव वर्षन उत्तराध्यान कुष में विध्या नया है जो मक्षेप में सहा प्रस्तुत है।

नारकीय बेबना

पणु—निर्मय और मनुष्य आदि का वास सम्माक या निर्मयक्ति के में है और कृष्क इस-आप मनी इसी लोक में है, इसलिए रात-दिन एक दूकरे को बेरते हैं, एक दूरों की देवना का अनुभव या कल्पना यो कर सकते हैं, लिक्त नारक जोवों का बास अधोनोक में है। इसारी इस गुध्यी से नीचे बात गुध्यो भूमियां है, किस्हें 'गरक' कहते है, अवबा 'गरक भूमि' कहते हैं। उस भूमि पर स्वाचा-विकतः अति बीत, अति उप्पता, अति भून, अति बैर, अति ब्याकुसता हो। बहुं के जीव रात-दिन कटों लोर देवनाओं हा पिरे रहते है। बताबा है—

जारिसा माणुसे लोए ताया ! दीसंति नेयणा।

एसो अणंतगुणिया, नरएसु दुक्खवेयणा॥

म्गापुत अपने माता-पिता में बता रहा है, हे तात ! यहा मनुष्य लोक में जैसी देदनाएं और घोरतन पीड़ाएं हमें अनुसब होती है, जिसे हम अर्थत करट कहते हैं, उससे भी हस्तर-साल गुनी गहीं, किन्तु अननत गुनी देदना नरक में प्रतिदाल अनुभव की जाती है। उस बेदना की, बेदना के अनन्तवे मात्र की करपना करना भी आसक्य है, असंगव है।

१. उत्तराध्ययन १६१७३

हम लोग यहां पर एक दूसरे के थोड़े से कष्ट की कल्पना भी ठीक से नहीं कर पाते, और दु:सी लोग कहते हैं तुम हमारे दु:स को क्या जानो---

जाके पैर कटी न विवाई वो क्या जाने पीर पराई।

तो छोटी-छोटी पीडाओं की भी एक दूसरा कल्पना नहीं कर सकता, तो नरक में तो यहां से अनन्त गुनी बेदना है। जीवामिगम सूत्र में नारकोय जीवों की बेदना का वर्णन किया गया है—

> जिच्छ निमीसियमेसं नरिच सुहं दुक्तमेव पश्चित्वः । नरए नेरइयाचं अहीनिसं पण्चमाणाणं ॥ जहसीयं अइसउन्हं अहतन्त्रा अइस्तुहा अइमयं वा । नरए नेरइयाणं दुक्तं सवाइं अविस्सामं ॥'

—नरक में पापी जीव, एक क्षणमर की पूट लिए विना अविश्राम रात-दिन षोर यातना पा रहे हैं। आंख वड कर लोमें —हतने से अधिनिमेद मात्र समय के लिए भी उन्हें कभी सुख नहीं है, अर्थात एक अध्यमक का भी सुख उन्हें नमीव नहीं होता। वहां अर्थंत नदीं है, अर्थंत वर्भी है, अर्थंन तूवा (याम) है, अर्थंन भूल है और अति सय है- यों सैकड़ों प्रकार के दृःख उनके पीछे, लगे है।

स्थानांग में नैरियक जीवों की वेदना का वर्णन करके बताया है--- वहाँ मुख्यतः दस प्रकार की घोर वेदना प्रत्येक जीव को प्रति समय होती है---

> नेरहयाणं बसविहं क्यणं पञ्चयुक्तभव थाणा विहरंति, तं जहा-सीय, उसिणं, खुह, पिवासं, कंडुं परक्सं. भयं. लोगं जरं. वाहि।

नरक औव दस प्रकार की बेदना का अनुभव करते रहते हैं— १. नवीं, २. मर्सी, ३. भूल, ४. प्यास, ४. खाज, ६. परवक्तता, ७. मय, ५. मोक, ६. जरा, और १०. ज्वर (बुब्ट आदि रोग)।

उन श्रीकों की भूत-प्यास कियती सर्यकर होती है इसकी एक करणात करताया गया है कि — यदि किसी एक नरक नामी ओव के पूर्व में केस के समस्त समुद्रों का पानी उदेंन दिया जांगे, और दुनिया भर की खाख सामग्री उसके मुख में मर दी जाये तो भी उस नारक की भूत-प्यास शांत नहीं

१. जीवाभिगम ३, उ० २, नरक अधिकार, गावा ११-१२

२. स्थानांग मुत्र १०।७५३

हो सकती। दस प्रकार की अनन्त-बुख प्यास से नारक जीव किल-बिलाते

रहते हैं। नरक की बैदनाओं का आंखों देखा रोमांचक वर्णन राजकुमार मृशापुत्र ने अपने माता-पिता के सामने किया है। वह एक मुक्तमीगी का सच्चा वर्णन है,

जो उत्तराध्ययन मूत्र में आया है, उसका कुछ अंग इस प्रकार है³— मैं नरक की कंट कमियों में प्रकान के लौड पात्रों में, उपर पैर और

स नरक का कटुकामया म पकान क लाह पात्रा स, उत्तर पर आर नीचा सिर करके प्रचलित अपिन में आकन्द करता हुआ अनन्त बार पकाया गया है। (४०) महामर्थकर रोवापिन के तत्व्य सन् प्रदेश में तथा बच्च वालका (बच्च के

समान कंकरीली कर्कन रेत में) और कदस्य बालुका (नदी के तट की तस्त बालू जेते में) मैं अनन्त बार जलाया गया हूं। (४१)

मैं इघर-उधर मागना और आकन्दन करता हुआ, काले तथा चितकहरे सूअर और कुलों में अनेक बार गिराया गया, फाड़ा गया और छेदा गया। (४४)

पाप कर्मों के कारण में नरक में जन्म लेकर अलगी के फूलों के समान नीले रंग की तलबारों से, मालों में और लोह के दंडों से छेदा गया, भेदा गया

और लण्ड-वण्ड कर दिया गया। (५१)
प्यास से व्याकुल होकर दौड़ता हुआ मै बैतरणी नदी पर पहुंचा। 'जल
पीऊंगा' यह सोच ही रहाथा, खुरे की बार जैसी तीव्य जलधारा से मैं चीरा

गया। (५६) गर्मी से घवराकर मैं खाया के लिए असिपत्र महावन में गया। किनु ,वहाँ ऊपर में गिरते हुए अमिपत्रों से नलवार के समान तीक्ष्ण पनों से अनेक बार

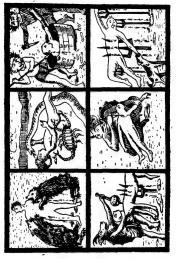
छेदा गया। (६०) तेज घारवाले छुरो से, छुरियों से लगा कैचियों से मैं अनेक बार काटा गया. टकडे-टकडे किया गया. छेदा गया और अलेक बार मेरी चमडी उतारी

गई। (६२) इसी सन्दर्भ में मृगापुत्र ने आगे बताया है कि वे नरक के देव परमाधानी मृष्ठे अपने पापों की बाद दिला-दिलाकर कहर देते—

 जीवासिनम २, नरक अधिकार (वदापि वह कल्पना एक कल्पना है, क्योंकि नमस्त समुद्रों का पानी किसी औव के मुख में उदेशा नहीं जा सकता, लेकिन उतने पानी से भी उसकी प्यास नहीं बुझ सकती, इस अनुमान के किए यह कल्पना है।

२. उत्तराध्ययन, अध्ययन दृश्ह

नारकीय यातनाएं

नरक में परमाधार्मिक देवों द्वारा नारक जीवों को दी जाने वाली विविध यातनाओं का एक नेसाचित्र

कभी कोपड़ी भेरी कोड़ी नार-भार कर डंडों से। यार! पुत्रे तो बहुत प्यार था, पिछुले भव में अंडों से।। तीश्य तीर कर लड़े मुझे फिर अच्छी तरह सुलाया था। कहते थे—रे बीन दुली की, लुट-मुट कर लाया था।।

धार रीछ का रूप यनों ने बोनों हाव चवाए थे। बोले इन हायों से तुने झूठे लेख बनाये थे॥ जड़ से काट जबान फंक बी मुख में मेरे डाल छुरी। बहुत गालियां देता चातू विच-सी थी यह जीन दुरी॥

मृगापुत्र ने इस प्रकार का हृदयद्वावी वर्णन करके बताया-

तित्व चण्डप्पगाडाओ, घोराओ जडदुस्सहा । महरभयाओ भीमाओ, नरएस वेडमा अए ।।

— ऐसी तीज प्रचण्ड, प्रवाड, घोर, अत्यन्त दुःसह, महा सर्यकर और मीष्म वैदनाओं का मैंने नरक में अनुसब किया है। (७२) यह तो नरक के एक सब की वेदना का वर्णन है. इस प्रकार की वेदनाएं

इस आरमा ने अनन्त-अनन्त बार सही है। नरक जीवन में मनुष्य, निर्यच जैसा गरीर नहीं होता कि एक बार मरा कि बस समा । वहां का गरीर भी बैंकिय होता है, उसका स्वमाब हो ऐसा है कि काटा, टुकड़े-टुकड़े किया और फिर जुड़ गया। गारा जैसे विसर-विश्वर कर पुत्रः जुड़ आया है उसी प्रकार का नैर्यंचक जीवों का शरीर है। जतः काटने-ब्रंदने-मेंदने पर भी मरते नहीं हैं।

महुष्य अब की विचित्रताएँ
निर्मोद, तिर्मच और नरक योनि से जो अन्यद्ध और दाल्य बंदनाएं, होती
हैं उनका एक चित्र यह हमारे सामने आया है। उससे सहज ही जुमान हो
स्वाता है कि यह जीच संनार चकलाल में किल प्रकार चटकता हुआ अध्यर कष्ट
पाता रहा है। जब कच्टो की उस वैतरणी में बहते-बहते कुछ पुग्य का उदय
हुआ, पाप कर्य हुअने हुए, आत्मा विकास की ओर बढ़ा तो मनुष्य का मरोर
पिता। मनुष्य का सरीर प्राप्त होना भी आत्मा के अपार पुष्प का उदय है।
कहा है—

कम्माणं तु पहाणाए आणुपुष्ट्यो कवाइ उ । जीवा सोहिमणुष्पत्ता आवयन्ति मणुस्सवं ॥ ^३

१. संगीत मृगापुत्र (श्री चन्दन मुनि)

२. उत्तराध्ययन ३।७

—विविध योनियों में परिश्रमण करते-करते कमकः जब कर्मों का हलका-पन होता है, बारमा के विशेष गुण्यों का उदय होता है, तब जीव की खुढि प्राप्त होती है, उस विशिष्ट आत्म-बुढि के कारण यह जीव मनुष्य बरीर चारण कर राता है।

मनुष्यं जन्म पा नेना पुष्पोत्कवं माना गया है किन्तु मनुष्यों में भी कितने भेद है, कितने स्तर हैं ? कोई सम्पन्न है, कोई वरित्र है। कोई रोगी है, कोई मोकी है। किसी के जम्म से ही जीज नहीं है, कोई चुन नहीं सकता, कोई चम नहीं सकता। किसी के जन्मते ही माता-पित्रा पर गये। किसी को जन्मते ही मुखों मारना पड़ता है। मनुष्य के किए भी संसार में हुबारों प्रकार की असमानताएं है, विश्वताएं है। एक-एक प्राणी के सिर पर लाखों प्रकार की विस्तारों हैं। इसीकिए तो मणवान ने कहा है—

पास लोए महस्भवं--

रंखो, यह संसार महान सब रूप है, बड़ा सबावना है, दुःखों से जिरा हुआ है।

एगंत दुक्लं जरिए व लोवं^२

— जैसे बुखार आने से मनुष्य वेचैन रहता है, वैसे ही संसार में हर प्राणी ज्वाग्यस्त की तरह वेचैन हो रहा है।

> जम्मं दुक्लं जरा दुक्लं रोगाय नरणाणि व । अहो दुक्लो हु संसारे जल्प कीसंति जन्तुणो ॥³

—-यहाँ जन्म का दुःल है, जरा का दुःल है, रोगों का दुःल है, मृत्यु का दुःल है वियोग का दुःल है, जिघर देखो, नजर फैलाओ उघर दुःल ही दुःल है। हाहा-कार है। कवि ने कहा है—

हर सांस वेदना एक नई हर जोर तवाल नया देखा। दो जड़ी नहीं आराम कहीं, मैंने घर-बर खा-चा देखा। यहां कोई गारीरिक दुःखों ते पीड़ित है, कोई मानसिक दुःजों से। सारोर साणसा केड बेयाणाओं अर्थनंत्री।

शरीर और मन की अनन्त-अनन्त बेदनाएं यहां पग-पग पर खडी हैं।

१. आचारांग ६।१

२. सूत्रकृतींय १७।११

३. उत्तराध्ययन १९।१६

४. उत्तराष्ययम १६।४६

कोई मी मनुष्य इन वेदनाओं से बच नहीं सकता। पूप और छाह से कोई बच सके तो भी इन वेदनाओं के आक्रमण नं नहीं बच नकता, क्योंकि ये वेदनाएं बाहर में तो हैं ही, हदय के अन्दर भी खिली हुई है। तुम जहां भी आओंगे वहीं खाया की नरह तुन्हारे पीक्षे लगी गईंगी।

मनुष्य थोड़ा-सा बैमब प्राप्त कर नेता है, कुछ जबे ज्यानदान में अप्त के चेता है तो मोचता है, यह इस्थ मेरे निग नहीं हुनरों के लिए है। पर बहु यह नहीं सोचना कि जुम-दुःख खाया थी तरह जीवन में लगे है। चक बी तरह जनका वक्का पूपना रहता है। यहा प्रतिवाण मृत्यु की आग नगी है, हुनाये और रोग की हमारें उस आग को और अधिक प्रज्ञतिन कर रही है।

स्कारक संन्यामी जब सगवान महाबीर के पास आकर धर्म ध्रयण कर प्रबुढ होना है, संमार की जन्म-मरण दुःख रूप स्थिति को देखता है तो बैराच्य से भाविन होकर कहने सगता है—

आलिसं पलितेगं लोगे अंते ! जराए मरणेण य

— भगवन् ! यह संसार तो जन्म, बरा और मृत्यु की आग से घषक रहा है। हलवाई की नट्टी की तरह यहां जग-भग्ण की आग प्रज्वांतन हो ग्ही है। यहां सुब तो नाममात्र का सिर्फ कल्यना मात्र का है, दृज्य का कोई पार नहीं है। एक विषि ने कहा है—

> सूर्य गरम है, चांद दगीला तारों का संसार नहीं है। जिस दिन चिसा नहीं सुसगेगी ऐसा कोई त्योहार नहीं है।

जिस घर में मृत्यु हो जाती है, बहां कई दिनों और महीनों तक त्यौहार नहीं मनाये जाते, पर आपने देला है कोई दिन, कोई त्यौहार ऐसा लाली जाता है, जिस दिन मरघट पर चिता नहीं जले! रोज चिताएं जल रही हैं—

अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यसमन्दिरम्।°

प्रतिदिन सुबह भी, शाम भी, दुपहर भी और रान में भी, यहां प्राणी सर रहे हैं, यसराज के डार की ओर प्रयाण कर रहे हैं! फिर कैसा त्यौहार? कैसी खुत्ती है?

संसार के स्वरूप में जो अनित्यता है, अगरणना है, उसी के साथ बड़ी मारी विचित्रता मी है। कहीं पूल है, कहीं दूल है। कहीं मनुष्य दो क्षण चैन के लिए वैठा है तो कहीं अप पर चैन नहीं! संसार की विचित्रता का दर्शन कराते हुए कहें हिने कहां है—

- १. भगवती सूत्र २।१
- २. महाभारत, बनपर्व

श्वसिद् बोणानावः वयस्विति च हाहेति रवितम् । श्वसिद् विदुद् गोच्छी, व्यस्तिविप सुरासस्त कसहः । व्यसिद् रस्या रासो व्यस्तिविप जरावर्ष्यसनुः । न जाने संसारे किममुसस्यः कि विवससः।।

इस संसार में कहीं बीचा की झंकार हो रही है तो कहीं हाहाकार का हरपदायक रोरन। कहीं विद्वानों की गोण्ठी हो रही है तो कहीं खराबियों का 'कलह । कहीं मुन्दर नारियां श्रृंगार समा रही हैं तो कहीं जरा-वर्जरित बुढाएं हैं । संसार की यह विविचनता देवकर पता ही नहीं चलता कि इस संसार की सुखमय कहूं या दुलसय ! यह समझ में ही नहीं आता कि संसार को अनुतमय कहा आय अथवा विचनय।

हिन्दी के कवि मिलिन्द ने कहा है-

तितित्वां हैं, फूल भी हैं, हैं कोकिलाएं वान भी हैं। इस गगन की छाह में मानो महत्व उद्यान भी हैं। पर जिन्हें कवि मुल बैठे वे अभागे मनुक भी हैं। हैं सकस्याएं, हैं व्यवाएं, मुक्त है, अपवान भी हैं।

कहीं सतार में युद्ध चल रहे हैं, एक ही बम के बमाके से हजारों लाखों मनुष्य मृत्यु की गरण हो जाते हैं, कहीं बाढ़े आ रही है, कहीं तुकान, कहीं दिभाग कहीं बीसारिया ! एक-एक आपलि की चपेट में हजारों लाखों मनुष्य, अगणित पमु-पशी जाते हैं। तो संसार में मनुष्य के लिए सुख-दुःख का, हर्ष-विचाद का, आपत्ति-संपत्ति का यह अनुस्थ चक चल रहा है, इस चक्र में बैटा मनुष्य क्या सुख अनुसब कर सकेता ?

जिस प्रकार मनुष्य हुआरों लाखों प्रकार की गारीरिक व्याधियों से प्रस्त है, उसी प्रकार अपणित मानसिक रोगों से भी पिरा हुना है। मनोध्याधिया उसे क्षण-क्षण पीड़ित कर रही है। कहा गया है—

> इतो लोभः कोभं जनगित हुरंतो यब इबो— ल्लासल्लाभाग्भीभः कवर्माय न सब्यः समित् । इतस्तृत्वाऽकाणां तुवित सृगत्व्योव विफला, कथं स्वर्यः स्पेयं विविष्णस्यभीने भवाने ?

इम संसार रूपी भयावने वन में हम एक क्षणभरभी स्वस्थता व निर्दिचतता का अनुभव कैसे कर सकते हैं ? देखिए कहीं लोभ—जंगल में लगी हुई प्रचंड

१. शान्तसुधारस भावना ३।१

अपिन की माति किस्त को लून्य कर रहा है, जहां थोइर-मा लाग होता है तो लगता है, इस पानी की फुहार ने यह लोध-अपिन शांत हो जायेगी, किस्तु नहीं, यह लाध तो अपिन में भी का काम कर रहा है, जैने-जैने लाग बदता है, लीध की अपित अपिक से अपिक प्रश्नित होती जा रही है और हमारे किस क्यों वन के स्वस्तवा स्थी हुआें को जलाये जा रही है। जोम-तृष्णा, मज, शीक, कितमी मानमिक व्याधिया है जो नामिनों की तरह प्रतिपत मनुष्ण को इस रही है और विला का विष उसके भीतर यह रहा है। इस रिश्ति में सुल का अनुमब करने की करपना ही बिजन है, वास्तविक सुल का अनुमब तो स्था हो सके सा ?

मस्त्रकों की विचित्रता

मानसिक व्यापियों में सबसे बड़ी दो व्यापिया है—राम-द्रेव । राम-द्रेव क्या माना-रिवा की ही संतान के रूप में संगार की समस्य व्यापिया है। मृत्युष्ट किसी से राम करता है, किसी से द्वेप । विक्ती को व्याप्त स्थित मानता है, किसी को अपना खड़ा । किसी को पुत्र और पत्नी तथा किसी को मार्ड-व्यु ! इस प्रकार किसी के साथ राम और किसी के साथ द्वेप करता हुआ वह बार-बार मंतरन हो रहा है । उससी हर नाय-ब्रोधासक शुत्तियों को श्रीण करते किएन कहा बया है—मनया ! व संसार के सम्बन्धों की विचित्रता को तो टेक्स—

माता दूरवा बुहिता, भगिनी भार्या च भवति संसारे।

वजति सुतः पितृतां, भ्रातृतां पुनः शत्रुतां चैव ॥ १ — इस ससार में कभी यह जीव माता बना है, तो कभी पुत्री । वही पुनः

मर कर पत्नी और बहन भी कभी बन गया। फिर कभी पुत्र और पिता के रूप में अवतरित हो गया तो कभी मित्र बना और कभी शत्रु।

जब एक ही जीव एक-एक जीव के साथ अनेक प्रकार के रिस्ते-नाते बना चुका है, तो फिर मिसके साथ तो प्रेम करेगा और निकास ताथ देख ? फिरो ताथ मानेवा और किसे मित्र ? फिरो पहली मानेवा और किसे माता ? रिख्ये जम्म में जो मां थी, वह इस जन्म में पत्नी बन गई! और फिर एक ही बार नहीं, बह्ल जनन्त-जनन्त बार रेसे ताबन्ध बन चुके हैं—गौतम स्वानी ने मगवान महालीर से एक बार पछा था—

अयर्ज भन्ते ! जीवे, सब्ब बोवानं, माइलाए, पितिलाए, भाइलाए, भितिन्ताए, भक्कलाए, पुनताए, बुबलाए, सुन्द्रताए, उववन्णपुर्वे ? इता गोयमा ! काव अर्जतन्त्रकृतो । २

१. प्रशमरति १४६

२. भगवती सूत्र १२।७

— अंते ! क्या यह जीव जनत के समस्त जीवों के साथ माता के रूप में, पिठा के रूप में, माई, बहन, स्त्री, पुत्र, पुत्री और पुत्रवधू के रूप में उत्पन्त हुआ है? हां, गौतम ! एक बार ही नहीं, किन्तु अनन्त-अनन्त बार ! इन के साथ

ये सम्बन्ध बना चुका है।

आने बताया है—इसी प्रकार बैरी के रूप में, बात करने वाले हत्यारे के रूप में, कभी मित्र के रूप में, कभी गुरु के रूप में, कभी शिष्य के रूप में यों अगणित प्रकार की रिश्तेदारिया प्रत्येक जीव के साथ कर चुका है।

अन्य सबों के सन्बन्ध की चर्चा तो बाज परीक्ष हो सकती है, किन्तु एक ही जब में प्राणी अनेक प्रकार के सन्बन्ध नना नेता है। कुबेरदस और हुबेर-दस्त का स्टास्त जैन साहित्य में असिंद्ध है, जिसने एक ही अब में अठारह सम्बन्ध बनाए। बहु माता भी ननी, पस्ती भी बनी, जुनी भी बनी और पुनवसू भी ननी ! बड़ा ही आएवर्ष का सन्वन्ध यह है।

मधुरा नगरी में कुबेरसेना नाम की एक वेश्या रहती थी। एकबार कुबेरसेना को गयं रह गया। गर्मगत करने के लिए उसने अनेक प्रमस्त किय पर सफल नहीं हुई। अलिय में उसने पुत्र-पुत्री के एक युनल की बन्ध दिया। बेश्या की गांने कहा—हर्द कीन पानेला 7 हू इनको मार आला ! पर माता का दिल संनान थी हत्या नहीं कर सकता, आलिय उसने एक पेटी में दोनों सिश्चओं को एक कर पेटी नदी में बहुत थी। कभी मिल्क्य में इनकी पहचान होत सके, इसलिए योगों की अंगुलियों में एक-एक अंगुठी पहना दो, जिस पर "कुबेरस्त, कुबेरदला, यह नाम भी बुदवा दिया।

पेटी नदी में बहती-बहती शीरीपुर नगर कं बहर आई। दो ग्रुहस्थों ने इस देटी को देखा, सोचा जरूर इसने कोई धन-मान होगा। शोनों ने तथ किया—इसने भी मान होगा, आधा-आधा बाट की। दोनों ने तथ किया—इसने भी मी मान होगा, आधा-आधा बाट की। होगे से में देखें देखें त हुत बिना में इसे पे देखते रहे, बालक बड़े मुन्दर और मायवासी दील रहे थे। संघोष से दोनों में एक के पूज न या और एक के पूजी नहीं थी। इसिंसए दोनों ने ही अपनी-कमानी इस्तानुशार बंटनारा कर निया। नामानित मुद्रा मी दोनों ने साथ में ले ती। दोनों ही विद्या अपनी इस्तानुशार बंटनार कर निया। नामानित मुद्रा मी दोनों ने साथ में ले ती। दोनों ही विद्या अब बढ़ने संगं।

दोनों ही भाई-बहुन अब बिखुड़ गये और समय आने पर जवानी में प्रवेश

कुवेरदत्त के अठारह नाते की कथा खेताम्बर ग्रंथ अन्यूवरित्र में प्रसिद्ध है। दिगम्बर ग्रंथ स्वामी कार्तिकयानुप्रेक्षा की टीका में भी यह कथा है।

किया । संयोग ऐसा बना कि इन्हीं दोनों का परस्पर में विवाह साबन्य भी हो गया । विवाह की प्रथम राजि में मार्स-बहुन आज पतिन्तनी के रूप में मिले, बैठे और सतर्प-चेपक बेलते लो । बेतरो-बेलते एक इसरे की अंगुली में पहली अंगुली पर तब्द पड़ी । दोनों ही अंगुली एक वेली । नाम पह तो तो वस आवस्य का ठिकाला न रहा । एक जैसा नाम ! एक जैसी लिसावट । दोनों ही सोचने कगे— इस बात में कुछ न कुछ रहत्त है । बस, चौपड़ वरी रही, अपने-अपने माला-पिता के पास मंग्र और आयह करते हुए यह रहस्य पूछा । माता-पिता के नाता पर दोनों को ही बड़ी चुणा हुई, ब्लागि हुई कि हाय ! एक महान अनम होता होता वब यमा । हम बहुन नाई आज पति-पत्नों के रूप में मिल रहे थे । इस आसम्मानि के कारण कुमैरदत्ता तीकात होतर साध्यी न गई। कुमैरदत्ता अंग अंग अंग अंग में मान पत्नी के अपने माता-पत्नी के मान में अपने माता-पत्नी के मान में किस में आपने साध्या । अस कुछ दिन बाद पुनः उसके मन में विकार जमा और अपने में मुल में में मान साम कुमेर साम में निकार जमा और सुदेरता में पर पहुँच गया । मनी और सुरूद पुक्क देनकर देवमा ने मी उसे अपने मंतुन में फंमा निया । कुमैरदत्त को नाजाने में ही एक करहे में निकलकर इसर महागते में फंमा निया । कुमैरदत्त को बोग से पुनः कुनरता ना एक पुन हुआ। ।

इधर कुंबरला साध्यो बनकर तथरया करते लगी। युष्प भाषां कं कारण उसे अवधिकान उत्पन्न हुआ। उसे कृषेरमेना और कुंबरस्त का यह अपदित कार्य देता। हुना !. तथार की स्वा विधिव सीता है? अनवाने में एक पुत्र माता के साथ क्या अनुचित कार्य कर रहा है। उसे बड़ी गर्नात हुई। गुर-आनी के तामने इस कुक्कर को चर्चा की और उसे नम्माने कं निए साध्यियों के साथ मुद्रा में आई।

साध्यी कुबैरदता सीधी कुबैरसंगा वेदया के घर आई। उससे कहा—मैं कुछ दिन खुंड ठहुंदला चाहती हूं ? वेदया ने कहा—महां चुन्हारा क्या काम है, यह ती एक वेदया का पर है ? तुम जैन साध्यी टहरी ? आंकिर बहुत समझानं बुक्राने पर वेदया ने वहां ठहुंदले दिया। साध्यी उपदेश का अवदार खोजने क्यों। एक दिन कुबैरसेना अपने नवजात पुत्र को साध्यी के कमरे में पालने में सुलाकर बसी गई और बोलती गई—सती जी। जरा बच्चे को संसालना ! बच्चा जसा, रोने तथा तो साध्यी बच्चे को गांत करने के सिए सीरी यांते सगी। उस लोरी का माव था—

बंटा रो मत ! चुप हो जा ! शात हो जा ! देख मैं तेरी बहन हूं, तेरी मा भी हूँ, तेरे भेरे बहुत सम्बन्ध है, सुन !

१. तूएक प्रकार से मेरा माई है, क्यों कि हम दोनों की मांएक है।

- २. तू मेरा पुत्र मी हो सकता है, क्योंकि मेरे पति कुबेरदस्त थे, तू उनका पुत्र है।
- ३. तू मेरा देवर भी लगता है, क्योंकि मेरे पति कुबेरदत्त का तू छोटा माई है।
- ४. तूमेरा भतीजा भी होता है, क्योंकि कुवेरदत्त मेरा माई है, तू उसका पुत्र है।
- तू मेरा काका भी हो सकता है, क्यांकि कुबेरदत्त मेरी माता का पति है, तू उतका छोटा भाई है।
- त्र मेरा पोता भी हो जाता है। क्यों कि कुबरसेना मेरी सौत होगई, कुबेरसेना का पुत्र कुबेरदत्त, कुबेरदत्त का पुत्र तू है, अतः मैं तेरी दादी भी होगई।

साध्वी की इस प्रकार की बाते सुनकर कुबंदरल और कुबंदरोना दोनों ही उपर आ गयें। बोलें —साध्वी! क्या अंट-संट बक रही है। घर में निकाल दी जायेंगी।

साध्यी — नहीं; में तो ठीक कह रही हूँ। जैसे इस बालक के साथ मेरे छः रिस्ते हैं वैसे ही तुम दोनों के साथ भी मेरे छः-छः रिक्ते बनते हैं, सुनी ! कुबेरदत्त !

- १. तुम मेर भाई हो, नयोकि हम दोनों की मां एक (कुबेरसेना) है।
- २. तुम मेरे पिता हो, क्योंकि भेरी मांके पति बन रहे हो !
- यह लड़का मेरा काका है, अतः तुम इसके पिता मेरे दादा भी होते हो।
   एक बार तुम्हारं साथ मेरा विवाह हो चुका है, इसलिए तुम मेरे पित
- भी कहे जा सकते हो। ४. क्वेदरोना मेरी सौत है, तुम उसके पुत्र हो, इसलिए तुम मेरे पुत्र भी लगते हो।
- ६. यह लड़का मेरा देवर है, तुम इसके पिता हो अतः तुम मेरे ससुर भी हो गये।

कुबेरसेना ! तुम भी सुनो ! तुम्हारे साथ भी मेरे ये छह रिश्ते हैं—

- १. तुम मेरी माँ हो।
- तुम मेरी दादी भी लगती हो, क्योंकि एक नाते से कुवेरदत्त मेरा पिता होता है।
- ३. तुम मेरी भामी हो, क्योंकि एक नाते से कुबेरदत्त मेरा भाई है।

२०० भावनायोगः एक विक्लेषण

 मेरी पुत्रबसू भी होती हो, क्योंकि एक नाते से कुबेरदत्त मेरी सौत का पुत्र है, तुम उसकी पत्नी हो ।

तम मेरी सास हो, क्योंकि मेरे पति क्वेरदत्त की मा हो ।

६. तुम मेरी सौत भी हो, क्योंकि मेरे पति कुवेरदल की दूसरी स्त्री हो।

साम्बी की बातों से पहले तो दोनों ही कुब हुए, पर जब उसने सब भेद स्रोता तो बस दोनों ही रो पड़े। दोनों को अपने कुरस पर मारी स्वानि हुई। इस स्वानि से दुःजी होकर कुबेरदत्त ने तो संवार त्यापकर दीक्षा लेती। कुबेरसेता बेदसा ने भी समस्त पायों की निन्दा करके आविका वह स्वीकार किया।

तो इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि जब एक ही अब में एक जीव दूसरे जीव के साथ इतने-इतने नाते-रिस्ते कर मकता है तो फिर अनन्त-अनन्न भवो में तो न जाने कितने रिस्ते-नाते किये होंगे।

संसार भावना का लब्ध यही है कि मनुष्य संसार की इन विविज्ञताओं, सुख-कुंक की इन स्थितियों का विज अपनी आयों के सामने लायों । नरक-निगीद कर्म, कर्म वे बारे में में हुए अपर कराटों का सामनेत्र व्याचार पर विचार करें, अत्यत् की आजों से मृपापुत्र की तरह उन वेदनाओं का, उन कराटो और साताओं का चित्र देनों और मन को प्रतिबुद्ध करें कि इस संसार प्रमाण से कैसे सुक बन्नू । कैसे क्यंत्रमान से चुटकारा पाकर मुक्तिसुधों में आकर विराजमान बन् ? ससार भावना की उपनाच्य मही है कि संसार के सुक-दुतों के स्माण से मन उन मोगों से विरक्त को ।

४. एकत्व भावना

अध्यक्त एवं सतार भावना में यह चिन्तन किया जाता है कि संतार की समस्त बतुएं अध्य है, जिनस्य है। अवरण्डे हो संतार जाता है, जिनस्य देवो उपर ही विपरित्तरों, करूर और चिनाएं नहीं है। इसिंगए "विषड् व हिल्लामा ज्वासित स्वार्त विपरित्तरों की आप से यह जान जन रहा है।

समझती त्रव में स्कारक संस्थाती जमाना की बाणी तुमकर प्रबुद्ध हुआ तो उसे अनुमव हुआ कि 'यह ससार जम-मरण-जर-व्याधियों की बाग से जितन पत्रिक्त आज्वस्थ्यमान हो रहा है। इस अनते हुए वर में से मेरी आरमा जो रस-करक के समान है, रस्तों का पिटारा है, अक्षय सम्प्रा की गठरी है, उसे मैं निकाल जूँ और अपनी सम्पर्णि की रहा ककें। इस चिनत में तल्लीन होकर वह मनवान के सामने आहर निवस्त करता है—

भंते ! जैसे किसी गाधारित के घर में आग लग जाय, ज्वालाएं उछ्चल-उछ्चल कर उसके घर को जाताने तमें, सब कुछ स्वाहा होने को तब को चुट्ट गाधार्यात होता है वह उस आपात गरिस्वात में रेकता है कि अब सब संपत्ति जल रही है, देसे निकाल पाना कठिन हैतो फिर जो बहुमूच्य सम्पत्ति हो, जिसका बजन कम हो, मुरम अधिक हो, यह सम्पत्ति बचाकर अपनी और सारे परिवार कुछ स्वात रहन हिन्दी प्रकार इस जाज्वस्थ्यमान संसार में यह मेरी आरमा एक मुख्यबान रहन थिटार है—

जन्मिक आया एगे अंडे, इट्टो कंते, पिए मणुन्ने।

यह बड़ी इस्ट, कांत, प्रिय, मनोज़ है। यही बास्तव में स्थिर और सवा काल मेरे साथ रहने बानी सम्पत्ति है, इसे न सर्दी सता वस्ती है, न गमीं कस्ट सं सकती है, इसे न मुख्न दानती है, न प्याख। न इसे चोर चुरा सकता है, न कोई खीन सकता है, न कोई मार्ट-बन्धु इसका बंटबारा करा सकते हैं, न इस पर रोग का आक्रमण हो सकता है, न परीयह इसे स्पर्ग करते हैं—प्रस्त प्रकार को मेरी यह जो अद्मुत और अधितीय सम्पत्ति है, मैं उस सम्पत्ति को रातकार्दक को, उस बहुमूत्य वाड़ को इस देवस्थान संतार ज्वाला से बचाना

१ भगवती सूत्र २।१

चाहता है। और इस प्रकार की मावना के साथ स्कन्दक प्रश्नु के बरणों में प्रवित्त होकर सामना में जीन हो जाता है। इसी प्रकार का निवेदन सेवक्सार भी जनवाना के सामने करता है (जातासूत्र १), जिसका हिन्दी पद्य में चित्रण देखियं—

> इस दुनिया में जन्म-मरण को देखो लगी हुई है आग। आतमा रत्न करंडक जैती, लेकर मैं आया हूँ भाग। इस्ट, कान्त, प्रिय और मनीहर आत्मा मेरी प्यारी है। इसीलिये बीका लेने की, मेरी यह तैयारी है।

एकत्व मावना में यह चिन्तन स्कृरित होता है कि दुःख न्यानाओं से जबते सदार में सारभून तत्व बता है 'चन, परिवार जब असार है, अधरण हैं तो किर ऐसी बरनु कथा है, जो पराने हैं है। मिर ऐसी बरनु कथा है, जो पराने हैं है। मिर एसी बरनु कथा है, जो दर परिस्थित में हमारे साथ जलेगी। हम जिस दुनिया में मी आएँग, गिरीर मने ही छूट जाये, बह बस्तु हमें कभी न छोड़ेगी। ऐसी अद्भुन, अदितीय वस्तु की लोज प्रारम्म होती और तब हमारी नजर जाती है आत्था पर। हमारी यह अस्वारम एसा साथी है, जो कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़गी। वह एकमेव ऐसी बन्दु है आत्था।

एगो मे सासओ अप्पा नाणवंसणसंजुओ। सेसा मे बाहिरा भावा सब्वे संजीमलक्ष्यण। र

— यह मेरी आत्मा ही शास्त्रत तत्त्व है. यह सदा मेरा साथ दंगी। इसका सलग है — बान-वर्णन, विवेक और श्रद्धा। ये दो तत्त्व ही मेरी आत्मा की पहचान है, दन्हीं के साथ मेरी आत्मा सदा मुलों के राजमार्ग पर चलती है। इसके अलाबा जितने भी संयोग है, धन-परिजन-वन-चन्त्रत सब बाहरी है। जब इनका नाम ही संयोग है तो वियोग भी इनके साथ अवस्थ लगा रहेगा।

संबोगाश्च विबोगान्ता---संबोगोहि विबोगस्य संस्ववदित संभवम् ।

जितने भी संयोग हैं, उनका अन्त वियोग में है। वंघोग जब्द ही वियोग की सुबना देता है। जो भी बाइरी बस्तु है बहु बाहर ही रह जाने की है। बाहर की बस्तु को अपना मानना अज्ञान है, विकस्य है, जीर वहीं संनार में व्याकृतता का कारण है।

- १. समीत मेधकुमार (चन्दन मुनि)
- २. आतुर प्रत्याख्यान प्रकीर्णक २६
- ३. हितोपदेण ४।७३

एक-एव भगवानयमात्मा, ज्ञानदर्शन तरंग सरंगः। सर्वमन्यदुपकल्पतमेतत् व्याकृतीकरणमेव समस्वम्।।

ज्ञान-दर्शन की लहरों से लहरोयमान आत्मक्य देवता ही मेरा मगवान है, यही संबंगतिमान देवद है। इसके सिवाय जो भी है, वह सब कियत है, माना हुआ है, नकली है जीर नकली बस्तु को असली मान तेना ही इ.ज का, ज्ञाकलता का कारण है।

नमस्य से व्याकुलता

जब आप बाजार में भी तेने जाते हैं और असली थी देलकर, मूंचकर सेते हैं। असली भी के ही पैंस देते हैं। नेकिन चर जाकर जब हतुबा बनाया तो पता बला, अरें! यह तो मकली हैं। देशी थी के नाम उलाबा मिल पता तो आपके मन में भी बेचने वांगे के प्रति कितना रोग होगा? उसे कितनी सालियों देते हैं? मन में किना। दुल होता हैं कि देखों, लोग कितने बेदेमान हो गये, असली यो के नाम पर नक्ती बेच रहें हैं।

इसी प्रकार कोई बीमार है, डाक्टर ने दवा लिख दी, अमूक दवा दे दीजिए, अमक इंजिक्शन लगा टीजिए, तब तो यह बच जायेगा, बनी बात खतरे की है। आप लोग दौड-धूप कर दवा लाते हैं, में हमाँगा पैसा देते है, सोचते है बस. अब ठीक हो जायेगा, दवा का अमर होते ही रोगी स्वस्थ होने लगेगा। पर होता है उल्टा, रोगी और ज्यादा व्याकलता अनमव करने लगता है। तडफ-डाने लगता है, डाक्टर आता है, देखता है, पखता है कौन-सी दवा दी? दबा की गीशी देखता है, तो वह दंग रह जाता है -अरे ! कौनसी कम्पनी की दवा ले आये ? यह तो दवा ही नकली है, कम्पनी ही बेईमान है, अलैक लिस्ट बाली कम्पनी है। सोचिए उस समय आप कितने व्याकुल होगे, आपको कितना रोष आग्रेगा ? किनना कोध आग्रेगा ? किननी गालियां हेंगे और मन में किननी उथल-पथल मचेगी ? इस वेचैनी, व्याकलता का कारण क्या है ? कारण यही है कि ---आपने नकली को असली समझा । असत्य वस्तु को सत्य समझ लिया। घोला देने वाला घोला देता है, नेकिन अगर आप होशियार हों, सावधान हों, तो धोखा नहीं खा सकते। आपको असली नकली की परीक्षा हो तो आप किसी के चक्कर में नहीं फॅस सकते। लोग नकली सोना दिखाकर, पीतल पर सोने की पालिश कर असली बिस्कट बनाकर बेच देते हैं। नकली हीरे-मोती असली कहकर बेच डासते है और हजारों लाखों की ठगी करते हैं। पर ठगाते कौन हैं ? जिन्हें असली-नक्तनी की पहचान नहीं है, वे ही ठगाते हैं, जिन्हें पहचान है वे नहीं ठगाते ।

१. शांतसुधारस ४।१

आवार्यों ने नकसी को असली, पर वस्तु को निज वस्तु मानने की प्रांति का एक दूसरा मार्मिक उदाहरण दिया है—

कृतिकां विवेतित विक्तनं परवारेषु यथा विपलये। विविधाऽर्जत भयाऽऽवहंतवा, परभावेषु मनत्वभावनम्। १

कत्पना करिए, कोई रत्नी किसी मले बादमी के सामने वे निकल रही है, उसके कर-रंग, बाल-उाल लो देवकर उसे गंदा मंगे कि यह मेरी ही रत्नी है, ब्राम्दि है वह कोई पराई रन्ते, नेलेंग कह मना आदमी उसे अपनी रंगी समस बैठे और अपनी रंगी की तरह उससे बोनने का, रास्त्रं आदि का व्यवहार करने लये तो उसका क्या हाल होया? जोज बूठे मारिंग, बड़फ्पन सब भूल में मिल बानेगा और संसार में बदनानी होगी, उन्जत-बाबक वनी जायेगी, कहीं गुढ़े दिलाने बीना नहीं रहेगा। किनानी विपत्तियां नहीं हो बायेगी? क्या कारण? यही कि इसरे की स्त्री को अपनी रंशी समझने की भून कर देश? आवार्य कहते हैं, इसी प्रकार वो बस्तु अपनी नहीं है, उस परवस्तु को अपनी बस्तु समझना ही आपनियों का कारण है।

किसी इसरे के घर कोई महमान नया। उसे शोबन चांदी की चाली और चौदी की करोरों में रोसा गया। चौदी की चाली देन कर उसका मन लाचा उठ और एक दो करोरी अपने में में में झाल ले, घर वाले देल ले तो ; तो उसकी क्या दशा होगी ? उसकी इन्जत आबस्क केसी रहेगी ? क्योंकि को चस्तु अपनी नहीं है उसे अपनी मान ली, अपनी बना ली। तो पराई कस्तु को निज करतु समझना ही सब आपतियों का मूल है। इसी प्रकार पुराल घन-चान्य, परिचार यह कोई मी अपना नहीं है, इसे अपना समझना यही व्याकुलता का कारण है।

एकस्य भावना इस जोर संकंत करती है कि तुम इन परवस्तुओं को अपनी मत सममी, यन जादि सब जह है, मूं जेतन है। जेतन का अपना जेतन हों हो सकता है, जब तुम्हारा अपना संके होगा? यदि अप महालन है तो सहाजन विरादरों में ही आपके मन्यत्र और रिक्षेतरिया होगी। महाजन और हरितन की रिक्षेतरी आज तक नहीं सुनी, मने ही वैचाहिक सम्बन्ध हो जाय पर रिक्षेतरी, लानदानी सम्बन्ध में होना कठिन समता है। इसी प्रकार के साथ करते हैं। यह जो अपना मान ने, पर वास्त्र में यह के साथ उसका अपनत्य सम्बन्ध में वह के साथ उसका अपनत्य सम्बन्ध न वह से साथ उसका अपनत्य सम्बन्ध मान ने हो सह साथ उसका अपनत्य सम्बन्ध मान नहीं हो सकता। हरिजन-महाजन फिर भी एक समुख्य आति

१. शांतसुधारम माबना ४।३

है, बाति की बपेला तथान हैं, पर गाय के मेंस क्या लगे? अरगोज और सिंह में कभी जातीय सम्बन्ध हो सकते हैं? इसी प्रकार जड़ और चेसन में भी अपनत्त सम्बन्ध नहीं हो सकता । इस नेदिखझान को अन्यत्त माबना में विस्तार के साथ समझाय जायेगा। एकत्व भावना में तो आरमा के एकत्व की अपुर्युत कराई गई हैन आपना पुरुवल में जिन्न है। एक अलग तत्व है और आरमा ही सहारा अपना नित्र है. अपना ग्रामिक्तक है।

संयोग और वियोग का मूल

मन को एकत्व बनुभूति की तालील देने के सिये शास्त्र में बताया है कि सबंधमम बाह्य संयोगों की जलारता और असस्यता का अनुभव करे। जैसा ऊपर बताया है—परवस्तु को अपना समझने के कारण ही संसार में दुःख होता है। कहा है—

> संजोगमूला जीवेण पत्ता बुक्स परम्परा। तम्हा संजोग सम्बन्धं सब्ब भावेण वीसिरे॥

जीव को मनार में जो मी दुःश होते हैं, और प्रविध्व में होंगे उनका एकमान कारण है बंबीव। परवन्तु के साथ आस्मबन्तु का संबीग ही वियोध का कारण है जोर वियोग ही मबसे बड़ा दुःल है। इसलिए संबीग-सम्बन्ध को मबंबा माव से खोड़ने का अन्यात करना चाहिए।

भगवान महाबीर ने साधु का लक्षण बताते हुए यही कहा है---

संजोगा विष्पमुक्कस्स अणगारस्स भिक्खुणो ।

जो संयोग सम्बन्धों से वित्रमुक्त है। बाह्य और आस्यत्तर संयोगों की ग्रिन्थ जिसकी शिथिल हो गई है और जिसने घर-परिवार आदि का त्याग कर दिया है, ऐसे भिक्ष का आचार हम बतायेंगे।

तो माधुता का लक्षण ही है मंदीगों के बन्धन से मुक्त होना।

बाह्य संयोग—घर, परिवार, भवन, स्वजन आदि आभ्यन्तर संयोग—कथाय, ममत्व, कमें आदि।

बज्जा जब संसार में जन्म लेता है। माता के गर्म से बाहर आता है तो आम्यन्तर संयोगों की गाँठ पूर्व जन्म से साथ में लाता है। कवाय, ममता, कर्म आदि के संयोग आत्मा के साथ लगे रहते हैं। इन संयोगों के कारण ही वह संसार में परिश्रमण करता है। फिर जन्म के बाद बाह्य संयोगों का विस्तार होता है। बच्चा जन्म लेते ही किसी को नहीं पहचानता, किसी को कुछ नहीं मानता । धीरे-धीरे जो भाता उमे दूध पिलाती है । उसकी देखमाल करती है. उसके साथ उसकी ममता बनती है। माता के साथ स्नेह बंधन ग्रह होता है. उससे क्षण भर भी दर नहीं रहना चाहता. या दिखाई नहीं देती है तो रोता है। धीरे-धीरे उसके स्नेह सम्बन्धों का विस्तार होता जाता है, जो दाई या नौकर, माई-बहिन-भुआ आदि उसे खिलाते है उनके साथ उसका प्रेम बढता है, फिर विलीनों से ममता होती है. खिलीने से वेसता है, उन्हें पाकर खश होता है, कोई विलीना श्रीन ले तो रोने-बीखने लगता है। फिर बडा होता है, स्कल जाता है। कापी. पैन, पेंसिल से ममत्व बनता है। कपडों से, लेल के सामान से सम्बन्ध बढता है, बडा होता है तो फिर विवाह हो जाता है। अब तक माता-पिता आदि के माथ 'जन्म सम्बन्ध' था वही सम्बन्ध हुत हो रहा था। अब बहु ऐच्छिक सम्बन्ध भी जोडने लगा। मित्र-परिवार बनाया, विवाह रचाया, पत्नी के साथ प्रेम सम्बन्ध बना, सास, ससूर, साला आदि पत्नी पक्ष का संयोग भी काफी गढता गया, फिर संतान होती है, पुत्र-पुत्रियों के सम्यन्ध बनते हैं. धन कमाता है, व्यापार करता है. धन का सम्बन्ध भी हड होता जाता है। इस प्रकार धीरे-धीरे संसार के सयोग सम्बन्धों की वृद्धि होती चली जाती है और मनुष्य इन संयोगों में मूज्यित हो जाता है— जैसे मक्खी श्लेष्म में फंस जाती है। मछली जाल में फंम जाती है, उसी प्रकार प्राणी इन सांसारिक सम्बन्धों में गहरा उलझकर अपनी आत्माको भूल जाता है। संयोगों को ही सब कुछ मान लेता है, आत्मा का बान ही नहीं रहता। आन्यर एक दिन आता है. जब य सब संयोग छुटते हैं। संयोग वियोग में बदलते है, मृत्य का पर्दा गिरता है। बाह्य संयोगों का एक अध्याय समाप्त हो जाता है। मस्य के समय जब ये संयोग वियोग में बदलते है, परिजन छटते है, धन जाता है तब प्राणी द:सी होता है, संतप्त होता है, और सोचता है कि हाय! ये मेरी सब चीजें यही छुट जायेंगी, मैं अब अकेला जा रहा है। कोई भी परभव में मेरे साथ नहीं जायेगा।

इतिहास का एक रोमाचक उदाहरण आपर्क मामने रखना हूं। महमूर मजनसी ने मारत पर १७ बार आक्रमण किया। सबसे पहला हमना सन् १००१ में पंजाब के राख्या जयपाल पर किया। जयपाल हार मामकर उसे कर देने नला। फिर धीरे-धीर बहु भारत पर हमरे-सीयरे वर्ष हसला करने लगा। यहां पर जपार धन-सम्पत्ति थी, मारत को सूट-सूट कर अपने देश में सूब सम्पत्ति ले गया । भारत पर उसने जो अखिरी आक्रमण किया वह सबसे जबरदस्त बाक्रमण था। सन् १०२४ में उसने यह बाक्रमण मारत के प्रसिद्ध सोमनाथ मन्दिर पर किया। मंदिर में चढावे के रूप में अपार संपत्ति आती थी, हीरे पन्नों की मूर्तियाँ थीं। महमूद ने उन मूर्तियों को तोडा, हीरों-पन्नों और सोने-चौदी के ढेर लग गये। आखिर उसने शिवलिंग को मी तोड़ डाला और उसके नीचे जो अमुल्य हीरे आदि जवाहरात छिपे थे, उन सबको उंटों पर लाद-कर अपने देश ले गया । भारत का यह अपार स्वर्ण भंडार एवं जवाहरात इतना विशाल या कि उसके भंडारों में रखने की भी जगह नहीं रही। और देशों की भी उसने खटा। आखिर सन १०३० में वह बीमार पडा, बडी सयानक बीमारी हुई। बहुत उपचार करने पर भी जब ठीक न हुआ नो उसने अपने वजीर और सेनापति आदि को बुलाया। उसने आजा दी। हमने आज तक जितनी मम्पत्ति जमा की है. उसे मंडारों से निकालकर मैदान में सजाया जाय. ताकि मैं उसे अन्तिम बार देख मकूं। सुलतान की आजा का पालन हुआ, हीरे, माणिक, मोती, नीलम, पन्ने, सोना, चौदी सब कुछ बाहर निकाला गया । एक ओर हीरे-जबाहरात सजाये, दूसरी ओर सोना-चांदी आदि के ढेर लगाये। नीसरी तरफ हाथी घोडा आदि लडे कियं गये और चौधी तरफ पैदल लण्कर. नोकर, चाकर और उसकी सन्दर सन्दर वेगमें।

सुलतान ने सब बीजों को ध्यान से देखा, एक-एक बीज को देखता जाता और रोता जाता, आंसू बहाता जाता, आंखिर में बोका — मैंने इतनी सम्मत्ति जमा की, दुनिया को खुटा, अपने लजाने गरं, यह अब मेरे क्या काम की ? क्या मेरे साथ जायंगी? उसने अवीर होकर बजीर से युक्ता— बजीर ! यदि मैं इस बीगारी से न उठ सका तो यह दोलत क्या काम आयेगी?

वजीर ने कहा---हजूर ! यह सब यही रह जागंगी।

मुलतान-क्या इसमें से कुछ भी मेरे साथ नहीं जायेगा ?

वजीर—नहीं! आपके पुरक्षे भी यह धन-दौलत यही छोड़ गये, आपने भी जो दौलन जमा की वह यहीं की यही रहेगी, एक मुई भी आपके माथ नहीं जा सकती!

सुजतान फूट-फूट कर रो पडा। हाथ मुझे सब कुछ झोड़कर जाना पड़ रहा है। उसने रोते-रोते बजीर से कहा, मेरे मरने के बाद जब मेरा जनाजा निकले तो मेरे दोनों हाथ खुने करके बाहर कर देना, और डिंडोरा पीट पर सबको बता देना कि सुजतान महसूद गजनवी ने दुनिया को जुटकर जितनी दौतत जमा की बह सब मही छोड़ गया है, अधिर खाली हाथ जा राजा है। तो यह एक निविचत तथ्य है कि आत्मा जब परमव को प्रयाण करता है तब सब कुछ वहीं छोडकर अकेला जाता है, परलोक में अकेला ही जाकर---

एगो सयं पञ्चन्द्रोई बुक्तं वरंभवं सम्बर पावगंच।

परभव में शुभ या अशुम जैसा कार्य किया है उसका फल अकेला ही मोगता है। वहाँ कोई उमका हाथ बँटाने नहीं जाता। कहा है---

> एक उत्पद्यते तनुमानेक एव विषयते। एक एव हि कर्म चित्रते सँककः फलमस्त्रते।

बह बीज जब परमब में लागा है, तो अकेला आता है, मरता है तो अकेला मरता है, ग अम्मते समग्र हुसरा कोई साब आता है । बार अब ताब लाता है, मेरे के मरते कम कोई दसने साम बाता है। संत्रा में जीवन मर जो भूम या अधुन, गुष्प या पाप जैसा भी कर्म करता है, उसका कर भी अकेला भोगता है। यह भी नहीं हो तसता कि बाप का किया हुआ बेटा भोगे या पति का सर्भ पत्ती सोगे । साथ प्राणी अपने-अपने स्वाटन कर्स भोगता है।

सरवेसधकम्म कप्पिया

सभी प्राणी स्व कमं से, अपने ही कमं के कारण फल मोगते हैं।

आत्म-एकत्व अनुभूति

अरमा जब अकेला कमें करता है, अकेला भोगता है तब फिर मनुष्य यह वयों समग्रे कि यह अन्य भेरा है या मैं उनका हूं। वास्तव में आस्मा के मिबाय कौन किसका है ? बारव में कहा है—

> पुरिसा तुममेत्र तुमं मिलं कि बहिया मिलमिण्छलि !³

है पुरुष ! हे आस्मन् ! तू ही तेरा मित्र है, तेरा मित्र तेरे मीतर है; बाहर में तू कहीं मित्रों की खोज कर रहा है ? तू अकेला है—

एगे अहमंसि न मे अस्य कोई

याहऽमवि कस्स वि।

'मैं अकेला हु, एक हूं। इस संसार में मेरा कोई नहीं, और मैं भी किसी का नहीं हूं।' इसलिए मुझे अपनी आत्मा का हिन करना चाहिए, जिससे कि मैं

१. सूत्रकृतांग १।४।१२।२२

२. शांतसुधारसभावना ४।२

३. आचारांग १।३।३

४. आचारांग शदा६

परलोक में जाकर सुखी बनूं। आत्म-हित का अवसर संसाए में मुस्किल से मिलता है—

अत्तरियं बु बुहेण लब्भइ।

अतः सर्वप्रथम आत्मा के हित और कल्याण की बात ही सीचना चाहिए। आत्मा का हित इसमें है कि वह अपने ज्ञान-दर्शनमय स्वरूप की अनुभूति करे। वह रात दिन के चिन्तन मनन से मन में इस प्रकार की बारणा बनाये कि—

अहमिक्को सल् सुद्धो बंसणणाण महनौ सवाऽकवी। गवि अस्यि मन्त्रा किंखि व, अन्त्रं परमाणु नित्तं वि।^२

में (आरमा) एक हैं, बुद्ध स्वरूपी हैं, मैं वास्तव में अरूपी हैं, ज्ञान-दर्शन यही मेरा स्वरूप हैं। इसके अतिरिक्त को बाहर दिवाई पश्चेत हैं, माता, पिरा, पुत्र, धन, वैभव बहु सब कुक्तरे अल्य हैं, और तो नया, यह मेरा शरीर मी मैं नहीं हैं। वरीर भी आरमा से भिन्न हैं।

इस प्रकार आस्मा के एकत्व की अनुभूति करने से आस्मा की प्रतीति होती है, गरीर की ममता कम होती है, बाह्य संयोगों का आकर्षण घटता है, और आस्मोन्म्,खता बढ़ती है।

महान कवि श्री अमीऋषिजी म० ने कहा है---

आर्थ जीव एकमो सियावे फिर एकसी ही, अर्म जगमाहीं न सहाई कोउ और है। संपद्मा के आगी परिवार जीव सहे आप, तुल-हुल गुमानुभ संचित के और है।

दुण्कृत प्रताप आप कब्द कुमति के सहे, युक्कृत कमाय करें ऊरच को बौर है। कहेजमीरिल, 'निमराज' यों विचारी चिल,

कर्म हटाय रिख पाये शिव ठौर है।

एकत्व की अनुभूति से किस प्रकार आत्मा को शान्ति और समाधि का अनुभव हो सकता है, यह निम राजिंब के उदाहरण से स्पब्ट हो जाता है।

मिथिला के राजा निम के जरीर में एक बार असंकर दाहुज्बर उत्पन्न हुआ। अनेक उपचार किसे, पर जान्ति नहीं निजी। निमयज छह सास तक बाहुज्बर ने पीड़ित रहे। आखिर एक वैद्य ने जरीर पर बाबना चन्दन का नेप बताया। अस्थान्त अनुरागवती रानियों ने अपने हाथों से चन्दन विसा।

१. सूत्रकृतांग १।२।२।३

२. समयमार ३८

चन्दन धिसने लगीं तो उनके हाथों के कंकण (सोने की चुड़ियाँ) परस्पर टकराए । इससे शौर हुआ । निमराज को यह शोर सहन नहीं हुआ । शोर से उनकी व्याकुलता बढी। उनकी शान्ति के लिए रानियों ने हाथों में एक-एक ककण रखा. बाकी सब उसार दिये । आधाज बन्द हो गई ।

निमराजने पूछा—क्या चन्दन नहीं घिसाजायहाहै ? आवाज नहीं होती है ? बताया, आपको आवाज सहन नहीं होती इसलिए एक-एक ककण (सीमाध्य मुचक) रला है, बाकी सब उतार दिये। अकेला कंकण आवाज नहीं करना।

'एक ककण' की सचनाने निमराज के चिन्तन की दिणाबदल दी। वे विवारने लगे-जहां अनेक हैं वहां संघर्ष है. पीड़ा है। जहां एक है वहां णान्ति है। उनका चिन्तन बाहर में भीतर को मड गया, जहां आरमा अवेला है, वहाँ कोई संघर्ष नहीं, कोई बेदना नहीं, कोई व्याकुलता नहीं ! जहां आत्मा के माथ जरीर लगता है, इन्द्रियाँ व मन माता, विना, परिवार धन, मत्ता में जड़ते है तभी संघर्ष बढ़ता है, अशान्ति होती है । अशान्ति का मन अनेकता है. शान्ति का मूल एकता है। इस सब बाह्य जंजान को ओडकर मूझे अपनी आत्मा की जिल्ला करनी चाहिए। दूसरों की रक्षा और भरण-पोपण की चिन्ता में मनस्य अपनी आत्मा की रक्षा भूल रहा है। अब----

अप्पाणरक्की व चरेप्पमलो ।

आत्माकारक्षक बनकर अप्रमत्त होकर विचरो ! इसीसे तुम्हें शान्ति प्राप्त होगी । बस. इस संकल्प ने निमराज की बेदना को जान्त कर दिया और वे प्रात: होते-होते राज, परिवार, धन, मला को छोडकर एकाकी मनि बनकर चल पडें। द्रव्य से भी सब बाह्य परिग्रह छोड़ दिया, और भाव में भी राग-द्वेप-कषाय-ममत्व आदि का बन्धन काटकर मही अर्थ में --- अबिनिक्जे - अदिसीय अर्थात एकाकी बन गये।

देवराज इन्द्र ने राजर्षि से अनेक प्रस्तोत्तर किय, उनमें उसने कहा---आप अपने शत्र को को जीतकर सर्वत्र अपनी विजय ध्वना फहराइये। नो राजिं ने कितना मृत्दर उत्तर दिया-

> जो सहस्सं सहस्सेण संगामे दक्जए जिले। एगी जिणेन्ज अप्पाणं एस सी परमी जओ।

जो युद्ध में दस लाख थोद्धाओं को जीतकर विजय व्वजा फहराता है. उससे भी बड़ा विजेता वह है जो एक अपनी आत्मा को जीत लेता है। आत्मविजय

१. उत्तराध्ययन ११३४

ही परम विजय है। यह एक आत्मा अगर नहीं जीती गई तो यही परमशतु का काम करती है।

एगप्पा अजिए सत्तू ।

एक अविजित आरमा ही अपना सबसे बड़ा शत्रु है। जिससे एक इसे जीत लिया—"स**ब्यमप्पे जिए जियं**"—उसने सबको जीत लिया।

तो एकत्वभावना में आत्मापर इष्टि केन्द्रित करके इसी का व्यान करना है और प्रतिपत्त यह विचार करते रहना है—

एकस्य जन्म-मरणे गतपरच शुभाशुभा भवावते । तस्मादाकात्मिकहितमेकेनैवात्मना कार्यम् ॥ १

— इस नव (संतार) रूपी भंवर में पड़ा हुआ यह जीव अनेता ही अन्य तेता है, अनेता ही मरता है, और अनेता ही गुम-अग्रुम गतियों में भ्रमण करता है। इसिए जनेता हो स्वपना स्वायी हित करना है। स्वयं अपने प्रयान में ही वह अपना हित कर पायेगा। अतः इस आरमा को अनेते ही धर्म का प्राथव नेना होगा—

एगं चरेज्ज धम्मो

एकाकी रहक τ , एकस्व माव के साथ धर्म की आराधना, उपासना करनी है। एकस्व भावना का यही लक्ष्य है।

☆

१. प्रशमरतिप्रकरण १५३

पू. ऋन्यत्व भावना

'आरबा जरूंला है, अरुंता आवा है और अरुंता प्रायेगा"—इस प्रकार का चिन्नत एकत्व माम्या का विषय है, इन चिन्तन में जब बीनता आती हैं तो एक प्रन और उठता है—वह आरबा करेता है, तो यह माना-स्थित प्रति, बहुन-मार्ड आदि कीन हैं? बमा वे अपने नहीं हैं? इनवे आरबा का कोई सम्बाय नहीं हैं? और उनसे भी निकट, अरबत्त निकटत सम्बन्ध रमने बाना यह गरीर; ज्या यह भी भेगा (आरमा का) नहीं हैं? यह प्रत्न मन में उटता है, और रस पर भी चिन्नन चलता है। टम चिन्नन को वीचवी अस्यस्वास्तान में निया गया है। पहने आरमा के एकद्व पर चिन्नन किया, अस्त आरबा के सिवाय मस पर है, अन्य है, इम 'अन्यस्व भाव' पर चिन्तन किया जाता है।

अन्यत्व भाषः हंसविवेक

अन्यस्य नायना में मनुष्य को आत्मा और अनारमा का विषेक कराया गया है। आत्मा मिन्न है, हैह मिन्न है, जैसे थी का पात्र और भी; यो अलग-अलप बस्तुएँ हैं वैसे ही गरीर थी का पात्र है और आत्मा थी के ममान है। दोनों परलार सहयोगी है, आधार-आंध्रेस सम्बन्ध बनाये हुए है। यह मबस्य कमों के कारण बना है। स्थोंकि कम्मं च जाड़ मरणस्य मूले — कमें ही जरम और मरण का मुख है, गरीर और आत्मा का सम्बन्ध बात्रतिक नहीं है, कमें-हुल है। कमें के कारण सम्बन्ध बनता है, हदला है। रूम यदि कोई समस्विक समझ ले तो वह अजान है, अविद्या है। कहा गया है-

> बेहोऽहमिति या बुद्धिरविद्या सा प्रकीतिता । माहं बेहरिकरात्मेति बुद्धिनिक्केति अध्यते।

—'मैं देह हूं' इस बुद्धि का नाम ही अविचा है। 'मैं देह नहीं हूं, चेतन आरमा हूँ' इस प्रकार की निर्मल बृद्धि ही विचा है। यही भेदविज्ञान है, जो सम्यक् हथ्टि आरमा की पहली पहचान है। आचार्य कुन्दकून्ट ने कहा है—

१. उत्तराघ्ययन ३२।७

२. अध्यातम रामायण, अयोध्या कांड ३३

सुद्धं तु विधार्णतो, सुद्धं चेवण्यवं सहद्द सीवो । जार्थतो असुद्धं असुद्धप्यं सहद्दं ॥

-- जो अपने गुद्ध स्वरूप की अनुभूति करता है, वह गुद्ध भाव को प्राप्त करता है। जो अगुद्ध रूप का अनुभव करता है, वह अगुद्धभाव को प्राप्त करता है।

यदि आप आत्मा को देह सं भिन्न परम शुद्ध उपयोगमय, निर्मल, सिद्धस्वरूप में अनुभव करेंगे, यह चिन्तन करेंगे कि---

अप्पा सो परमप्पा

आत्मा सो ही परमात्मा है। तथा

जारिसिया सिद्धप्पा भवमस्तिय जीवा तारिसा होति ।

— नेसी बुढ आरसा सिद्धों की है, वैसी ही आरमा (पूल स्वरूप में) संसारस्य प्राणियों की है। आरमा में मूल स्वरूप से कोई अनद नहीं है। विष्ट सर करार का जिलनत, अनुमवन और मायना करने तो आप उसी कर की प्राप्त करने तो अप उसी कर की प्राप्त करने तो अप उसी कर की प्राप्त करने तो कर करने वाला खुढ और असुद्ध का विस्तान करने वाला असुद्ध को प्राप्त करना है। देवस्वरूप का व्याप्त प विस्तान करने वाला देवस्वरूप को, राजसस्वरूप का व्याप्त प विस्तान करने वाला के ही वीमता व कूर रवरूप का उद्योग प विस्तान की ही बात नहीं है, किन्तु मनोवैकानिक सर्या भी है। यह निश्चित तथ्य है कि आप यदि आरमा की देह से मिन्नता का विस्तान करने तो आप उसी प्रकार की प्रवृत्ति से करने तो और अन्त में आपका चिन्तन ताकार ही हो जायगा। एक प्राचीन इंटरांत है।

एक आचार्य का विषय बहुत ही मंदमति था। निरम्तर अभ्यास करते रहें पर मी बहु बाहत्र की एक गांध का पर भी याद नहीं कर सकी उसकी मंद बृद्धि देखकर कुछ साथी साधु उने विद्यान को। बहु शुक्ध होकर आचार्य के पाया अथार्य के पाया अथार्य के उसे समझाबा, तेरा ज्ञानाकरण सपन है, हसतिए तुझे जान नहीं आता। अपने कभी का विचार कर, किसी पर भी रामन्त्रीय सत कर।

मारुव! मातुष!

न तो किसी पर रोव करो, न किसी पर प्रसन्न हो ।

१. समयसार १८६

२. नियमसार ४७

शिष्य "मा एक मा हुव"! पाट का चिन्तन करता-करता वह मी पूल गवा और "माम-पुन" हता ही रहने लगा। वह रात-विल ही। यह का मिन्तन करता। साथी साचु उसकी गर्द बृद्धि देखकर हैंसते, उसका नाम भी 'मायपुर्ण' मुंत रख दिया। किन्तु वह मुनि किनी पर भी रोप नहीं करता, सतत बह सही पर रहता रहता, 'माम-पुर्ख' एक बाग वह यह पद बोलते-बोलते हसके अर्व पर शिचार करने बाना—अर्थे। उकद के हाने में विहालका नित्र है, माप् दाना अवता है, और ऊपर का तुप अवता है। दोनों उद्दर और खिलका मिन्न-मिन्न है, लैसे ही आत्मा और देह मिन्न-मिन्न है। बात्मा जानमा है, देह जह है। आरमा बात्मवह है, देह नव्यर है। वह, माप-पुर्क का देख है। वह आपाने वैद्यदिवान के लिन्नन की तीती पर चढ़ जया। चिन्तन करने-करते हरना गल्दीन हो गया कि उसके जानावरण आदि कमं शीण होने लगे. चनचाति कमी के घन उड़ने लोग और 'चन्तन की भारा में महरे गोते लगाने-लगात वह केलवहतानि बन गया।

तों जो व्यक्ति छह महीन में एक पट भी बाद नहीं कर पाया, एसा मद-बुद्धि भी जब भैदिविज्ञान का भूत्र पण्ड कर ब्या तो कुछ ही समय में केवल-ज्ञानी बन जया। यह है इस विज्ञान की परिणति। उसिलए अवार्य ने कहा है— यदि तुम आस्था को जरीर से मिन्न जुद्ध स्वरूप में देखींगे तो उस निन्तन में भीन होते-होते वास्तव में ही जुद्ध रवक्य को प्राप्त कर सोगं।

अन्यत्व भावना का यह चित्रता एक प्रवार का हत-विवेक है। गुपकरण-पृद्धि हैं, यो जह में चेतन को निम्म अनुमय कराती है। अनुद्ध से युद्ध को और, अधकार से प्रकार की ओर ले आती है। करतुर्त्तियति का यथार्थ जान करते के निए इस अध्यक्ष भावना का चित्रतन अवस्यत्व आवश्यक है। जब तक कह चेतन की गुपक्ता का बोध नहीं होगा। आत्मा सम्बक्त्य लाग मी नहीं कर सकेगा।

अन्यत्व मावना पर चिन्तन करने हुए भारतभूषण श्री रस्तचन्द्रजी महाराज ने लिखा हे—

> कोऽहं जगत्यव कवा प्रमृतिस्वितमं माता-पिता च तनुजा सम के इसे स्तुः ? संयोग एनिरभवन्सम कि निमित्त— स्तत्वं विचिन्तय च पंचम भावनाधाम् ॥°

हे आत्मन् । तूर्पाचवी भावनामे इस प्रकार का चिन्तन कर---

मैं कीन हूं? यह जगत क्या है? इस संसार के साथ भेरा सम्बन्ध क्या है? और कब से हैं? जिन्हें मैं माता-पिता, स्वी-पुत्र आदि मानता हूं वे वास्तव में कीन हैं? इनका और मेरा सम्बन्ध किस कारण से हुआ है और कितने दिन टिकने वाला हैं? इन सब बातों पर विचार कर।

बास्तव में संसार के साथ आराम का सम्बन्ध दूध और पागी की तरह एकाकार हो रहा है। दूध में पानी मिलने पर साधारण आदभी उसे पहचान नहीं पाज और पहचान लेने पर मी उड़े अलग-अलग नहीं कर सकता। किन्तु राजदूंत के सामने पानी मिला दूध रख देने पर वह पानी को अलम कर देगा और दूध को अलग कर देशा— हंसी धया और समझ्यासुमध्याल— हंस जैसे पानी है इस को अलग कर देशा— हंसी धया और समझ्यासुमध्याल— हंस जैसे पानी है इस प्रमानी एयं संसार और आरमा के सम्बन्ध को पृथक्-पृथक् करना है। यह पृथक्करण-वृद्धि ही वास्तव में अन्याद भावना है। आरमा-अनात्मा के सम्बन्धों की अलग अलग समझ लेना गईो आरमा का विशेष है, आ हो है, इसे हो हो-स्ति कहा है।

में कीन हैं ?

पीछे एकत्व भावना में बताया गया है-

एगो मे सासओ अन्या नाण-दंसण संजुओ। सेसा मे बाहिरा भावा सब्वे संजोग लक्खणा।।

— मेरी आत्मा जो जान दर्शन युक्त है, वही बात्तव में मेरी है, वह शास्त्रत है और प्रदाकाल लोक में, परलोक में, न्यार्थ में, तरक में सर्थन मेरे साथ रहने वाली है। इसके जलावा जितने मी पदार्थ है, सब संयोगजन्य है। सयोग मिलने पर एकत्र हुए हैं, वियोग होने पर निजय जायेंथे।

जो मित्र सुख में साथी बने और दुःख आ ने पर मूंह भी न दिखाये, छोड़ कर माग जाये, क्या वह सच्चा मित्र हो सकता है ? नहीं। तो इसी प्रकार जो बाहरी सम्बन्ध है वे कथ तक है? जब तक मृत्यु नहीं आती है। मृत्यु आई कि सब मम्बन्ध तोड़ देते है । शास्त्र में कहा है-

> तं एक्कमं, तुच्छ सरीरमं से चिद्देगयं बहिय उ पावगेणं । भक्ता य पुली विस नासओ स वाबारमन्त्रं अणुसंकर्मातः।

- जब शरीर से प्राण निकल जाते हैं, तब इस तुच्छ शरीर को श्मशान में में जाकर विता पर रखकर जला दिया जाता है और उसकी पत्नी, पुत्र तथा बांघव आदि किसी अन्य दातार की शरण ग्रहण करते हैं।

तो इन बाह्य संयोगों का सम्बन्ध तो मिर्फ उमशान तक का है। उमशान से आगे कोई साथ जा नहीं सकता, फिर ये अपने कैसे हुए ?

इसलिए पहले यह विचार करना है कि "मैं कौन है ? मेरा न्वरूप क्या है ?" 'मैं' आत्मा है। आत्मा असर है, शाइवत है। अन्य पदार्थी की तरह यह नम्बर नही है। शरीर को चिता में जलाने पर भी यह आत्मा जलता नही है। शारीर के टुकड़े-टुकड़े कर देने पर भी आत्मा का कभी हनन नहीं होता। यह कभी जन्मता ही नहीं, मरता ही नहीं। न घटता है, न बढ़ता है। रांग में, व्याधि में, जरा से कभी पीड़ित नहीं होता। गीता में कहा है---

> नैनं ख्रिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं बहुति पावकः। न चैनं क्लेक्यन्त्यायो न शोषयति मास्तः ॥ अच्छेद्योऽयमदाह्योऽय मक्लेद्योऽशोव्य एव च ।

नित्यः सर्वेगतः स्थाणरचलोऽयं सनातनः।^५

इस आत्मा को न शस्त्र काट सकते है, न अम्नि जला सकती है. न पानी गला सकता है, न हवा सुखा सकती है। यह वास्तव में अच्छेदा है, अदाह्य है. अमोज्य है, नित्य है, सर्वगत है, कही भी इसकी गति रुकती नहीं है। अचल है, और कभी नास को प्राप्त नहीं होता।

जो मै है, जो आत्मा है, वह इस प्रकार शास्त्रत है, अजन्मा है, और अमर है। उसका कभी नाण नहीं होता यह मेरा स्वरूप है।

अब इसके साथ दूसरी बस्तुओं का सयोग बना है उसके विषय में भी सोचना है कि आत्मा के साथ अर्थात् मेरे साथ जो यह संसार जुड़ा है---माता, पिता. पुत्र-परिवार, मित्र-त्याती आदि के सम्बन्ध है, क्या वे भी सदा स

१. उत्तराध्ययन १३।२४

२. गीता २।२३-२४

साब है ? या यहीं पर जुड़े है ? ये मेरे माता-पिता क्या पिछले जन्म में भी मेरे साब ये ? क्या आंगे भी मेरे साब करों ? यह बन, बिड मैंने मेहनत करते अमेर प्रकार के छल-प्रपंक करते एकन किया है, वह भी क्या मेरे साव जायेवा ? और तो क्या, यह मरीर जिसे में दतना प्याप करता है, बार-बार जिसकी सम्माल करता है और संवार में जो मुझे सबसे प्याप है, क्या वह मेरे साव जायेगा ? यदि मनुष्य विकेश पूर्वक दक्ता उत्तर सोचे तो क्या उत्तर आयेगा ? वहिं मनुष्य विकेश पूर्वक दक्ता उत्तर सोचे तो क्या उत्तर आयेगा ? वहिं मनुष्य विकेश पूर्वक में मेरे साव जाने वाले नहीं हैं। कहा है-

> विसंपसको ध नाइओ, तंबाले सरणंति नमाइ। एए मम तेलु कि अहं नो ताजंसरणं विज्जह।

— धन, पणु, जाति स्वजन बादि को गरण कीन मानता है? जो मूखं है, जो इनकी बस्तुस्थिति नहीं जानता, बही इन्हें अपना समझता है। बादतव में न ये भेरे रक्तत हैं, न में इनका रखक हैं। दोनों का सम्बन्ध केवन कृत्रिम है, लिक है, कुछ काल का है। ये भुने कोईकर या सकते हैं, मैं इन्हें छोड़कर जा सकता हूं। इनलिए यह सोचं—

अन्ते सनु कामभोगा, अस्त्रो अहमंसि

से किसंग पुण वयं अन्नमन्त्रीह कामभोगेहि मुच्छामो ? २ ये काममोग अन्य है, और मैं अन्य हं।

फिर हम वयों एक इसरी वरनु में आसक होते हैं? जब काम भोग, वैजव आदि कमी भी मुझे छोड़ सकते हैं। और में भी इन्हें कभी भी छोड़ सकता हूं। यदि वे मुझे छोड़ गये तो संसार में मैं दीन-बरिद्र दुःखी बनकर मटकता हूं। और यदि में उन्हें छोड़कर बना पया तो उनका मानिक कोई और हो आयेगा। जैसे 'वेस्या के पति हजार' वैसे ही इन कामभोग, मैं मब आदि के हजार माबिक हैं। इस प्रकार जब ये अस्थिर है, इनका मेरा सम्बन्ध कांच की सीबी की तरह सुरन्त एक झटके में ही इंटने वाला है। तो फिर मैं क्यों उनके लिए, इतनी मनता करता है और क्यों इतने पाप करता है, क्यों बसेश उठाता है? जरा अनतर में पैठकर सोच-

> यस्मं त्वं यत्तते विभेषि च यतो बत्राऽनिशं शोबते, यद्यच्छोचित वद्यविच्छति हुवा बत्त्राप्य प्रेप्रीयते । हिनायो येषु निजस्वशायममसं निर्सोच्य सालप्यते तत्सर्वं परकीयमेव भगवन् । आत्मन् ! न विचित्तव ।

१. सुत्रकृतांग १।२।३।१६

२. सूत्रकृतांग २।१।१३

हे मेरे समस्य ! (जानांदि गुणपुक्त आस्तर् !) सोचो जरा, जिन पुत्र-रूपी सुटुम्बीजनों के मरण-पीयम के लिए तुम तरह तरह के प्रसन कर रहें हो, कमी-समी मय खाते हो, जिस परिवार के प्रेम के नवें से पामन कर रहें हो, कमी-समी मुद्दे होते हो, कमी किमी के वियोग व रोग से चितित होकर सौक करते हो, कभी जो सोचते हों वह मिन जाना है तो मन में खुशी में नावने लगते हों और इन नाववान पदायों में आमम्बत होकर अपने जान जादि निर्मल स्वमाय को भी मुला देते हो और मोह में मत होकर पामन की तरह प्रलाण करते लगते हो, मोची असे युक्तरार क्या है? तत्त सर्व परकीयमेंक मणक्य हं आत्मत् ! जरा गहराई ने विचार करो, यह सब तो परकीय है, परामा है, इसमें सुस्हारा क्या है ? तुम अपने स्वरुप को नो मूल बैठे हो, निर्म दूसरों के

ममल्य ही दुःल काकारण

> पथि-पीष विविध पथैः पथिकैः सह कुरुते कः प्रतिबन्धम् ? निज-निज कर्मवर्शः स्वजनः सह कि कुरुषे ममताबन्धम् ?'

--असम-असम स्थानों को बाने बाने यात्री यदि कुछ क्षम के लिए एक मार्थ मिन गये तो कोई मी समझदार व विचारशील व्यक्ति उनके साथ मेशी नहीं करता, करता है तो केवज रात्री थर की मुताकात करता है, उन्हें बहु कसी अपना समझने की भूल नहीं करना ! वैसे ही संबार में माता-रिवार-पुर-प्र-मी

१. शातस्थारस ४१५

आदि अपने-अपने सुन-असुन कमों के अनुसार वात्रा करने वाले वात्री है। वे एक स्थान पर परस्पर सिन परं, तुल सकका परिच हो नवा, पर यह परिचय तो तेन वे वात्रियों की माति ही कुछ समय का है? फिर तो सब अपने-अपने आपले स्थान पर जाने वाले हैं, कोई सक्षेत्री में कोई पानुक्ति में ने तो! पता का के इस परिचय में उनके आधुं, बमता का बन्धन क्यों कर रहे हो? उन्हें अपना क्यों मान रह हो? क्या तुस्हारा उनका साथ बसा का है? लहीं एक दिन का है या हुए वर्षों का? है शा ती पता नही! फिर क्यों उनके साथ पता का है या हुए वर्षों का? वह भी तो पता नही!

सफर में हजारों वात्री मिलते हैं, बिक्कुब्ते हैं पर क्या उनकी याद आती हैं? उनका विकाह कभी सताता हैं? नहीं, ज्ञानी कहते हैं इसी प्रकार संसार क्या करों। मासर का बन्धन जब तक नहीं है, किसी की कोई चिन्ता आपकी नहीं।

सोचिए ! आपके पड़ोस में, मुहुस्ले में, या गांव में किसी के यहा चौरी हो जाती है, आग लय आती है, कोई चुक्टना हो जाती है, किसी स्वकृत की, प्रमावन की मुख्य हो जानी है, वे लांग रोते हैं, कपलते हैं, हालहार पानो है, सिर-छाती पीटते हैं, पर क्या आप भी उनकी चोरी, दुर्षटना या मृत्यु का समाचार सुनकर रोने लगाते हैं? सिर-छाती पीटते हैं? नहीं! क्योंकि आपका नेत साथ कोई परिचय नहीं है। आपके लिए वे पराये हैं। यदि समझ में कि आपका बोड़ा-बहुत परिचय है तो युनकर बोड़ा-सा दी मिनट के लिए केंद्र होगा, यदि गहरा परिचय है तो आपको थोड़ी उदासी भी आयेगी, संबेदना प्रगट करने उनके घर आये भी पर पड़ीझे देर बाद आप उनका दुख भूककर अपने सुन्य में मगन हो जायेगे।

तों दुर्घटना और मृत्यू का दुःख कितना होता है जितना-जिसका परिचय ! परिचय या स्मेह नहीं, तो कोई दुःख नहीं, बोझ स्मेह, बोझ दुःख ! अधिक स्मेह अधिक दुःख । तो दुःख का कारण किसी की मृत्यू होना नहीं, किन्तू स्मेह ही रहा है। स्मेह के कारण जब आप किसी को अपना समझ लेते हैं तब ही उसकी दुर्घटना से आपको दुःख होता है।

प्राचीन आचार्यों ने एक उदाहरण दिया है।

एक सद्ग्रहरूव था। भाता-पिताकी काफी सम्पत्ति उनके पास थी। किन्तु दुर्भीग्य ऐसा आयाकि सब सम्पत्ति नष्ट हो गई। घर में दिखता आ गई। सेठ ने सोचा, अब तो धन कमाने के लिये कही विदेश में जाना चाहिय।

सेठ के दो महीने का एक पुत्र था। पत्नी को और दो महीने के पुत्र को छोडकर सेठ विदेश में बन कमाने गया। भाग्य जब साथ देता तो मनुष्य के दिन पनटने में समय नहीं नगता। भीरे-भीर सेठ ने परिक्षम, ईमानदारी और साहम के साथ व्यापार किया। अवपार सक्ष्मी फिर उसके हाथों में बेनने लग गई। व्यापार करनेकरते सोसह वर्ष बीत गय। सेठ ने मालां करोड़ों की सम्पत्ति कमायी। अब पर जाने की चिन्ता हुई। युव और पत्नी की याद आई। मोबा, युत्र भी १६ वर्ष का हो गया। अब बड़ी मान के साथ उसका विवाह करूंगा। और वहने से भी ज्यादा साम संसार में दिसाईंग, उसने किसी के साथ घर पर पत्र भेजा—"मैं अनुक दिन यहाँ से विवाह होत्य, उसने किसी के साथ घर पर पत्र भेजा—"मैं अनुक दिन यहाँ से विवाह होत्य, उसने किसी के साथ घर पर पत्र भेजा—"मैं अनुक

रात में सेठ के उस लड़के के पेट में दर्द हुआ। सड़का रोने समा। साथ का जो सेकक वा उसने अब्य वाधियों से कहा—ह्यारे साथ से यह लड़का है, इसके पेट में अविकार दर्द ही 'नहा है, किसी के पास कोई दबा हो तो दे दो। पर एक दूसरे के पेट दरें से किसी दुसरे को बया मनजब ' किसी ने कुछ नहीं सुनी। सेवक उसी संठ के पास जाकर कहने लगा। आपके पास पेटवर्द की कोई दबा हो तो रीजिए। सेठ नीद से आराम से सोवा था, उसने संबक्त को डांटा—"हुम्हरंगं एंट में दर्द है तो हम कथा करें। पाइ से जाय बुस्हारा लड़का। मेरी नीट क्यों हाम करते हो?"

विचारा सेवक रात में बया करता, लड़का पंटदर में मध्येली की तरह तड़क रहा है, रो रहा है, जील रहा है। सेठ में कहा—'यह जीन सेटी नीट बयाद कर रहा है। नहीं ठलें पूर्व हुं जाया ' सेठ के नीकरां ने लड़के की और सेवक को ठाटा। पर लड़का तो विचारा दर्द के बारे जील रहा था। बेठ की बहुत पुस्ता आया। कहा—''इस हरायों को टाग पकड़कर धमेशाला से बाहर निकाल की, मेरी लीट हराय हो। रही है।' मंगठ के नोकर से महाने का उठाकर सर्दी में धमेशाला से बाहर बरायदे में ठाल दिया। सेवक भी रो रहा है, सदका कुछ देर तक तो तहपता रहा, आसिर पेटवर्ष के मारे उसके प्राण्यकेक उड़ गये। सेवक पूट-मूट कर रोने बना। पड़ीसी आमी, प्रायु, तहके के बाप का नाम क्या है? सेवक ने सहके की जैव से विद्वादी लिकासकर बताई। कहा आब हरका पिता प्रेमन्त देठ, परदेश से यहां पहुँचने वाला है। हम उसी की अवामांते के लिए आये हैं। भीतर बैठे सेठ ने बब अपना नाम सुना तो चौका। पता बताया तहका कीत है। स्वयं उठकर बाया, और जब अपने ही हाम की लिशो चिट्ठी देखी तो बड़, मूट-मूट कर रो पड़ा। बढ़के के शब को खाती समा-बमा कर विशास करते लगा। हाय ! मेरा इकतीता देटा! मैं जीत जी इसका मूंह मी नहीं बंच कका? अब पुत-विवास कर रहा है।

तो जब तक सेट का और उस जड़के का कोई थपनाय बास्त्रण्य नहीं निकता या सेठ को यह मालूम नहीं पड़ा जिय हतका मेरा ही है, तब तक उसका स्था से प्रवाद एक प्रकार के प्रवाद के प्रवाद के स्वाद के स्था से प्रवाद के स्वाद के से प्रवाद के से प

ज्ञानी कहते हैं, आत्मा को देह के साथ, परिवार के साथ, और धन-बैमब के साथ अन्यत्व प्राव रचना वाहिए। यह सोचना वाहिए कि बह मेरा नहीं है। जब तक अन्यत्व माव है, आपको कोई चिन्ता मोक नहीं है। नियाज ऋषि जब साधु बनकर चन देते हैं, एन्ट उन्हें समझाने आता है। कहता है—

> एस अग्गो य वाक य एवं डज्सइ संहिरं। भयवं अन्तेउरं तेजं, कीस णं नावपेक्ससि ?

—यह अग्नि है, यह वायु है और इनसे आपका राजमहल जल रहा है, आपका रिनवास (अन्तःपुर) अग्नि में स्वाहा होता जा ग्हा है, आप उधर देखते क्यों नहीं ?

देवराज का यह कथन सुनकर स्थितप्रज्ञ निमराज ऋषि बोलते है -

सुहं बसामी जीवामी जेसि मे नरिष किचणं। मिहिलाए डकामाणीए न मे डकाड किंचण ॥

--जिमके पास अपना कहने लायक कुछ भी नहीं है, ऐसे हम लोग सदा सुख

१. उत्तराध्ययन ६।१२, १४

में जीते हैं, सुखपूर्वक और निश्चित अपनी जीवन यात्रा करते हैं। मिथिला जलनी है तो मेरा क्या? उसमें मेरा तो कुछ भी नहीं जल वहा है !

यह मुल है सन्यस्य जायना का, हंसविषेक का । मिषिना जल रही है, अन्तपुर जल रहा है लेकिन तिमाज कृषि कहते है—सह बतामी जीवामी, मैं ती मुलपूर्वक देश है। स्वॉकि से सीक्षने है जो जल रहा है, उसमें में पह में नहीं है, तब कृष्ठ पर है। पर के जलने का हुआ करने तो संसार में एक लग मी सुल से नहीं रह सकेंग। आपको पता है, मंनार में एक अज में, एक मिनट में हवारों लोग मरते हैं, पवारों अमिनवाइ होते है और मैकरों टुप्टनाएं होती है। पर आप कभी उनसे दुआे होते है निही, नवींकि उनसे जायका कोई सम्बन्ध मुझी है। आप उन्हें दराबा ममनते हैं।

जास्मा की तीन हष्टियां

कुछ लोग यह कहने है कि संवार में अपने विवास सब परांग है हसिला, क्योंकि महं हमें मही बताता है कि हस संवार में तर कुछ जो नहीं है। मैं समझता हूं वह घर्ष का गक्त उपमोग है। वे समझता हूं वह घर्ष का गक्त उपमोग है। वेराव्य यह तमन कहना है, पर दसका व्यवहार सम्वाह से होना माहिए। जहां जपना मतनव रहा, न्यावं रहा वह नो आग वक को जपना वताले, जो को भी बाप बनातें, और कब नार्थ नहीं रहे हुछ बार में देना पढ़े वहां वैराव्य की उपना पढ़े कहा कि साम की रहन लगायें—यह अनुपयुक्त है। यम कहता है, संसार का जो काम है, उत्तरदायित्व है, वह तो पूरा करों, लेकिन उपमे बासका तन व ा, वेरे साम हमते हैं के बच्चों की पत्रविक्त है त्यावा करती है, प्रसिद्ध न करते हैं आ हमते पत्रविक्त हो त्यावा वाला वैकड़ों वायों की रख-वाली करता है लेकिन उन गायों को अपनी नहीं समझना। स्वार में रहने का मही दीरिक हैं

अन्तरगत न्यारा रहे ज्यों थाय खिलावे बाल ।

कर्तन्य करो, पर बयार्थ ज्ञान के साथ, पुरुषत को, जड़ को और चेतन को, अवय-अवया समझकर योग्य व्यवहार करो। आचार्य मृण्यन्द्र ने तीन तरह की आरम-परिणतियां, विचारणाएँ चताई है, एक बहिरात्मज्ञाव, एक अत्तरात्म-माव और राम्मात्मज्ञाव!

आत्मबुद्धिः शरीरावौ सस्य त्यावात्मविभ्रमात् । वहिरात्मा स विज्ञेयो मोह निवात्मवोतनः॥' जिस मनुष्य को करीर, घर, परिवार, कुटुम्बीजनो में आत्मबुद्धि हो, उन्हें

१. ज्ञानार्णव

अपना निजी समझता हो, जात्मा की तरह अपनत्व माव रखता हो उसकी मोह-निन्द्रा में अन्ताब्देतना सुप्त हो गई है। ऐसा आत्मा बहिरास्मा है—जह पर पदार्थों को भेरा कहने वाला अर्थात् वाह्य वस्तु में आत्मागाव रसने वाला अज्ञानी है।

बहिभावानतिकम्य यस्यात्मन्यात्मनिश्चयः । सोऽन्तरात्मा मतस्तकाः विश्वमञ्चान्तभास्करैः ॥

---जिसने बाह्य पदार्थों में से जात्ममान हटा लिया है, अन्तर आत्मा में ही जो निजल्ब मान से रमण करता है उसे अन्तरात्मा कहा गया है।

निलेषः निष्कलः शुद्धः निष्यन्नोऽत्यंतनिर्द्धतः। निर्विकत्परच शुद्धात्मा परमात्नेति वर्ष्यते।।

—जो कमों के लेप से रहित हो गया है, सरीर के बंधन से भी मुक्त हो गया है, रोग-जोक आदि समस्त विकार जिसके हुट गये है, समस्त विकल्प जाल से जो मुक्त हो गये है, अविनाशी और अनन्त स्वरूप को प्राप्त है वह परमास्मा है।

परमात्मा हमारा लक्ष्य है, अन्तरात्मा हम बन रहे है, बनना है, पर कब जबकि बहिरात्माव में पुत्त होंगे। बाह्यबृद्धि, बहिरात्ममाव से खुटकारा राने के लिए अथन्व मावना का सनत विस्तन करते रहना है। कविकुलभूषण श्री अमीकृषिओं ने कहा है—

चिवानम्ब भिन्न पुद्गल से स्वरूप तेरो,

अमल अमित-ज्योति भानु के समान है। अनस्त चतुष्टय बिराजे, घटमांही याते,

सिद्ध सम आतम अपार ऋदिवान है। भरमते मुलिके स्वरूप जड़ संग राची,

नत शूलक स्वरूप जब सम राघा, करम कमाय सहै संकट समान है।

यातें मृगायुत्र निजरूप में मगन भये, कहे अभीरिक पद पाये निरवाण है।

विद्यानदाय ज्योतिस्तरूप, जो तेरा प्रत्य मुद्ध रूप है, उसका विस्तृत कर ! मोह के कारण भाग होकर पूजद को अपना समझ रहा है उसी के कारण पे सब बुज्ज है, चिन्ताएं हैं इसलिए इस बाह्य-बुद्धि को हटा ! जैते मृत्यापुत्र ने संसार की असारता, विषय मोत्रों की अनित्यता समझकर पुद्गलों ने आस्ता को सिक्क समझा उसी प्रकार आन्यत्वभाव का विचार कर परवस्तुसमय निर्वाण की प्रास्ति करें।

तो अन्यस्य भावना का यह चिन्तन हमें यही भूत्र देता है—अन्नो जीको अन्यं इमंसरीरं—

⊶न इस सरार— -—यह जीव अल्य है, शरीर अल्य है। जो बाहर में है, दील रहा है, वह मेरा

२२४ मावना योग: एक विश्लेषण

नहीं है, जो कामभोग प्राप्त हुए हैं वे भी येरे नहीं है—काने कान कानकोगा कानो कहनींस⁹ वे कासभोग सब मुक्तसे भिन्न है। यदि मैं मिन्न वस्तु में, पर-वस्तु में अपनत्व बृद्धि करूवा तो—

विविधाति भयावहं तथा परभावेषु नमत्वभावनम् ।^२

—पर भाव में मम भाव करना विविध दुःखों और चिन्ताओं का कारण होगा । इसलिए उन पर-बन्तुओं ने सदा आत्मा को भिन्न ममझो ! आत्मा अनन्य है, देह अन्य है । यही अन्यत्व भावना की फनश्रुनि है ।

M

१. सुत्रकृतांग २।१।१३

२. गांतसुधारस भावना ४

६. अशोच मावना

अन्यत्व प्रावना में जारमा और अनात्मा को पुणक-गुणक समझने का बोध दिया गया है। आप्ता जिस्र करिर में निवास कर रही है वह आप्ता के लिए एक बंदन है, कारणार है या जियार है। इस पिजर में रहते-देवह दे सके साह हो या है। असे कोई कैदी Yo-Yo वर्ष तक जैस्साने में रहने के बाद जब उससे हटने का जवसर आता है तो दुसी होता है, बहुत वर्षों के सम्बन्ध के कारण कैदलाने में भी उसे मीति हो जाती है जीर वहीं उने अपने पर जैसा नगाता है। वहीं स्थिति लगिर के विश्वय में है। आत्मा इस गरिर में वीकेशक में निवास कर रहा है, इस कारण इसके साथ मीति, मोह और अपनत्व होग्या है, और अपनत्व भी इतना गहरा हो गया है कि बहु इसे अपना ही समझने लगा है, अपने साथ गुकता की अनुमूति करने लगा है ग्रारीर को अपने से अनिक्र मानने लग गया है जैसे इस व्यामोह के कारण वह जनक पातामां में यह लिक जमाना गया है कि सह साथ वारीर में मित्र के (अपने जो जेल इसे मित्र मानने लग गया है जैसे इसे परिमाण कर रहा है। अन्यत्व साथना में यह विकेष जमाना गया है कि सह आया वारीर में मित्र के (अपने जीन जन्म इसे मित्र मानने लग गया है कर साथना वारीर में मित्र के (अपने जीन) जन्म इसे मित्र मानने लग गया है कर साथना वारीर में मित्र के (अपने जीन) जन्म इसे मित्र का प्रावत किया गया है। स्व

शरीर का अन्तरंग स्वरूप

प्रश्न होता है आत्मा से लरीर की प्रथकता का मान होने पर भी घरीर के प्रति राग का बधन, स्तेव, आकर्षण कम कैत हो ? यह तो ठीक है कि बारमा अप्य है, लरीर अप्य है, लरीर भेरा स्वरूप नहीं है, पर वीखने में तो सुन्दर वीख रहा है। इसकी मुच्दरता, सुगठितपना, और आकार-प्रकार देखकर मन में बेम तो जगता है न ? क्या दूसरे का बच्चा सुन्दर है तो उसके प्रति मन में बेम नहीं उमझता ? इसी प्रकार यह तक दिया जा सकता है कि सरीर मले ही जड़ है आत्मा से मिन्न है, पर वीखने में अच्छा दीखता है तो फिर उसके प्रति आकर्षण व मोह कैसे न हो ?

गरीर के प्रति आकर्षण का कारण है उसका बाह्यस्वरूप ? गीरी जमझी, पुन्दर लॉलें, कीमल हाम-पांच ये सब बस्तुए ही मनुष्य के मन में सरीर के प्रति सीन्यं मानना बचाती है। सीन्यं मानना से लाकर्षण बढ़ता है। सीन्यं में महरे उत्तर कर देखा जाय तो मनुष्य का सरीर हतना सुन्यर नहीं है जितना

कि पश्-पक्षियों का है। प्राकृतिक सौन्दयं सनव्य शरीर की अपेक्षा पश्-पक्षियों के गरीर में अधिक होता है। देखिए-खरगोश के बास कितने मुलायम होते हैं, हरिण की आंखें कितनी वडी-बडी और चमकदार होती है। किसी सन्वरी की आँखों को उपमा देने के लिए कवि लोग उमे 'मगाक्षी' कहते हैं। तीते की नाक कितनी तीखी और सन्दर होती है। शक-नासिका की उपमादी जाती है। बंदर का मरीर किसना हलका और चपल होना है, बडी-बडी खलागें लगा सकता है ? घोड़े के पैर कितन मुहद होते हैं, कितना तेज दौडता है, सिंह की कटि, मयर के पंख, कोकिल की बोली क्या कम सन्दर है ? सर्वश्रेष्ठ-गायिका को लोग 'कोकिल कंठी' कहते हैं। तो गहराई में उतरने पर प्रतीत होगा कि सुन्दरता और प्राकृतिक विभिष्टता में सनुष्य के शरीर से भी पशुआों का शरीर अधिक है। किन्तु सनुष्य कृत्रिम सौस्दर्य में सबसे आगे है। कृत्रिम जपायों से ही उसने अपने गरीर को अधिक सुन्दर व आकर्षक बनाने का प्रयस्त किया है। पशु-पक्षी विना किसी आधूषण व वस्त्र के भी सुन्दर लगते है, यदि मनुष्य वस्त्र उतार कर खड़ा होजाय ता कितना त्रीमत्म दीलेगा र मनुष्य का सौन्दर्स कृतिम है, वह वस्त्र-आभूषण गाजगण्या का है। वह आँखों में काजल लगाकर, केणों में तेल डालकर मृंह पर पाउटर-लिपस्टिक-क्रीम आदि लगाकर अनेकानेक उपायों से अपना सौन्दर्य बढाना चाहना है। कृत्रिय उपाय कौन करता है ? जिसके पास प्राकृतिक सौन्दर्य कम हो ।

फिर यह तो बात ऊपरी बस्त्र-आधूषण भी नहीं। जिस गोरी चमडी को, नाक नक्कों को देणकर बहु अपने रूप का गर्व करना है, उस बारीर का वास्तविक स्वरूप क्या है? जिस सोस्यें पर उठनाकर बहु स्वय अपनी आत्मा को सी सुर्वे हुए है उस बोर्स्स के नीचे क्या खिला है? बुद्धि पर मोह का पदी पड़ा है उसे इटाइर और सारीर की वास्तविक स्विति पर विवाद अधिका.

शरीर विज्ञान के अनुसार हमारे गरीर में ये पांच तत्त्व मुख्य है—

१. बीटीन (माजजातीय-प्यामं), २. चर्बा (सिनाय-प्यामं चो-तेल आदि), ३. पाष्टिवयदामं (लोहा-पूना आपि), ४. कार्बोहाइट्टेट (कर्करावातीय-प्यामं), ४.—जन १ इसके कलागा जेश्मीजन, हास्क्रीजन आदि २३ तत्त्व और भी है। जोश्मीजन के अतिरिक्त सभी पदासं पूर्वीच्या पांची तत्त्वी में प्रजिष्ट हो जाते हैं। कारीर में जल १७ प्रतिकत, पाणिब पदामं २० प्रतिकत एक वर्षी, होटीन व जर्कर में वीनों मिककर २३ प्रतिकत है। उत्तर परिणामों में पांची तत्त्व रहने में बायुर्स तक्षिक पहुती हैं। अभेध्यपूर्णे कृमिजाल-संकुले स्वभाव बुर्णेन्यिन शौववीजते। कलेवरे मृत्र-पुरीव-भाजने रमन्ति मृद्रा विरमन्ति पंडिताः।

—यह सरीर दुर्गियत पदार्थों से मरा हुआ है, कीड़े-कृषि इसमें कुलबुका रहे हैं। स्वमाबत: ही यह दुर्गिय बाला है, इसमें पवित्रता व बुढता का तो नाभीनिमान भी नहीं है और सल-पुन का अंबार है, इस अपवित्र वारीर को पूर्व लोग, अज्ञानी युक्टर मानते हैं, जानी इस ब्युवियय गरीर से जिरस्त रहते हैं।

आचार्य हेमचन्द्र ने कहा है---

रसासृग् नांस मेबोऽस्थि नज्जा शुकान्त्रवर्णसाम्। अशुजीनां पदं कायः शुक्तिःवं तस्य तस्कृतः॥२

—यह शरीर—रस, ग्वत, मांस, सेद—चर्बी, मज्जा, वीर्य, आंत, और विष्ठा आदि अगुद्ध पदार्थों का माजन है। अतः यह शरीर किस प्रकार पवित्र हो सकता है?

तन्दुलबैचारिक नामक प्राचीन जैनमध में शरीर की अन्तरङ्ग स्थिति का दिग्दर्गन कराया गया है। नमों व नाड़ियों का, हड्डी आदि सबका वर्णन करने के बाद बताया है...

"इस गरीर में आठ सेर खून होता है, चार सेर चरबी। दो सेर मस्तक की मज्जा, आठ नेर सूत्र और दो सेर विष्ठा होती है, आधा सेर पित्त, आधा सेर श्लेष्म और एक पाव बीर्य होता है।"⁵

सोंचिए जिस मन, मून, रक्त और श्लेष्य का एक छींटा लगने पर आप यारी को मल-मल कर बोते है, सानुत से रखते है बस्त पर खींटा लग म्या तो उसे मी चल्ले, सानुत आदि को संकर रामक उत्तरे है, अब तक चुढ़ि नहीं की, तब तक बाना नहीं खाते, लमुखि को देवकर जी निचनता रहता है, उस मारीर के मीतर वे ही सब चीचें गरी है। निर्फ चमड़ी का एक आवरण है। इस आवरण के नीचे क्यान्या छुगा है, यह उत्तर जलेका से आप समझ ही सकते हैं। मारतपूषण और राज्यस्त्री महाराज ने निजा है—

१. चन्दचरित्र, पृष्ठ ११४

२. योगशास्त्र ४१७२

३. लोकप्रकाश, पुंज ७

चर्माण्डलं स्नापु-विबद्धास्य-परीतं, क्रम्यव्याप्तं शोधितपूर्णं सलगांडम् । मेदोमण्डामापुवसाव्यं कफकीणम्, को वा प्राप्तो देहसम्बं वेस्ति पवित्रम् ?

— गरीर के कार बसाड़ी का बेठन है — आवरण है उसके तीचे छोटी-मीटी हहिब्दा एक इसरें से गुंची हुई है। इन हिट्टमों के अभिन्यीच में करा मीचे, सार्क में एक में हुए हैं, गोरी पतनी अनेक नमें विश्वी हुई है। इन नसों में होकर सरीर में कार ने नीचे तक रक्त का प्रवाह चना रहा है। जगह-वगह चर्ची, स्क्या, पिरा, कफ, मुस्त क्रियं — गोरी अधिव व बस्तुएं मरी है। कहिंदे कीन विचेती हम सरमाणीय सरीर को पतिक स्वाह

सरीर के दन अवसवों को देखिए—आकों में कीचड़ (नीड़) भरा रहता है, कानों में मैल जमा होता है, मुंद में मार टपकती रहती है, पूक और गंजार पिरता है, नाक से क्लेप्प बहुता रहता है आ अवसव हमार सबसे उपयोगी है, से समी तो इन बमुद्ध और गंदी बन्दुओं में मेरे हैं। देखा यह पत्योग कहीं बाहर में आती हैं? नहीं, भीतर में ही भगे हैं। देखिए—

बीभस्सोऽयं कीट-कुलागारपिचण्डो विच्छावासः पुक्कसकुण्डाऽप्रियगम्यः । लालापात्रं मांसविकारो रसनेयं इष्टोनांतः कोऽपि च कावे रसणीयः ।

— को पेट-उदर अब को पकाता है, और सारे बरीर को बांक्त स्कूर्ति देने का ठेकेवार है। उसकी रचना केवी हैं? किनते क्रिम, किनना मन उनमें नगर है। मन-मुन कृमि आदि का तो जैसे वह कारबाना ही है। यदि उसकी बन्ध सीघी आप तक पहुंच नके तो उस सम्ब से आप बदरा नावेंग, नगार की कृप्ड से मी ज्यादा सन्दी और घिनीमी है उसकी नन्य। कुछ समय नक यदि पेट मे मल कक जाता है तो उसकी सहाद किननी सथंकर होनी है? तो यह पेट को हान

१. भावना शतक ४३

इस गरीर के भीतर क्या क्या पदार्थ है, इसका एक वैज्ञानिक डा० हेरोल्ड ह्वीलर ने विश्लेषण कर बताया है—

^{ें}दून घरीर में सात बट्टी साबुन है, दस बैलन पानी है, स्नानघर पोना जाद, इतना चूना है। एक बब्बी सल्कर की गोनिया है। दो देंच लम्बी कील निजना लोहा है, नब हुवार पेंसिले बनें दरना कार्जन है, वाईत-सी दिया-सनाइयों बनें उनना सावकोत्तर हैं और एक चम्मच मेमनेसिया है।

⁻डा० हेरोल्ड **ह्वोलर**

है। और यह बीम ? स्था सोने-वांधी से बनी है? नहीं यह भी एक छोडा-सा सांस का दुकड़ा है। जिस सांस का नाम सुनते ही आपको डूपा आती है, स्वानि आती है वह सांस का दुकड़ा बापने मुंह में लगा है, प्रतिकाण उससे लार व पूक टफर रहा है। किनी हड़ी के छूले ही आप अपने को अपवित्र समझने समते है। जान करिए, आपके दांत फिसके बने हैं? वे हड़ी के ही दुकड़े हैं। ये हड़ी के दुकड़े हर समय आपके मुंह में बैठे है। कुछ भी बाते हैं, पीते हैं तो उनसे समकर ही अन्न पेट में बाता है।

यह तो सरीर के अन्तरंग की एक झलक है इसके जीतर भी गन्यागी का अन्तरंग तो बहा ही कठिन और चुणीत्याबक है। किर रोग कितने खिते हैं। कहा गया है कि सारीर में ३४००००० (साई तीन करोड़) रीम है बीर ६१२४०००० (छह करोड़ साड़े बारह लाख) रोग हैं, जर्यात एक-एक रोम पर गीने दो से भी जीयक वीमारियां खुती है। ये यब बीमारिया इस सारीर में हैं। इस्तिए दो डोंग पाहिर साला आलाये—' ज्याधि जीर रोगों का पर कहा है।

मगबती सूत्र में एक प्रसंग आया है। जमानि जब दीक्षा को तैयार हुआ तो उसकी माता ने स्तेडबच उसे रोकना बाहा, और कहा—अमी तो तुस युवा हो, सुन्दर के तोग करोर है, मनुष्य सम्बन्धी भोग योगो ! तब जमानि कुमार इस मरीर की बास्तविकता का दर्शन कराता है—

एवं तानु अन्मयाओ ! माण्स्तार्थ सरीरं दुक्ताययणं विविद्वाहि तय स्तिन-क्षेत्रं अहिन्दुद्वियं दिराए हास-जास-डबण-द्वेत्तरिण्यं महिन्दार्थ व दुष्वारं अबुह स्तितिहिं अणिद्विय सञ्चलात संत्रपर्यं जरा कुणिय-जञ्जारयरं च सडण्यवण विद्वेतरा वस्त्रः " ?

माता ! मनुष्य का सरीर दुःख का घर है, हवारों व्यावियों के उत्थान होने की धूमि है। हाड क्यों काट के आधार पर टिका हुआ है, नाड़ियों और नसों से बकड़ा है, मिट्टी के कच्चे बर्तन को नरह कमजोर है। अधुविषय परावां से मरा है, बस्थिर है। जरा और मृष्यु का दूटा-कूटा झींचड़ा है। सहना, पड़ना और नष्ट होना इसका स्वमाब है, यह कभी भी छोड़ना है, पहले या पीछे।

गरीर का यह स्वरूप है। इसके मीतर का प्रत्येक कण-अणुचिमय है जो भी अच्छी से अच्छी वस्तु इसके अन्दर डाली जाये वह भी कुछ समय बाद दुर्गन्थमय अपवित्र बन जाती है। कहा है—

> अशितमुपस्कर संस्कृतमन्त्रं जगति जुगुन्सां जनसति हन्तम् । पुंसवनं धैनवमपि लीडं, भवति विगहितमति जनमीडम् ।

१. भगवती ६।३३

२. शांतसुधारस ६।६

— दूध-भी-नाक्कर-केतर-करत्ति इलायची लीग आदि मधुर और सुगम्बत पदार्थों से बने हुए बीर, जलेबी, मालगुर, लड़र आदि स्वादिष्ट स्वय वब आदमी स्नाता है, तो कितने सुन्दर और मधुर लगते है किन्तु चैसे ही पेट में गये तो कितने बुशुम्बित बन जाते हैं? वे ही सुन्दर बन्दाएं मन करे कर में परिपात हो जाती है। याय का ताजा मीठा दूध पो लेने के बाद वही मुत्र वनकर गरीर के बाहर आता है— इतना बन्दा स्थान है यह तुम्हारा जरीर! फिर भी तुम इसे खुड और स्वच्छ मानते हो? बता यही है तुम्हारा जरीर! खड़ी का मंदार जरीर कितना ही प्रोधा जांगे, उसर से मने ही खुढ़ होता जाय पर मीतर की दुर्गस्थि और अधुकि दो नहीं मिट सकती।

मस्लीनाथ जी का प्रबोध

ज्ञातासत्र में जरीर के सौन्दर्य की वास्तविक स्थिति दिखाने वाला एक मार्मिक उदाहरण है। मल्लीनाथ मगवान जो उन्नीसवें तीर्थकर हुए, पूर्व जन्म में माया सेवन के कारण स्त्री गोत्र बंध जाने से राजा कम के घर में पूत्री रूप में उत्पन्न हुए । वे इसी अब में तीर्थकर होने वाले थे । स्त्री का सरीर स्वभावतः ही पुरुष मे अधिक कोमल व सन्दर होता है, फिर तीर्यकरदेव तो अनन्त पूण्य-शाली होते है, उनकी सुन्दरता अदितीय होती है। मल्लीकुमारीजी की यह अदितीय सन्दरताव सक्नान्ता भरतक्षेत्र में चारों ओर आकर्षण का केन्द्र बन गई थी। अनेक राजा व राजकुमार चाहते थे कि मल्लीकमारी के साथ उनका विवाह हो जाये । इनमें में छह देजों के बड़े-बड़े राजाओं के तो दूत मल्लीकुमारी के माथ विवाह का प्रस्ताव लेकर एक दिन एक ही साथ मिथिला नगरी में राजा कम की राज सभा में आ पहुँचे। एक कन्या और छह वर ! कैंम समब होता 7 फिर सभी यह जानते थे कि मल्लीकुमारी तो बैरास्य ले रही है, ससार के प्रांत बिलकुल ही विरक्त है. इसी मव मे तीर्थकर होने वाली है। कुमराजा ने छहों दूतों को खाली हाथ लौटा दिया। इससे वे अपना अपमान समझकर कद्भ हो गये और कुंमराजा के राज्य पर आक्रमण कर दिया। एक साथ छह राजाओं ने अलग-अलग दिशाओं से आक्रमण कर मिथिलाको घेर लिया। कुम राजा क्षत्रियत्व के नाते सेना लेकर युद्ध करने को तैयार हुए। मल्लीकमारी ने कहा-पिताजी! मेर कारण यह तर संहार हो, मुझे नही जबता। मैं दूसरे ही उपाय से इन राजाओं को समझा दूंगी, आप युद्ध में क्षत्रियों का रक्त न बहाओं।

मल्लीकुमारी ने एक योजना पहले ही बना ली थी। आशोक वाटिका में एक अत्यन्त रमणीय भवन बनाया। उसके बीचों-बीच एक रत्न बटित कमरा था। और उसके चारों ओर छह गर्भगृह थे। गर्भशृहों के द्वार बीच के कमरे में बुनते में । कमरे के ठीक बीच में एक अपने ही आकार की स्वर्ण-मणि विटित मूर्ति कनवार । मूर्ति को देखने से ननता था ताक्षाय मस्वीकृमारी बैठी हैं। उस मूर्ति के सिर में एक छेद था। मस्वीकृमारी को भी जोजन करती उसका एक कौर प्रतिदित उस मूर्ति में डाल देती है और उक्कन कसकर बंच कर देती है

उधर मल्लीकमारी के नहीं चाहने पर भी कंमराजा अपनी क्षत्रियत्व की आन-बान के कारण युद्ध में कूद पड़े। एक ओर छह देशों की सेना और एक ओर अकेले एक देश की, वह भी एक ही नगर की सेना! क मराजा बहादरी से लड़े, फिर भी हार गये। आ लिए वं अपनी राजधानी में खप गये और नगर के द्वार बंद करवा दिये। इधर मल्लीकमारी की योजना चल रही थी। पिताजी को समझाकर छहों राजाओं को निमंत्रित कर निया, मल्लीक्मारी से मिलने के निए! अभे को क्या चाहिए दो आने । छहों राजा यही चाहते थे । छहों ही अलग-अलग मार्ग से अशोक बाटिका में आये और उन छहों कमरों में अलग-अलग बैठ गये। सब की दृष्टि मध्य के कमरे में स्थित मस्लीकुमारी की प्रतिमा पर गिरी। सब को यही लगा कि नल्लीकुमारी साक्षात् खड़ी है। उसके अनुपम सीन्दर्य को देखकर सब मुख्य हो रहे थे। सोच रहे थे बस. ऐसी स्त्री को प्राप्त कर हमारा जीवन सफल हो जायेगा। उसी समय मल्लीकमारी ने अचानक पतली के सिर का डक्कन खोल दिया। इतने दिन का अन्त उसमें सड रहा था। उनकन स्नोलते ही सर्यकर दुर्गन्थ उछली । राजाओं ने नाक बंद किये, फिर भी दुर्गन्ध के मारे उनका सिर फटने लगा, जी घबराने लगा और आकृल-व्याकृत होने लगे थे। उसी समय मल्लीकमारी उनके सामने आई और बोली-राजाओं! आप लोग जिस रूप पर अभी मोहित हो रहे थे. जिस सौन्दर्य को अमृत की तरह आखों से पी रहे थे, अब उसी शरीर की गन्ध में आप घबरा क्यों रहे है ? नाक-भीत सिकोड कर घुणा क्यों कर रहे है ?

राजाओं ने कहा—इम गरीर में अयकर टुर्गन्थ आ रही है। यह दुर्गन्थ हमारे लिए 'असन्ध' है।

सस्तीकुमारी—राजाओं ! मं इस जरीर की भी यही स्थिति है। जिस बाह्य सीन्दर्य पर आप दीवाने हो रहे है उसी सीन्दर्य के नीचे यह दुर्गक्षमय पिष्क बिद्या है, हर एक जरीर में सन-भूत की इसी प्रकार की दुर्गण्य है। हर उदर में मन-भूत कह रहा है, यह तो प्रत्येक जरीर का स्वभाव है। आप बाह्य रूप पर मुख हो रहे है पर जरा अन्तर रूप की भी देखिए—दस पुतकी में सो मैं एक-एक कीर अन्त का डालती बी, जिसमें ही इतनी दुर्गण्य फैन गई है. तो से पहन-एक कीर अन्त का डालती बी, जिसमें ही इतनी दुर्गण्य फैन गई है. ते देवानप्रिय— २३२

'''इमस्स'''सोणिय पूर्यासवस्त'''बुक्यभुत्तपुत्रय पुरीत पुण्णस्त सडण-

— इस क्लेम्स, पित्त, रज-शुक-रक्त और पीप से भरे मल-भूत आदि सक्ने वाली वस्तुओं के भंडार करीर में कितनी अशुनि ! कितनी दुर्गन्य भरी होगी ? कुछ करुपना तो कीकिए । ऐसे दुर्गन्धपूरित अशुनिमय—

भाणं तुरभ देवाणुप्पए, नाजुस्सए कामभोगेसु सञ्जह, रज्जह, गिल्कह,

मुज्सह !

हे देवानुप्रिय ! तुम इन मनुष्य शरीर सम्बन्धी काममीगों में आसक्त मत बनो, अनुरक्त मत बनो, गुढ मत बनो, मुख्खित मत हो।''

मल्लीकुमारी ने प्रबोध दिया, राजाओं को जाति-स्मरण जान हुआ। पूर्व भव में वे छहीं ही मल्लीकुमारी के मित्र के। माथ में बीधा लेकर साधना की वी। उन सब की स्मृतिया जायुत हुई और वे जितलबु आदि छहों राजा प्रतिदक्क हो गये।

शरीर की अन्तरंग बीमस्सता का यह एक हृदय-स्पर्धी उदाहरण है। जिसने इस अणुचिमय गरीर का दर्जन कर लिया वह फिर इस गरीर में आसक्त नहीं होता।

जासका नहा हाता। शरीर की अपवित्रता का सजीव चित्र लीचतं हुए कविवर सुन्दरदासजी

ने कहा है----हाड़ को पिजर चाम मझबो पनि, मांह अर्था नल-मुत्र विकारा।

थूक रू लार वह बुल सो पुनि, व्याधि वह नव द्वार हि द्वारा।

मांस की जीभते जात सबै बिन, ता मतिमान करो न विचारा । ऐसे शरीर में पैठिके सुन्वर, केसे हि कीजिए शौच आचारा ।

इस गरीर के नव द्वार है, जिनमें से प्रतिक्षण अनुधिमस पदार्थ वह रहे है। इस अनुधि भंडार करीर के प्रति कैसा आकर्षण ? कैसा मोह ? और कैसा है यह सौन्दर्य ? अपुधि माजना में सर्वे प्रथम करीर की इस अनुधिमस दक्षा पर चिन्तत करना चाहिए।

शरीरं व्याधि मन्दिरं

गरीर की स्थिति का सही चित्रण करते हुए दो बाते कही गई है—

१. ज्ञातासूत्र अध्ययन ८

पुरुष के सरीर में नौ द्वार (दो कान, दो आंख, दो नाक, मुंह, मलद्वार, और मुनदार) हैं, तथा स्त्री के शरीर में स्थारह द्वार (दो स्तन अधिक) माने यथे हैं।

पहली बात-यह अमुष्य से उत्पन्न है, इसका निर्माण माता के रख और पिता के मुक से हुआ है, माता के उदर में ही इसका विकास हुआ है, जहां कि प्रतिक्षण रक्त-सांक-मल-भूत्र आदि में गर्म निषदा रहा है। तो अमुष्य से ही तो यह सारीर उत्पन्न हुआ है, स्वयं अमुष्यम है। आचार्य उपास्वाति ने कहाँ है-सा क्राय का साथि रख और मीं है, ये बोनों ही अपवित्त हैं, उत्तर कारण है—माता हारा शृहीत भोजन, जिसका रस आदि रक मार्ग-दिस को पोषण मिसता है—

अमुजिकरणसामण्याद। द्वृतरकारणामुजित्दाच्य । वेहस्यामजिसावः स्वाने-स्वाने स्वति चिन्दाः॥ १

तो किसके जादि और उत्तर—योगों ही कारण अपनिष है, वह सदीर तो कैसे होगा? इस तत्व पर कियार करता चाहिए। हसरी बास—स्थामि और रोगों का पर है। सरीर अध्योक्तिक्तर चारीर व्यापि का गनियर है, जमी मुन्दर दील रहा है, स्वस्थ दील रहा है, पर दूसरे का कितनी व्यापिया पूट निकतेगी हुस करना नहीं की जा सकती। चक्कवर्ती सनल्हुमार का उदाहरण हमारे सामने है—

चक्रवर्ती सनत्कुनार

भी सतरकुमार इस अवसरियों काल में बीचे बक्तवर्ती थे। अन्य बक्कवर्ती में ती तरह उन्होंने में मरताले के खहू लच्छों में दिय्विकाय कर पूर्ण साम्राज्य प्राप्त किया था। वे एक धुमोध्य शासक व इंड वार्मिक सम्राट थे। उनका लावण्य तारुष्य का आश्रय पाकर और ही अधिक निकार बुका था। एक दिन देव-समा में इन्हें ने उनके सीन्दर्य की अवस्थिक प्रवासा की। उन्हें देवकों के लिए दो देवता वहां का अये। उन्होंने लाइण का जेव बनाया और प्रात्काल ही राज दरवार ने पहुंच गंग। बक्कवर्ती ने उन्हें क्यने पास बुना विद्या। दोनों ही बाहुगों ने कहा—हमने आपके सीन्दर्य की बहुत महिया चुनी थी, अतः दर्शन करने के तिए आ गए। बाहतव ही आप पर महिया महिया चुनी थी, अतः दर्शन

स्वाधिमान के साथ बनल्डुमार ने कहा—तब तो तुमने गलती कर दी। यदि मेरा कप ही देखना था तो जब स्नान आदि से निवृत्त होकर अपनी राज-कीय गोताक में सिहाधन पर बैठता है और उसर खन, बगस में चंबर आदि होते हैं, तब देखना चाहिए था।

दोनों ही बाह्मणों ने नम्रता के साथ कहा — यदि वापकी क्रुपा होगी तो वह अवसर हमें अब भी जिस सकता है।

सनत्कुमार चक्रवर्ती ने मधुर हास्य के साथ कहा--हां, तुम ठहरो और मैं

१. प्रशमरति प्रकरण १४४

अभी षण्टे दो घण्टे में राज्य-समामं आता हूं। तुम्हारं लिए वहाँ मी सुविधा होती।

चक्रवर्ती अवनी रूप-संपदा पर फूले नहीं ममा रहे थे। वे बीघ ही तैयार होकर समा में आ गए। घमण्ड के साथ दोनो ब्राह्मणों में कहा---क्यों, अब देखा मेरा सौन्दर्य ? पहले और अब में सचमुच ही कितना अन्तर है ?

दोनों ही बाह्मण शिर बुनते हुए बोले — सम्राट ! वह सौन्दर्य अव नहीं रहा । सारी स्थिति ही बदल गई है ।

चक्रवर्ती ने आश्चर्य और खेद के साथ पूछा---यह कैसे ?

श्रह्मण – सहाराज ! उस समय आप पूर्ण निरोग थे। अब आपकंशारी में एक ही नहीं, सोलह रोगों के अकुर फूट पड़े हैं, जो थोड़ी ही देर में अपना प्रमाय विलाज देंगे। बटि आपको सन्देह ही तो आप अपना पान मुककर दिस्तार उसमें कितने केदियाण पैदा से फोर्ड हैं।

चक्रवर्ती ने वैसा ही किया। सारी वस्तुस्थिति जो उन बाह्मणों ने बसलाई

में भी। न कोई उनकी परिषयों में या और न कोई रास्ता बताने बाता। कभी से दिन को उपवास, कभी दस दिन का तो कभी महीने का। एक ओर उन्होंने अपने को तक्या, प्यान व साध्या में सलाया था तो दूसरी और पारं रोगों ने उन्हें घर दसोचा था। जिस दिन ने साबु बने थे, उसी दिन से रोग उत्पन्न हो समे से और वे कमा बढ़ते ही वा रहे थे। न तो किसी प्रकार का उत्पार था और न हुएकी दुर्गों की पीड़ा से म से अरति मी। उन्हें ऐसी अनुभूति हो रही थी, असे कि कारीर है ही नहीं।

इन्द्र ने फिर एक दिन अपनी समा में सनत्कुमार मुनि की कटर सहिष्णुता की प्रवंशा की। इन्द्र ने कहा—स्वयंकर वीचारी होने पर भी वे औपधि का प्रयोग नहीं करते शब्द उनकी अदय प्रतिका है। पूर्वणित दोनों देव वैद्य का रूप बनाकर सनत्कुमार पुनि को खनने के लिए फिर उनके प्रास्त्र आये। नवस्कार कर उपचार करवाने के लिए बार-बार आग्रह करने लगे, किन्सु मुनि ने उनका कुछ भी नहीं भूना। जब वे अव्यन्त आग्रह करने लगे तो मुनि ने अपना चूक अपने मरीर से लगाया। विश्व-जन ने सारे रोग मान हो। गये और मारित निर्मेष हो गया। मुनि ने कहा— चया तुम्हारी औषिष में इतनी बीझता के रोग दूर करने की शमता है ? देशों के मरतक मण्डा से कुम रूप। मुनि ने कहा—चयि मैं चाहता तो अपने रोग अपने तरोशक ले कमी ठीक कर सकता वा, किन्तु में रोग तो सारी के से, आराम के तो नहीं। मेरी तो अपनी आराम है। मिरीर तो योगिक है, को यहीं रह लायेगा और एक दिन मिट्टी में बिल वायेगा। अपनी शाया। में अमर होते हुए सनस्कुमार मुनि को वर्षों के वर्ष बीत गये। एक दिन में अपनी शाया। में सफल हुए और मुक्त कर ने वर्षों के वर्ष

तो, यह शरीर अशुचि एवं रोगों का बर है। शरीर की असारता, अशुचि-मयता तथा रोग एवं व्याधियों की सान होने का दिग्दर्शन कराते हुए प्रगवान महावीर ने सम्बोधित किया है—

> परिचूरक ते सरीरवं, केसा पंडुरवा हवंति ते। से सब्ब बतेव हायद, समयं गोवन मा पमावए। अरङ्गण्डं विश्वद्वया आयंका विविहा फुलंति ते। विवडड विद्वंसद ते सरीरवं समयं गोवयः! ना पमावए।

— तुम्हारा पारी रंकुण हो रहा है, केम सफेद हो रहे है। एक तरह सब इन्द्रियों की सक्ति श्रीण होती जा रही है। इस स्थिति में हेगीतम! समय मात्र का मी प्रमाद मत करो।

बात आदि निकारों में चित्त में उड़ेग बढ़ रहा है, फोडा-मुन्सी (चर्म रोग) विमूचिका- हैवा-वमन तथा अन्य भी गीप्रवाती विविध रोग शरीर में पैदा होने पर बरीर पिर जाता है, रोगों से आदिकत होकर अन्त में नब्द हो जाता है, अत: है गीतम ! अग भर का भी प्रमाद सत करी।

शरीर की बनुष्मापता का पिनतन करने का सार यही है कि इस शरीर प्रति ममत्व कम हो, देहिक सुन्दरता के प्रति आकर्षण कम हो और मनुष्य अपनी आरिक्त सुन्दरता का वर्षन करे। गरीर बाहर में अवसर टेडा-मेड़ा है तो क्या? कुक्त है तो क्या? और सुन्दर है तो क्या? यह तो पुद्रत का स्वमाव है। यदि आरमा में मुन्दरता नहीं है तो बाहरी सुन्दरता सुपंच-हीन फूल है। कवि ने कहा है—

१. उत्तराध्ययन १०।२६-२७

काली घणी कुरूप, कस्तूरी कांटा तुलै। शक्कर बणी सुरूप, रोड़ा तुलं जु राजिया।।

कस्तुरी काली है तो क्या? गुणवान है, इसलिए कांटों स तुलती है। सैकड़ों रुपये की तोलाभर आती है। और शक्कर सफेद है, गौरी है, किंत् कस्तूरी जैसी गुणवान नहीं है इसलिए पत्यरों से तुलती है। तो बाहरी रूप का कोई मुल्य नहीं है। मुल्य आत्मा की मुन्दरता का है। अब्टाबक ऋषि का शरीर आठ स्थानो से बक्र वा किन्तु आत्मज्ञान में बड़े ऊंने थे तो बड़े-बड़े ऋषि भी उन्हें प्रणाम करते थे। राजा जनक भी उनके चरणों में झकते थे।

तो अशीच माबना के चिन्तन का जीवन में यही उपयोग होना चाहिए कि जिस गरीर की सुन्दरता पर आप मूग्ध हो रहे है, जिसकी ममता में दीवाने हो रहे हैं, उम शरीर के प्रति, उस रग-रुप के प्रति हमारा आकर्षण कम हो । उसकी अपवित्रता और अक्षचिमयना का चिन्तन कर शरीर की बास्तविकता समझें और आत्मा पर ध्यान केन्द्रित करें।

७. आश्रव मावना

एकरन, अन्यस्य तथा अशोब भावना में आत्य-स्वरूप का, आत्मा से शरीर की प्रुषक्ता का तथा शारीर की अनुविष्मवता का विन्तन किया गया है। इस विन्तन का पुरुष उद्देश्य यह है कि —आत्मा अपने गुद्ध स्वरूप में अवस्थित होने के लिये प्रयानानील बने। गुद्ध स्वरूप कोई अलय बस्तु नहीं हैं, जिसे प्राप्त करने कहीं बाहर जाना पहें। कहा हैं—

इस विल में ही है जुदा, इस दिल से जुदा जुदा नहीं।

किन्तु इस आरमापर कर्मों का इतना समन आवरण है कि अनन्त झान सूर्यं प्री उक गया है। वह झान का प्रकाश पुंज, वह सुख की अनन्त चारा आकृत वर्षों हुई? इसका उत्तर है कर्म।

सिद्धां जैसा जीव है, जीव सोही सिद्ध होय। कर्म जैस का आंतरा, विरला कुन्ने कोय।।

इस जीव के और सिद्ध मनवान के मूल स्वरूप में कोई अन्तर नहीं है, जो अन्तर है वह कमें का है। कमें आत्मा को आवृत क्यों करते हैं, कैसे करते हैं ? इसका विचार करने के लिये 'आश्रव भावना' पर विचार करना होगा।

आश्रव नायना में यही विचार स्पष्ट किया गया है कि यह श्रीव सूलतः शुद्ध स्वरूपी है, किन्तु अज्ञान आदि के कारण कर्मों का संचय करके अशुद्ध बन गया है—

अच्याजमओ जीओ कम्माणं कारगो होई। 1

अजान (मिथ्यात्व) युक्त जीव कर्यों का कर्ता होता है, कर्यों के आवसन का जो मार्ग है, उसे ही आश्व कहते हैं। अतः इस सातवी मावना में ब्राध्यक्ष तत्व पर विचार करके उसके निरोध करने का चिन्तन संबर भावना में किया गया है।

आवा का लक्षण

अब प्रथन होता है कि आत्मा के साथ कर्यों के संयोग होने के कारण क्या हैं? कार्योत्पत्ति में कारणों का होना अकरी है। तो इसका उत्तर यह है कि

१. समयसार ६२

वैसे कपड़ा बनाने में तन्तु कारण है, यर निर्माण में मिट्टी कारण है बीर इस के विसे बीब निर्मिष्ठ है, इसी प्रकार बारमा के साथ कर्मों का संयोग होने का कारण मी है। इस कारण का नाम है बायवा । बायवा याने पुष्पाण रूप कर्मों के बाने का डार, जिसके डारा, जिसके माध्यम ने वे गुणानुम कर्मे आरम-प्रदेशों में प्रविष्ट होते हैं, आरमा के साथ बंधने हैं। आध्यब डारा आरमा कर्मों की यहण करती रहती है। असे मानी डारा जावाब में गानी आता है, उत्याज के प्रवास करान में प्रवेग होता है, बैंने ही बारम-प्रदेशों में कभी के बायमन का जो मार्ग है बहु है आध्यब । कर्म-आगमन का डार होने से आध्यब को आगमों में 'आध्य-हार' भी कन्ना है हम

संसारी बीव मन, वाणी और वारीर हे युक्त है। बिन्हें संबोप में योग कहते है। योगों में परिस्थन्दनासक किया अतिवाण होती रहती हैं, विससे वह सतत कर्म पुरुषाने कि आअवा-कहण करना रहता हैं, विसे महूद में निद्धार हारा पानी का आजना बालू रहता है, एक क्षण को भी प्रवाह रकता नहीं हैं, वैसे ही खीब हिंदा, कुछ आदि वाच्या रामहेदायसक प्रतृत्तियों के द्वारा कभी के प्रवास करता रहता है, प्रवास करता रहता है, प्रवास करता रहता है, विसे ही

आध्यक कमें आने का कारण हैं इसनियं वह कमों में जिल्ल हैं। वासे जीव के द्वारा नियाल आदिकायन हेतुओं द्वारा किये आते हैं। नियालका कि अध्यक्ष के हेतु इसनियं है, कि उनके द्वारा जीक कमों की करता है, आदम प्रदेशों में यहण करता है। आश्रक करण—साधन है और कमें कार्य। आश्रक करण—साधन है और कमें कार्य। आश्रक करण नियालका है। अध्यक्ष को कि पोल्लाकिल हैं। इसीलियं कर्म का भारत को पुण्क माना है। आश्रक करण नी नहीं है। दोनी जिल्लाभित्रक हैं। इसीलियं कर्म के आश्रक को पुण्क माना है। आश्रक करण में जो कर्म इसलामों का आग्रमन होता है वह तो आश्रक ही और उन कर्म सकत्यों के आग्रमन के पीछे द्वितीय क्षण ने जो कर्म इसलामों का आग्रमन होता है वह तो आश्रक ही और उन कर्म सकत्यों के अग्रमन के पीछे द्वितीय क्षण ने कर्म स्कर्मा की

आध्य के नेव

आध्यक के भी भेद है— १. हस्याध्यव २. आवाध्यव । वो भेद आनने का कारका यह है कि संसारी जीव सरीट आदि के मंदब है और स्थार में अनेक कारका र की पुस्तव नवेगाणं मंदी हुई है— जिसमें कार्यम्य वर्गाणा भी एक है और वह कार्यम्य वर्गाणा कर्म रूप बनने की योग्यता रणती हैं, लेकिन कार्यम्य वर्गाणा कर्म रूप तभी बनती है वब जीव के आरम-प्रदेशों से परिस्पदत हो। अयाः कार्यम्य वर्गाणा और आरम्परियोगों, त्योगों के बक्त जबन समझने सेन हस्याध्यव और आयाज्य यह दो भेद किये पये हैं। सावाध्यव तीप से सिप्त हुये पदार्थं के समान है और इक्षाश्रव उस विकने पदार्थ से विपक्तने के लिये आने वाली धूलि के समान है। आवाश्रव निमित्त कारण है और इक्याश्रव कारण की सामर्थ्यं का परिणाम प्रदक्षित करता है।

हच्याव्यव — अपने-अपने निमित्त रूप योग को प्राप्त कर आरस-प्रदेशों में स्थित पुद्गत कर्मरूप से परिणमित हो जाते हैं, अथवा ज्ञानावरण आदि कर्मों के योग्य जो पुद्गल जाता है, उसे हम्याश्रव कहते हैं।

भावाध्यय—आत्मा के निज स्वरूप से विज्ञाण जिन शुभ-बशुभ परिणाओं से पुदराल प्रथ्य कमें बनकर जात्मा में जाता है, उन परिणाओं को सावाध्यय कहते हैं।

इस मावाश्रव के भी दो प्रकार है— १. ईर्यापयं आश्रव और २. साम्य-रायिक आश्रव ।

ईयाँपय आश्वय का लयं है—जिसमें कामें का लाशव तो होता है और आने के अपने क्षण ही बिना फल दिये उस कामें का स्वय हो जांग। भीह का नवंचा जयसम अवदा घर हो जाने पर ही ऐने कामें आया करते हैं। जहाँ तक कवाय का किचित भी सद्भाव है, ईयाँचय आश्वय नहीं हो सकता है। किन्तु उपसान्त कवाय, शीण कवाब और समोगी केवती के योग के निमित्त से आये कामें कवायों का चेय न होने से सुखी दीनाल पर पड़े हुये परचर को तरह ब्रितीय कामें ही झड़ जांते हैं, बंदीन नहीं हैं, अतः उमे ईयाँचय आश्वय कहते हैं।

र्द्यापथ आश्रव सिर्फ योगनिमित्तक ही होता है।

सन्यराय आश्रव —सम्परायः संसारः नत् प्रयोजनम् कर्म सान्यराविकम् । संपराय अर्थात् संसार और जो कर्म संसार का प्रयोजक हो, संसार की बृद्धि करते बाला हो, ऐसे कर्म के आगमन को लाग्यराविक आश्रव कहते हैं। संसारी जीवों में कथाय का चेप रहने से योग के हारा आये हुने कर्म गीले चमड़े पर इस की तरह चिपक जाते हैं यांचि उनका स्थितिबंध हो जाता है।

उस्त दोनों प्रकार के आश्रवों में योग निमित्तता है किन्तु ईस्तिष्व में योग ही रहता है और साम्पराधिक में मिन्यात्व कषाबादि सहित योग होता है। मिन्यात्व आदि आत्मा के आवरूप है और योग प्रवृत्ति कर है—इस्ते आहे। परवेशों में परिस्पन्दन-कम्पन होता है और विस्थात्व आदि में नहीं होता है। अतः प्रवृत्ति की मुक्बता की अध्या ने योग परिस्पन्दन को आश्रव कह देते हैं।

कम संसार के कारण है और कभों का आगमन योग द्वारा होने के साध-साथ उनमें स्वभाव, फलोवय आदि के कारण मिथ्यास्व आदि रूप राग-

१- कायवाङ्मनःकर्मयोगः । स अगश्रवः ।

द्वेषास्मक अस्तरमपरिणाम हैं। इसी कारण इन कारणों की अपेक्षा से आश्रव के पौच भेट किये गये हैं—

१. मिच्यास्त्रः २. अविरति, ३. प्रमाद, ४. कवाय, ५. योग।

इन पांच कारणों में पहले की अपेक्षा दूसरे में, दूसरे की अपेक्षा तीसरे में कमना: पांचवें मान में विभाग वाचित्त की अपेक्षा अल्प से अल्यतर मनियं वाले कमों का आनयन होता है। साम ही बही पहला कारण होना, वानी निष्यात होना वहाँ अविरति लादि क्षेप चारो का भी सद्भाव अवस्य होगा। वेकिन दूसरे, तीसरे आदि कारणों के सद्भाव में पूर्व का सद्भाव हो भी और न मी हो। किम्मु आगे के कारण अवस्य ही होंगे। जैसेकि जब तक मिन्यात्व कारण विद्यमान रहेगा तब तक अन्य कारण बने ही रहेंगे। इसीचियं आश्रव के कारणों में मिन्यत हो सरा स्थान और अविरति, प्रमाद, कवाय और योग को कमणः इसरा, तीसरा, बीपा, पीच्या स्थान दिया है।

इन पश्चिं के स्थान में एक का स्थान प्रमुख है और वह पश्चिं ही स्थानों में दिलाई देता है। यह सबने छोटा है किन्तु उसकी सत्ता और लिक्त सबसे स्थिक है। वह स्वन्य दह जार की सल्या का प्रतिनिधि है। यदि उसे हटा दिया जाये तो १२३४५ इन संस्था में दह हजार को कमी आ जाती है और संस्था २३५५ रहती हैं। इसमें दो को सन्या दो हजार का प्रतिनिधित्व करती है और उसमें हुए हुए से स्थान १३५५ हेव हुटा दिया जाये तो संस्था मिर्च १५५ छेव रहती हैं। इसमें संस्था ने अपने सहती हैं। इस को संस्था तो को को स्थान करते हैं और उसके हुटा दिया जाये तो संस्था मिर्च हुटा पह रहती हैं। इस को संस्था रहती हैं और उसका बन मो नग्या रह जाता है। इतीविये जब तक मिम्यात्व स्थादि पश्चिम जार को संस्था है। इतीविये जब तक मिम्यात्व सादि पश्चिम जायक कारण विद्याना रहें तो आरमकोप में १२३६५ की प्रतिक संस्था कारण कारण की स्थान स्थादि स्थान के न रहने पर किन्तु अवस्थित आदि के कमछः हटने पर कम वर्गणाओं का आयमन मी कम से कम होता जायमा। यदि कमों के आगमन को रोकता है और कर्म खिला को अल्प में अल्प बनते जाता है। तो मिम्याग्व आदि पोचों आप्योग कर वार्षों के उसके स्थान करना चाहिते।

मिप्यास्य आदि का विवेचन

निष्यास्य — प्रश्न हो सकता है कि कमंबंध का मृत कारण क्या है ? तो इसके उत्तर में कहा गया —

कर्मबंबं च मिण्यात्वमूलम् ^१

१. भावनाशतक, ४२

अर्थाल्—कर्म जंब का मूल कारण निष्यात्व है। मिष्यात्व कब्द ही मिष्यात्व की व्याल्या कर देता है। फिर भी सामान्य पाठकों की मुगमता के लिए उसकी कुछ विशेष व्याल्या यहाँ करते हैं। मिष्यात्व की निष्याद्रपिट, मिष्यादर्शन मी कहते हैं।

मिध्या अर्थात् असस्य और दृष्टि—अर्थात् यसंन, श्रद्धान । असस्य श्रद्धान । वर्णन मिध्यादृष्टि है। यह सम्बग्ध्यनं से विगरीत आश्रयवाली है। जीव झादि पदाणों में विगरीत अभिनेकेश (बाग्रह) तथा आत्मा से मिम्न पर पदाणों में आत्मबुद्धि का आग्रह होना अर्थात् ओवादि तत्वों से विगरीत श्रद्धान को मिध्यात्व कहते है। इस विगरीत श्रद्धान के कारण जड़ पदाणों में चैतन्य दृद्धि, अतस्य में तत्व वृद्धि और विगरीत श्रष्टणणा को जाती है।

सिध्यात्व ही जीव को अनादि कास से संसार में परिभ्रमण कराने का कारण है। यह जीव की दुद्धि को इस प्रकार आच्छादित कर लेता है कि यथार्थ ज्ञान सं शुस्य जैसा हो जाता है। अपने बारे में भी यथार्थ दिष्ट नहीं होती है। यही बात पर-पदार्थों के बारे में भी है। मिध्यादृष्टि की स्वरूप स्थिति को संजोप में विवेक शुस्य निर्वाश जरीन्वत कह सकते हैं।

मिध्यात्व के दो प्रकार है। वस्तु विषयक यथार्थ ज्ञान का अभाव और वस्तु का अवयार्थ अद्वान। इन दोनों में यह अन्तर है कि पहले में कमिषण्य की वहनान के कारण तत्व की यपार्थ अद्वाक अभाव रहता है। यह दक्षा एक विष्ठ की विष्ठ को की है। दूसरे प्रकार का अध्यार्थ अद्वाक एक विष्ठ की किया है। यह दक्षा एक हि हि को अंगीकार कर उन पर दृढ़ बनता है। प्रवम प्रकार को निर्माण मा स्वामाधिक और द्वितीय प्रकार को अधिमाम भी कह तकते है। यह अधिमाम भी कह तकते है। यह अधिमाम भिष्याद्धिय रपोपदेश से तथा स्विमाधिक अधि द्वितीय प्रकार को अधिमाम भी कह तकते है। यह अधिमाम भिष्याद्धिय रपोपदेश से तथा स्विमाधिक को हो अधिमाम भी कह तकते है। यह अधिमाम भिष्याद्धिय रपोपदेश से तथा स्विमाधिक के सार्थ क्षाय है और सत्य को खोड़ असत्य मार्ग पर चलता है तथा स्वामाधिक के लिये दूसरों को भी प्रीरंत करता है। जैसे वमाणि ने मिष्या आग्रह करके असत्य-

तत्व का सत् श्रद्धान न होने से मिय्यात्व के दूसरे प्रकार से और मी अनेक मेद हो सकते हैं। क्योंकि आत्मपरिणामों की कोई गणना नहीं है, और वे मम्यक् रूप मी होते हैं, मिय्या रूप मी। अब परिणामों का प्रवाह तात्विक दृष्टि और सत्य प्रकपणा की ओर उन्धुल होता है तो वे सम्यक् रूप और अतत्व में तत्व दृष्टि, विपरीत चारणा व असत्य आत्व आदि में युक्त होकर वैसी हो प्रकपणा की ओर उन्ध्रस होते हैं तो विषया रूप हो जाते हैं। इस विपरीत-

अमिनिवेश के कारण ही जीव अपने आप को मूलकर संसार परिश्रमण के कारण जुटाता है।

अविरति-विरति का अर्थ त्याग है और त्याग नहीं करना अविरति है अर्थात् इच्छाओं और वापाचरणों से विरत न होना अविरति कहसाता है। इच्छाओं की उत्पत्ति का स्थान मन है। पाप प्रवृत्ति शरीर व वचन द्वारा होती है। अतः मन और इन्द्रियों को असंयम में प्रवृत्त रत्वकर पृथ्वी आदि छह काय के जीवों की हिंसा का त्याग-प्रत्याख्यान न करना अविरति है।

जिन पापों और साबद्य प्रवृत्तियों का प्राणी त्याग नहीं करता है तो उनके प्रति प्राप्ति की इच्छाएँ बनी रहती हैं और इच्छाओं के विद्यमान रहने से प्रतिसमय अग्रुभ कर्मों का आश्रव आगमन होता रहता है। जहाँ त्याग-माव नहीं हैं वहाँ कमों का आधव होते रहने से अविरित को आधव और आधव का कारण कहा है।

अविरति के बारह भेद है-

१--- ६. पृथ्वी आदि छह काय के जीवों की हिंसा का त्याग न करना। ७---११. स्पर्धन-रसन आदि पाच इन्द्रियों को विषय-प्रवृत्ति से न रोकना। १२. मन का असयम अर्थात मन को अशुभ बल्ति में न हटाना ।

जब तक मन व इन्द्रियों को संयमित नहीं किया जाता है तब तक अबि-रित का पाप लगता रहता है। कई व्यक्ति कह सकते है कि जिन पापो को हम करते नहीं, और जिन पदार्थों का भीग ही नहीं करते है तो उनका पाप हमें कैसे लग सकता है ? तो इसका समाधान यह है कि जैसे द्वार के खुले रहने पर कोई भी आ सकता है और द्वार के बद रहने पर कोई नहीं आ सकता है। इसी प्रकार जब तक त्याग नहीं होता है, आशा रूपी द्वार लगा है तो उसके निमित्त से आने वाला पाप नहीं रुक सकता है।

इसी बात को और अधिक स्पष्ट करते हुए श्री जतावधानी रत्नबन्द जी महाराज कहते हैं-

> प्रवर्ध जंनेर्राजत व्रव्यजाते । प्रयोत्रा स्या स्वत्यवातं वतन्ति । भवानन्त्यसंबोजिते पापकार्ये. विना सवतं नश्यति स्वीयता नो ॥

---बाप दादा द्वारा उपजित संपत्ति जैसे उसके लड़के वा वोते को विरासन

१. भावनाशतक ५१

में निमत्ती है और उस पर वे बपना अधिकार बताते हैं। वैसे ही पिछले अनन्त मनों में और पाप कमों के जिन सामनों की योजना करने आया और जिनका तरेने आया की कीर जिन के निहीं रहा है, किन्तु जब तक पापस्थानों का मन, वचन, काय से त्याप नहीं किया, जतों को चारण नहीं किया तब तक पूर्व के अधिकरणों से उनके साथ के सम्बन्ध नस्ट नहीं होती है. उस पाप की किया को का नतीं उसती है।

जतः जांगी होने का यही सार है कि चाहे वर्तमान में किसी वस्तु से सम्बन्ध नहीं है जोर इन्द्रिय-भोग भी नहीं किया है किन्तु भूतकाल में संपर्क होने जीर अविष्य में हो सकने की संभावना से पाप कमी के जाने के द्वार को रोक देना चाहिये और नह द्वार तमी बंद हो सकता है जब प्रत्याज्यान—अविरति का त्याग किया जायेगा।

अविरति का त्यान करने से जीव को लाम ही लाम है। जिनकी ओर संकेत करते हये कहा है—

निरुद्धासवे, असबलवरिते, अट्ठसु पवयणमायासु उवउत्ते अपुहत्ते मुप्पणिहिये विहरद्द ।

त्याग करने का पहना लाम यह है कि जीव आआवों का निरोध करता है। कमों के आगमन का द्वार बन्द हो जाता है। दूसरा लाम यह है कि खुड़ बारिज का पालन होता है। तीसरा लाम यह है कि पाँच समिति, तीन गुन्ति कर अब्ध प्रवचन माताओं के आराधन में सतत जाहात रहती है जिससे सम्मागें में सम्पक समाधिस्त होकर जीव विचरण करता है।

तो विरति के इतने लाम है और अविरति की स्थिति में इनमें से एक भी लाम होने वाला नहीं है किन्तु हानि होने की अधिक संभावना है। अतः आरम-कल्याण के इच्छक को अबिरति को त्याग देना चाहिये।

इन्द्रिय विषयों में आसकत जीवों को प्रतिबोध देते हुये अमीऋषि जी महाराज कहते हैं कि—है जीव, यह तेरा पर नहीं है, एक दिन इसे छोड़ना ही पड़ेगा। अतः यहां मत उलझ और परनोक में जाने के लिये कत आदि का कलेवा साथ ने ले जिससे रास्ता सक्ष पुर्वक तय कर सके—

जाना है जरूर घर दूर है बेतन तेरा, भीत किर रही सिर पल में विरावेषा। बाप बात तेरी न कमायों चले बाम संग, आगे नहीं काति वेड आवर खुलावेग। बार कोत जाय तब बॉथत खुराक लाव, जिल में विचार परलोक कहां चावेगा। अमीरिक कहें भीते तथ जब वत संग, सबसर चुके जीव पीक्षे पक्कतांचेगा।। प्रमास—धर्म के प्रति आरमा के आन्तरिक अनुस्ताह-आसस्य भाव को अथवा मुख उपयोग का अमाव या मुख कार्य में उद्यम न करते को अथवा सम्यग् मान-सक्ति-बारिज कप मोश-मार्ग के प्रति उद्यम करते में लिखियता करने को प्रमास कहते हैं। इन सबका आर्थ यह है कि आरम-विकास की प्रवृत्ति में आसस्य एवं विधियता का नाम प्रमास है।

. मिथ्यात्व और अविरित्त के समान ही प्रमाद भी जीव का महान अनर्थ-कारी मत्र है। इसीलिये भगवान ने कहा है—

नमसं गोयसमा प्रसायए !

—हे गौतम ! (बीब) समय मात्र का प्रमाद बत करो । समस ली कि मकान के दरवाजे बद कर निये गय है, जेकिन विवृद्धियां जुनी हुई है तो जनसे उड़ने वाली सूचित करके पार्चे के प्रवस्य ही प्रविष्ट हो जागेगी । इसी प्रकार से त्यान-प्रस्वास्थान करके पार्चे का स्थाग कर दिया है लेकिन जब तक माधना उत्साह पूर्वक, अप्रमादी होकर नहीं की जायेगी तब तक साधना सफन नहीं हो सकती है । कहा मी है—

जेसि उपमाएण गच्छाइ कालो निरत्यको धन्मे। ते संसारमणंतं ब्रिडेति पनायदोसेण ॥

— धर्म क्रिया में प्रमाद करते हुये जिनका समय व्यर्च जाता है, वे अपने इस अमाद के दीय से अन्तर संसार में परिफ्रमण करते ही रहते हैं। इसलिये यह जीव को इस संसार में प्रमण नहीं करना है तो दिककाशिक को अण्यास का भी प्रमाद नहीं करना चाहिये और जो अपने कलंब्य मार्ग पर आच्छ हो गया है उनके लिये तो प्रमाद सोमा नहीं देता है। जिसने जीवन में प्रमाद स्थिमा उसने अपना जीवन ही गंबा दिया है—

> न कर उच्च की इक भी जाया घड़ी। के टूटी लड़ी जब कि छूटी कड़ी ॥ गई एक पल भी जो गफलत में छूट। तो माला गई साठ होरों की टट।।

प्रमाद के कारण ही व्यक्ति अंहकार करना है। इत्याद विषयों में लिप्त होता है, कोचादि कपायों के यह हो जाना है, निदा और इधर-उचर की कचाओं में समय अपनीत करता है। ये सब कार्य प्रमाद-आनस्य को बहाने बाते हैं अपचा आलबी व्यक्ति की दिन-चर्या को बतनाने बाने होने से प्रमाद के पीच भेट माने हैं—

मञ्ज विसय कसाया, निहा विकहा पंचमी भणिया । एए पंच पनाया जीवा पाडंति संसारे ॥

मद, विषय, कथाय, निदा और विकथा ये पाँच प्रमाद जीवों को संसार में भ्रमण कराते हैं। इन पौचों में से जहां एक भी है, वहां अन्यं अपने आप ही आ जाते है। उनको एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं।

एक राजाको शराव पीने की आदत थी। राजा के इस व्यसन को खुड़ाने के लिये एक बुद्धिमान मंत्री साधुका रूप बनाकर और एक जीर्ण-शीर्ण कंचा ओदकर राजदरबार मे उपस्थित हुआ। राजा ने साधू के वेष और कंधे पर रखी कंघा को देखकर कहा-- महात्मा जी, आपकी चादर तो बहुत ही फटी हई है !

साधु बोला--बादर कहाँ, यह तो मछली पकड़ने का जाल है। राजा को उत्तर सुनकर आक्ष्ययं हुआ कि माबुहोकर मासमक्षी है। तब राजा ने पुनः प्रश्न किया कि --- आप मास भी खाते है ?

माधु ने पुनः उत्तर दिया---मांस ही नही, शराब भी पीता हूं।

गराब पीने की बात सूनकर राजा पून: बोला — पैसे कहाँ से आ ते है ? तो साधु ने उत्तर में कहा-जुआ खेलकर धन कमाता हूं।

जुए की बात मुनकर राजा ने पुनः प्रश्न किया-जब जुए में हार जाते हो तो खेलने के लिए रुपया कौन देता है ? साधु बोला — यह तो बहुत ही सरस बात है-रात को जोरी करके धन एकत्रित कर लेता है।

राजा साधु के इन उत्तरों को सुनकर विचारों में दूव गया कि साधु के मांसभोजी होने से ही उसमें अनेक दुर्गुण और दुर्व्यसन आगये हैं। किसी ने ठीक ही कहा है---नास्ति नध्टे विचारः जब पतन शुरू हो गया तो फिर उसमें विचार और विवेक नहीं रहता। मुझमें भी शराव का एक दुर्गुण है, हो सकता है इसकी तरह दूसरे भी दर्गुण आ जाय।

तां उक्त उदाहरण संस्पष्ट हो जाता है कि जहां भी प्रमाद का एक कारण है, वहा अन्य कारण उसके साथ अपने आप बने रहते हैं। अतः प्रमाद-विजय के लिए सदा जागृत रहना चाहिए, जिससे कमी का आश्रव न हो।

प्रमाद के पांच नेद

मद-जाति, कुल, बल, रूप, तप, ज्ञान, लाम और ऐश्वयं (बड़प्पन) का गर्व करना।

विषय-पांच इन्द्रियों के विषय -रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द इनमें आसक्त होना ।

कवाय-कोध, मान, माया और लोग। इन कवायों में प्रवृत्ति करना। निज्ञा---नींद, आलस्य मे सूस्त पड़े रहना ।

विक्रवा—निरर्वक और पापजनक कथाएँ। स्त्री कथा, मोजन कथा। राज कथा, देश कथा।

सम्पूर्ण जगत में मानव जीवन वर्ष भेष्ठ है। अतः उसके प्रत्येक समय का उपयोग नये कमी के जाने को रोकने और जी हुए कमी के क्षय करते में करना वाहिए। तभी जीवन का सदुपयोग माना जायेगा। मानव जीवन की सनमोक्ता के बारे में कहा है—

बुल्सहे ललु माणुते भवे

अर्थात् मानव भीवन मिनना अति हुनंभ है। इसका एक-एक क्षण करोड़ों मोहरों से भी वेष्यकीमती है। अतः इसका वैसानीसा उपयोग करना अवबा आलस्य में गैंदा देना जीवन को हार जाने जैसा है। मनुष्य जीवन का सही उपयोग तो यहाँ है कि—

भारंड पक्ली व चरेऽल्पमत्ते

मारंड पक्षी की तरह अप्रमारी—सावधान रहना चाहिये। काम, कोष आदि ऐसे आकर्षक करटी मित्र के समान है जो मौका देवते ही आरमा पर आक्रमण कर उसकी अपूर्व निध—जान-दंशन—पृत्व आदि को जूर तेते हैं और अपना दास बनाकर आज्ञानुकार प्रवृत्ति कराते हैं। अतएव इन सबसे बचने का उपाय यही है कि सदा अप्रमत रहकर इन काम, कोच आदि को मित्र ही न बनावा जाये। प्रमादवश इन खनुओं का प्रतिरोध न किया गया तो कर्मों का व्यापन होता रहेगा और कर्मों के दवाब से आरमा की निस्त में निम्त्र गति होती रहेगी।

6010

आरमा के कलुप परिणामां को कयाय कहते हैं अथवा जो जीच के सुख दु:ज रूप बहुत प्रकार के पाय को उत्पन्न करने वाले कमें रूप बेत का कर्षण करती है—जीतती हैं उसे कपाय कहते हैं। कपाय आरमा के स्वामाविक स्वरूप को नष्ट करती हैं और कमों के साथ आरमा का सन्वन्ध जोडती है। क्रोच, मान, मावा, और लोम कपाय के ये चार भेट हैं।

कीधारि इन चार कथायों को गान्त्र में जुटेरों को उपमा दो है। मेकिन इनमें और लोकप्रसिद्ध जुटेरों में यह अन्तर है कि लोकप्रसिद्ध जुटेरे तो सम्पत्ति का हुएण कर गान आहे हैं और कोधारि जुटेरे आस्ता की सम्पत्ति भी सूर्वते हैं और आस्ता में ही क्रुप्कर बेंठे रहते हैं। इस्तिल्ए इन्हें अवस्तात्व कोचारे आस्ता में क्षिते हुने दोश. रोग या तस्कर कहा है। ये आस्या को अपने सम्पन्ने ह्यारा निस्ताल और तुन्छ बनाकर संसार में अमण कराते रहते है। कहा भी है— कोही य माणो य अधिमा हीया, माया य लोहो य पवड्डमाणा । चत्तारि ए ए कसिणा कसाया, सिचन्ति मूलाई पुण्डमवस्स ॥

वर्षात् ये क्रोच, मान, माया और लोम वृद्धिगंत होकर जीव के पुनर्जन्म के मूल का सिचन करते रहते हैं अर्थात् पुनः चन्म और पुनः मरण इस प्रकार से बार्रवार जन्म-मरण का क्रम चनाते रहते हैं। इसीसिए इनको कच = संसार, आय = मारित, नाम, कथाय कहते हैं। कथायों का यही कार्य है कि जीव के जन्म-मरण के मूल कारणों में वृद्धि करते हुए उसे बार-बार जन्म-मरण के द्वारा संसार में पुनाते रहते है।

कषाय जीव को संसार में परिश्रमण कराने के साथ-साथ उसके आरिमक गुणों का नी बात करते हैं—

> कोहो पोइं पणासेइ साम्रो विषय-नासणी। साया मिलाणि नासेइ लोभो सस्वविणासणी॥

क्षोप प्रीति-स्नेह का नाश करता है, मान विनय-नम्रता का नाश करता है, प्राया-कपट मिनता का नाग करता है और लोभ समस्त युणों का नाश करता है। यह तो हुआ को चारि कथायों के द्वारा होने वाला कार्य और जीव को उसका क्रम दस क्प में मिलता है कि—

> अहे वयन्ति कोहेणं, माणेणं अहमा गई । माया गइ पडिग्याजी लोहाओ बृहओ अयं ॥³

अर्थात् कोध से जीव का अयः तत होता है। जीव अपने स्तर से, स्थान में फण्ट हो जाता है जीर जो स्थान फ्रस्ट हो गये उनकी लोक में प्रतिस्था नहीं होती है। मान के जीव नीच गयित शता है। माया सद्गति का हो नाम कर देती है। नीचगति में स्थित—निम्म स्तर पर रहते वाला जीव कभी उच्च विवारों की प्रांति के लिए विचार हो नहीं करता है, वह तो किसी न किसी का बुरा करने की प्रवृत्ति में लगा रहता है। लोभ से हहलों कर रालों को मान कर करने की प्रवृत्ति में लगा रहता है। लोभ से हहलों कर रालों के से मं में सब उत्पन्न होता है। लोभ का वमवर्ती जीव सर्दय सबसीत रहता है क्यों कि उसे यहाँ अपने हुत्यों के कारण पहला है और परलोक में अपने पूर्व हुत्यों के कारण मवगीत बना रहता है। इसी लिये ये आत्म-यातक कथाय छोड़ने योग्य है।

कषायों का आवेश आने पर अनुष्य की बुद्धि, विचार-शक्ति शून्य हो जाती

- १. दशवैकालिक मा४०
- २. दशवैकालिक ८।३८
- ३. उत्तराध्ययन १।५४

है। उसमें न तो मामा-विवेक रहता है और न सम्पता, निण्टता ही। वह आवेका में माकर वेबा-तैया मोन पढ़ता है। पुरुवनों का अपमान कर बैटता है। बपने हिर्तिषयों के साथ ख़ब-करट करने नवता है और उसके सददुण मी दुर्तृष में बदक बाते है। इसीसिए क्रोध, मान, माना और लोभ इन चारों को चांबास चौकड़ी की उपमा दी जाती है। इन चारों में एंखी मिनता है कि एक के साथ चारों ही सदा बनी रहती है। उनका दिस बीव में बास है, बह अम्म

हुसरी तरह से कहा जाये तो ये कोचादि चारों आन्तरिक शब्द होने के साम-साम बीमक की तरह आरमा को मोजनी जनाते रहते हैं। जिस समय कोच का देव आता है तो च्यक्ति चाहे सो जाये लेकिन उसको नीद नहीं जाती है. वह दिन राज मिक्र का हरण करता रहता है। इसीनिए तो कहा है—

कवायास्तु नवतं विवंृसर्वदेशे,

कुकर्मास्त्रवाधित्य शक्ति हरन्ति । ^९

ये कवाय दिन रात किसी भी स्वान पर अपने कुकमं रूपी शन्त्र के द्वारा जीव की ब्राक्ति का हरण करती रहती है। उनके द्वारा शक्तिहरण का तरीका इस प्रकार का है कि —

ये क्रोध, मान माया और लोग चारो कथाय विचयो की आसिन्त से पैदा होती है। अतः आसिन्त की तीव्रता-मंदता से इनके निम्नलिखित चार चार प्रकार है—

- १. अनन्तानुबधी, ३ २. अप्रत्यास्यानावरण. ४
  - प्रत्यास्यानावरण,
     सण्डलन ।

अनन्तानुबधी कोबादि चतुष्क में विषयों के प्रति आसिक्त एतनी प्रवाइतम होती है कि वह अनन्त संसार को हो बढ़ाती है । अप्रत्यान्धानावरण चतुष्क में आसित्त कुछ न्यून होती है । इस काया के गरिणामों को प्रवाइतर स्थिति तेत कह सकते हैं। प्रत्यास्थानावरण कथाय में आसिक्त काफी व्यून होती है। इस काया के परिणाम प्रमाद स्थिति वाने होते है। संक्वलनचतुष्क कथाय-परिणामों की मंद स्थिति को बनलाते है।

कथाय चाहे प्रगादतम या मंद स्थिति वाली हो। लेकिन बाल्मा का अहित करने वाली होने से त्यापने योग्य है और इनपर विजय पाने का उपाय है कि क्रोध को समा से, मान को मृदुता से, माया को सरसता से और लोभ

१. माननाशतक ५१

को सन्तोष से जीतो । इनके द्वारा ही कवायों पर विजय पाई जा सकती है और कषायविजय ही मुक्ति है—

कवायमुक्तिः किलरेव मुक्तिः।

कवायों के भेद

कपायों के मूल में क्रोच, मान, माया जोर लोम ये बार भेद हैं और विषयों के प्रति आसिवत की अपेशा से कोमादि के अनत्तातुवधी आदि बार-बार प्रकार हो जाते है। अत्रत्य कोधादि चतुक्क का अनत्तातुवधी आदि बार प्रकारों से गुणा करने पर कषायों के हैं६ मेद निमन प्रकार हैं—

- १-४. अनन्तानुबंधी चतुष्क-(अनन्तानुबंधी कोध, साम, माया, लोम) ये उत्पन्न होकर जीवन पर्यन्त नष्ट नही होतीं। आत्मा के सम्यकत्व गुण को आवत करती है।
- ५- क्र अप्रस्थाल्यानावरण चतुष्क (अप्रस्थाल्यानी कोध, मान, माया, लोभ) इनकी वासना एक वर्ष तक बनी रहती है। ये कवाय जीव को एकदेश चारित्र पालन नहीं करने देती हैं।
- ६-१२. प्रस्थास्थानावरण चतुष्क (प्रत्याच्यानी कोघ, मन, माया, लोग) इनकी बासना चार माह तक रहती है। जीव सकल संयम के गालन में असमधं रहता है।
- १३-१६. संज्वलन चतुष्क—(संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोघ) इनका बानना काल पन्छ विन ग्हता है। इस कथाय का उदय ग्रहने पर यथान्यातचारित उत्पत्र नहीं होता है, संज्वलन कथाय दसवें गुणस्थानतक रहती है।

कथायों के मूल में उक्त १६ भेद है, लेकिन जो स्वयं कथाय तो नहीं किन्सु कथायों की उत्पत्ति में सहायक हों और कथायों द्वारा अमिन्यक्त होती हों, ऐसी कथायों को नोकथय कहते हैं। इनके नौ भेद क्रमजः इस प्रकार है—

- १७. हास्य हंसी मसखरी की चेष्टा।
- १८. रति-असत्कार्य मे आसक्ति, सतकार्यों के प्रति उदासीनता ।
- १६. अरति—धर्म कार्यो, शुमप्रवृत्तियों में प्रवृत्ति न होना, उदासीन रहना।
- २०. भग-- डर का माव बना रहा ।
- २१. शोक-अनिष्ट संयोग होने पर घबराना, दु:ल होना ।
- २२. **दुर्गुच्छा**—अनुप्र गध आदि से बेचैन हो जाना, घृणाका भाव पैदा होना।

२३. स्त्रीवेद---पुरुष समागम की इच्छा।

२४. पुरुवचेद-स्त्री समागम की इच्छा ।

२५ **नपुंसकवेद-**स्त्री, पुरुष दोनों से समागम की इच्छा ।

इस प्रकार से अनन्तानुबंधी क्रोध आदि चतुष्क के १६ और नोकषाय के ह भेद मिलाने से कवाय के २५ भेद होते है। ये कवायमाय जीव के लक्षण नहीं हैं. किन्त कमें जनित वैकारिक प्रवत्तिया है अतः इनको छोडकर आत्मस्वरूप में रमण करने के लिये ही प्रयत्न करना चाहिये।

योग-मन, वचन, काया की प्रवृत्ति को योग कहते है। योग के निमित्त से ही आत्म-प्रदेशों में परिस्पन्दन होता है और मिथ्यात्व आदि के सदभाव से आत्मा कमों को बहुण करने की ओर अग्रसर हो जाती है। इसीलिये कहा है—

सुबद्दी बचा नो नवीपुररोधः, प्रवृत्तौ यवा वित्तवत्तेनं रोषः॥ तथा यावबस्ति त्रिधा योगबन्ति नं ताबत्पुनः कर्मणां स्वाजिबल्तिः ॥¹

जैसे नदी के उदगम स्थान पर बआंधार वर्षा होने पर नदी के पर को नहीं रोका जा सकता है। वैसे ही जब तक मन, वचन, कायरूप योगों की प्रवृत्ति चालु हो तो कर्मों की निवृत्ति नहीं हो सकती है।

आस्मा की प्रवृत्ति दो प्रकार की होती है-१ बाह्य कप और २. आभ्य-मार रूप । बाह्यप्रवृत्ति का नाम योग है और आञ्चन्तर प्रवृत्ति का नाम अध्यवसाय-परिणाम । ये दोनों भी दो दो प्रकार के हैं--- श्रभ और अश्रम । श्रम योग और गुम अञ्चवसाय के निमित्त है-नियम तप त्याग आदि, और ये कर्म-निर्जरा के कारण है। अशुम योग और अशुम अध्यवसाय के लिये मिय्यात्व आदि का संयोग कारण है और यह कर्म आश्रव का द्वार है। अग्रभ योग तो एकान्त क्य से आश्रव है और शुम योग आश्रव और निजंराका कारण है। क्योंकि मुभ योग से पुण्य प्रकृतियों का आश्रव होने के साथ-साथ अश्रम प्रकृतियों की निजंरा भी होती है।

आतमा अपनी बाह्य प्रवृत्ति, किया व परिस्पन्दन अन, वचन और काय के द्वारा करती है। इसलिये योग के मुन्य भेद तीन है- मनोयोग, वचनयोग और काययोग। जब तक इनका प्रवाह प्रचण्ड रूप से चलता रहता है तब तक आत्मा को इनके द्वारा होने वाली प्रवृत्तियों का परिणाम भूगतना पडता

१. मावनाशतक ४७

है। इसीलिये योग का सद्भाव तेरहवें गुणस्थान तक माना गया है और चौदहवें गुणस्थान में योग का अभाव हो जाने से कर्मों का आना सर्वया रुक जाने से आत्मा सिद्ध हो जाती है।

सोग के हो नेड

योग का अर्थ है— प्रवृत्ति । प्रवृत्ति शुन मी होती है और अनुम मी । इस कारण तुन प्रवृत्ति की चुन्योग कहते हैं, मुन योग से नुष्य का आश्वव होता है। अनुम प्रवृत्ति को अनुमयोग कहते हैं। उससे पाप का आश्वव होता है। आवार्य कुन्दुस्य ने कहा है—

"जितका राग प्रचस्त है, अन्तर में अनुकम्मा की वृत्ति है, और मन में क्लुप्तमाव नहीं है, उस औव को गुष्प का आश्रव होता है। तथा—प्रमाद-बहुत चर्चा, मन की क्लुपता, विषयों के प्रति लोगुफता, पर-गरिताप और पर-निन्दा—स्वते पाप का आश्रव होता है।"

देसे तो योग सामान्य कर्षांश्रव का कारण है लेकिन मुख्य रूप से अगुम योग संसार का कारण होने से उसके निरोध का प्रयत्न करना बाहित । योग के तीन नेवरों में गिक्त की प्रवत्नता को अपेक्षा सं पहले बनीयों को उसके बाद वचन योग को और सबसे अन्त में काय योग को रखा है। इनकी प्रवृत्ति को गोकने का सबसे प्रमुख उपाय तो गुप्ति रूप है। इनकी प्रवृत्ति का संवधा निरोध, निपद रूप से अतः योग की तरह पुष्ति के भी मनोगुप्ति, वचनपृत्ति और कायपृत्ति यह तीन नेद हैं। किन्तु बब तक गुप्ति रूप मिला प्रवंधा निरोध, ति वह तक के सित समिति हारा इनकी पुस्ट प्रवृत्ति को स्थानात्त्रित करके गुन प्रवृत्ति को स्थानात्त्रित करके गुन प्रवृत्ति से समाना चाहिय।

जन एव अनुष्याणां कारणं वंघमोक्षयोः ।

१. पंचास्तिकाय १३५-१३६

मन ही मनुष्य के बंध और मोक्ष का कारण है।

यदि कमों के आपन को रोकना है तो सबसे पहले मन का नियह करों। मनोनियह होने पर बचन और काय जोग का नियह तरन हो वायेगा। मन लियत बंध में अबुद्ध और दूट होगा तत्त्र ही आते में वचन एक काथ योगों में अबुद्धता, पुटता बनी रहेती। यन का नियह पुष्कर अबच्य है, लेकिन असम्भव नहीं है और इसका उपाय है अध्यान एवं वैराग्य। जैसा कि नीता में कहा नाश है—

असंशवं महाबाहो मनोबुनियहं चलम् । अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ।।

हे अर्जून ! यह ठीक है कि मन चंचल है, दुनियह है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको रोकान जा सके, उस पर विजय न पार्ट जा सके, प्रयत्न करने पर बहु भी वस में आ जाता है और इसके दो उपाय है—अञ्चान व बैरास्य। मोक में प्रसिद्ध है—करत-करत अञ्चास के प्रवस्ति होत सुवान।

मनोनिष्ठह के लिये जो उपाय गीता में कहें नये हैं, उन्हीं को पातजल संगामात्र में भी कहा गया है कि— संन्यासर्वराष्ट्राध्याच्या तिमरोध: । अध्यास और वैरायस से चिताव विश्व हो सकता है। जैन शास्त्रों में गुरित बीर सिमिति को निष्ठ का उपाय कहा है। मानोनिष्ठ के बिये उपायों के रूप में अग्र साथां का भी सकत कर सकते है लेकिन उन सकता एक ही अग्र साथां के क्या में अग्र साथां का नकर मनोनिष्ठह करों और मन का निष्ठह होने पर चवन, काय की प्रवृत्ति में अपने आप ही परिवर्तन होना और कनों के अग्रव मां भूनता आगी होना भी अपने आप ही परिवर्तन होना और कनों के आपने मानता आगी होती।

योग के नेव

सामान्य रूप से मन, वचन, काय—यह योग के मुख्य तीन भेद है। लेकिन विशेष रूप से योग के निम्नानुसार १५ भेद है—

- १. सत्य मनोयोग—सत्य विषयक मानसिक प्रवृत्ति ।
- २. असस्य मनोयोग-असत्य विषयक मन की प्रवृत्ति ।
- मिश्र मनोयोग—सत्य और असत्य से मिश्रित मन की प्रवृत्ति ।
   म्यवहार मनोयोग—व्यवहारलंशी मानसिक प्रवृत्ति ।
- प्र. सस्य वसनयोग---सस्य बोलना ।
- ६. असत्य वचनयोग--- मिथ्या माषण करना, झूठ बोलना ।
- मिश्र वचनयोग सत्य व असत्य से मिश्रित वचन बोलना ।
- व्यवहार वचनयोग—व्यवहार दृष्टि से वचन प्रयोग ।

- औदारिक कायबोग—औ।दरिक शरीर की प्रवृत्ति । मनुष्य, तियँचों का करीर बौदारिक होता है।
- १०. **जीवारिक निम्मकामयोग** औदारिक मरीर के साथ अन्य किसी मरीर की सन्यि के समय कामिक प्रवृत्ति।
- वैकिथ काययोग—वैक्रिय शरीर की प्रवृत्ति । देव और नारिकयों का वैक्रिय शरीर होता है।
- वैकिथ निश्व काययोग—वैक्रिय शरीर से मिश्रित अन्य किसी शरीर की संधि के समय की कायिक प्रवृत्ति ।
- १३. **आहरक काययोग**—आहारक शरीर की प्रवृत्ति ।
- १४. आहारक मिश्र काययोग—आहारक शरीर के साथ अन्य शरीर की सन्धि के समय कायिक प्रवृत्ति !
- १५. कार्मण काययोग--कार्मण शरीर का व्यापार । यह शरीर वित्रह-गति में होता है ।

योग के उक्त १५ भेदों में ने कुछ भेद त्याज्य है और कुछ भेद किसी सीमा तक आदरणीय है, वैसे सत्य मन, सत्य वचन योग आदि । क्योंकि ये योग कमांभव का कारण होते हुए भी कमों के संवद तथा निर्नेता के भी कारण नतते है। वैकिन वो कमींगमन के कारण है उनका त्याग करना ही अयकर है, जिससे कसंबंध की परम्परा न चल सके।

निध्यात्व जावि और कर्मबंध में कार्य-कारण भाव

मिध्यात्व, अविरति, प्रमाद, कवाय और योग ये पांच कर्मों के आगमन के डार होने से आश्वन कहवाते हैं। उनके ही अनेक यहाँ तक कि अस्त्यात्व से-दम्मेद कर नियं वागं, फिर भी वे सब दन वांचों में समाहित हो जाते हैं। इनके परिणामों व योगशृत्ति की अल्पािकता से ही वे सब भेद बनते हैं। अतः मिध्यात्व आहि ही अध्यन के वांच कारण है। और दनके डारा आने वांचे कर्म कार्य है। अब तक ओव के साथ कर्म का गम्बल कृश्वा हुआ हत तक उत्तकी योग निमित्तक प्रशृति मिध्यात्व आहि के रूप में प्रमुख्य करिया हिस करिया। इस प्रकार से कर्म जीर मिध्यात्व आहि करिया। इस प्रकार से कर्म जीर मिध्यात्व आहि कारणों में परस्पर कार्य-कारण मात्र है। यह कार्य-कारण भाव की परस्पर कार्य-कारण मात्र है। यह कार्य-कारण भाव की परस्पर कार्य कारणों में परस्पर कार्य-कारण निकार कर्म की इस कार्य के स्व चार्च आ रही परस्पर। को अपने स्वरूप चिनतन के डारा खिल्ल मित्र कर डासता है।

ज्ञानी के छिन मॉहि त्रिगुप्ति तें सहज टलें ते।

आश्रव के मिथ्यात्व आदि पाँच भेदों में से मिथ्यात्व के २४, अविरति के

५४ भावनायोगः एक विक्लेषण

१२, प्रमाद के ४, कवाय के २४ और योग के १४, कुल मिनाकर ८२ मेर बास्त्रों में बतलाये हैं। उनमें योग के १४ मेरी में से खुमयोगों को छोड़कर बीच खाव्य हैं। यदि संसार से तीझ ही युक्ति पाना है तो इनको तस्काल छोड़ देना चाहिये। और इनकी छोड़ने का मार्ग है—

भ कत्वं सदा मोक्षवं जैनवर्मम् ।

हे और ! नू जैन वर्षको सख ! आलम्बन ले। वरोंकि जैन वर्ष में मोल का पवित्र मार्थ बरालाया है और वह मार्थ है सम्यक्षान, दर्धन और चारिक क्या इससे ही मिध्याला आदि का और उनके डारा आने वाले कर्मों का निरोध होता है.

आधव भावना के विन्तन का फल

यह संसार समुद्र है, इसमें जग्म, जरा, मरण आदि रूप अनेक दुवों का जल चर हुआ है। गुण्या-आणा क्यो महा स्वकट लहरें उठ रही हैं। ऐसे संसार समुद्र में कभी के आजब के कारण जीव गीते ला रहा है। अजान के वस होकर जैसे भी इस महासमुद्र से निकलने का प्रयत्न कर रहा है, वेसे और अधिक इब रहा है। इस समुद्र से पार तभी हो सकता है जब आध्य के कारणों के दोवों को समझ कर और उनते होने वाली अपनी हानि-जान का निक्चय करते साम्यावस्य में लीव नवेगा। जो भी मण्य प्रत्या माम्यावस्य में सहित होते पार तभी होने वाले अपनी हानि-जान का निक्चय करते साम्यावस्य में लीव नवेगा। जो भी मण्य प्रत्या माम्यावस्य में होकर और मोह कर्म के उदय में होने वाले मिण्याल आदि मार्चों को त्यागि होकर और सामकर खोड़ देता है तथा कछने से समान अपनी आस्ता को संवृत कर समें साथना में लीव हो। जाता है वह इस्थ और माद दोनों प्रकार के आश्रवों से रहित होता है।

आंश्रव मावना के विस्तन से ही औव को बंध और बंध के कारणों का झान होता है और इस जान के कसन्वकर आध्यक विकास की परिपूर्णता के साधनों को उपलब्ध कर जन्म-मरण रूग ससार से मुक्त होकर अक्षय अध्यावाध सुख रूप निर्वाण को प्राप्त कर नेता है। निर्वाण हो जीव का वस्स लस्स है।

८. संबर माबना

बीय कर्मानुत होकर अनारिकाल से संसार में परिश्वण कर रहा है। अपने स्वारिक परिणामों के कारण नवीन कमों का बंध और उन कर्मों की समय स्विति हुएं करके कम में करता है। जिकिन यह कमें बंध और क्षय की प्रक्रिया बतत वितिमान रहते से संसार से पार नहीं हो पाता। मिष्याल आदि के कारण कर्म गरम्या में कुछ न कुछ नवीन कभी की बुद्धि ही करता रहता है। नये कर्मों की बुद्धि के कारण है मियाल, अबिरति, प्रमाद, कवाब और योग। इनसे सैंके कमों का आयमन होता है, आत्म परिचामों की कैसी स्विति होती है और हनमें संबं प्रमान कीन है, इसके बाद कीन आदि इन सबका वर्षन पूर्वोक्त आपन पातना में किया गया है।

निंकन आत्मा केवी मी कर्माहुत हो बागे, अविकास की चरन सीमा (मिगोद) में भी गुढ़ेच जाये और दुःखों की तीवतम वेदना का अनुकर मी कर रही हो, फिर भी उसमें आत्माविक्त की मित्र सिमिहित गुत्ती है। ज्ञान की मुस्मतम किरण उसको प्याचनोकन के नियं सदैव यहसोगी है। इसके सिवास अनत् से सम् की और वहने का, अवकार से प्रकाश में आने का आत्मा का स्वमाद होने से नवीन कर्मवम म होने देने के लिये अपलाने में जुटे गहती है। आकांकां के अनुक्य उपाय मी करती है, सहयोगी भी मिनते है और सामन मी जुट जाते हैं। इन साथनों और उपायों का चिन्तन करना ही संबर माबना का

यदि मुचार की भावना से भी किसी व्यक्ति का उसके दुगुं वो का ही सदैव दिख्यांने कराया जाता हो, नेकिन ऐसा होने पर भी बहु व्यक्ति अपने जीवन से निराग हो जाता है, ज्यवा अभिमान वन जीर अधिक तेजी से पतन के मार्ग पर चल सकता है। मुचार के नियं दुगुं वो का दक्षेन कराने के साथ साथ उस्साहित करने के किये उसके सद्गुणों की प्रशंसा करना भी चकरी है। आध्यब के बाद सबर मावना का कथन करने में हती हिट को ब्यान में रखा गया है कि बाधव मावना में मिण्यास्त आदि योपोशायक कारणों को बताबा है और संबर में उन कारणों के उन्मुसन के उपायों को।

आत्म-परिणाम यदि वैतरणी नदी है तो मनोरशों की पूर्ति करने वाली

कामचेनु भी है, यदि कूटणाल्मिन वृक्षों का जंगल है तो नन्दन वन भी । इस प्रकार में आत्म-परिणामों के बारे में कहा जा मकना है कि—

बन्धप्पमोक्लो अन्तर्भव ।

— यंग और मोक्ष आस्म-परिणामों पर निर्मर है। इसलिए जब आस्म की परिणालि फिल्पाल, अविष्ठि आदि के साथ होती है तो कमों का आखब करने लगानी है और जब अशुन में निवृत्त होकर सुन की ओर प्रवृत्त हो जाती है, मिच्याल्य के बदने सम्यवस्त, अविष्ठि के बदने विदित्त जादि की और उन्मृत होती है नो कमों के आयमन को रोक रंती है। जब मकान में धूचि जाने की बार ही नहीं होगा, नाव में पानी आने का खंद ही नहीं रहेगा तो मकान में मुल्त और नाव में पानी जायेगा की है। यही कार्य संवद भावना के विम्तन में किया जाना है कि कममिमन के दारों को बदर कर देगा।

संवर कालक्षण

कर्मों का आगमन योग के निमित्त से आरम-प्रदेशों में होने वाली चंचलता से होता है अदः यह चंचनता अध्यव है। चंचलता किया, प्रवृत्ति रूप है, इसमे नवे-नवे वर्मों का आगमन होता है। नेकिन संबर इससे विशरीत गुण-पर्म बाता है। संबर आरम-प्रदेशों की नियरता है। नियरता के कारण नवीन कर्मों का आयमन नहीं होता है। अतः मंत्रर का लक्षण हवा—

निष्द्वासवे संवरो । ^३

आध्यव का रुक जाना संवर है। जैसे नाला वन्द होने से तालाव में पानी नहीं आता है। द्वार वन्द होने पर कोई भी घर में प्रदेश नहीं कन सकता है, दिख्र के बन्द होने पर नाव में जन का प्रवश्च नहीं होता है, वेसे ही आस्प-परिणाओं में स्थिरता होने पर, आध्यव का निरोध होने पर आस्था से खुनाशुम कर्म नहीं आ सकते।

संवर आत्मा का नियह करने नं होता है। यह निवृत्तिपरक है, प्रवृत्ति-संवर हिंहै अतः प्रवृत्तिमान आध्यत है, और निवृत्तिमान ववर । विक बचाय से आत्मा का नियह हो, आपन कर सके, बोठ उपाय उपी आध्या रोकने वाला संवर है। जैसा रांग होता है, उनके उन्मूलन के लिए वैसी हो औषिष कारणर होती है। यही बात आध्यत को रोकने के लिए मंदर के उपायों के बारे में समझना चाहिए। उसनिए जमा ने कोष का, पृथ्वत से मान का, ऋषुता में मामा का, निष्कृतन में लोग का नवा अन्य-अन्य दोषों का उनके

१. आचारांग १।४।२

२. उत्तराच्ययन २६।११

विरोधी गुणों के द्वारा निग्रह करने का उपदेश दिया गया है। वारोश यह है कि आश्रव का निरोध करना संवर है।

संबंध के सेव

संबर आश्वव का निरोधक होने से आश्वव के पांच मेदों — मिष्यास्व, अवि-रति, प्रमाद, कषाय, योग—के विरोधी क्रमण: सम्यक्त, विरति, अप्रमाद, अकवाय और योगनियह—ये पांच भेद संबर के हैं। र

लेकिन संबर के नेदों की संख्या के बारे में अनेक परम्परायें उपलब्ध है।

उनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं—

- पाँच समिति, तीन गुप्ति, दस धर्म, बारह अनुप्रेक्षा, बाईस परिषहजय और पाँच चारित—यह कुल मिलाकर संबर के ५७ भेद होते हैं।³
- र. सम्यक्तक, विराति, अप्रसाद, अकवाव, अयोग, प्राणातिपात विरमण, मुधाबाद विरमण, अस्तावानिदगण, अस्त्राव्यतिरमण, परिस्कृतिरमण ओनिन्दरसंबर, चलनिन्दरसंबर, प्राणिन्दरसंबर, स्वाणिन्दरसंबर, स्वाणिन्दरसंबर, स्वाणिन्दरसंबर, अस्तिनिन्दरसंबर, स्वाणिन्दरसंबर, उपकारणसंबर, मुख्येनुस्वाय संबर। कुल तिमालक संबर के यह २० मेद होंगे हैं। कि

संवर के मेदों के सत्यत्व में उक्त परस्पाओं की निन्नता का कारण यह है कि आध्यव के गेदों के मेद करने पर प्रतिपक्षी संवर के भी उतने मेद हो जायां गायेंग। औत कि आध्यव के पीच भेद हैं तो संवर के भी पांच भेद होंगे तथा आध्यव के बीस मेद करेंगे तो संवर के भी बीस मेद होंगे। लेकिन संख्या मेद होंगे पर भी इन सबका समाचेत्र संवर के मुख्य पांच मेदों— सम्यवस्व आदि में हो तथा है। साथ ही उनका स्वरूप भाव भी समी प्रकार के पाठकों को सरलता से समझ में आजे ने सस्यवस्व आदि संवर के पांच भी सो मेदों के बारे में यही वर्चन करते हैं।

सम्बद्ध

सह मिथ्यात्व आश्वव का प्रतिपक्षी है। मिथ्यात्व कर्न-आश्ववद्वार है तो मन्यसत्व जन कर्मों के आने को रोकता है। कर्मबंब का प्रववतन कारण मिथ्यात्व है। वब तक बोवों को पैंकिन हूं और सेटा क्या कर्सच्य हैका आन-भद्रता नहीं होगी, अपने स्वरूप का यवार्थ बोव नहीं होगा तव तक

१. दशवैकालिक = तथा उत्तराध्ययन १

२. स्थानांग ५।२।४१८ तथा समबायांन, ५

३. स्थानांग वृत्ति स्थान १

४. प्रश्नव्याकरण संबर द्वार तवा स्थानांग १०१७०६

स्वरूप-साझ के लिए प्रवृत्ति नहीं हो तकती है। मिवास्व जीव को स्वरूप दर्मन नहीं होने देता और वब तक स्व का बोव नहीं हो पाता है तब तक पर-पतायों का, उनके गुण पयों का त्री का नहीं हो पाता है। स्व स्थित के कारण जीव जब्म से जसामत्तर में समतायमन करता है। सह रूम निरन्त जात हुतता है। लेकिन जब जीव को अपने आप का विश्वास, अपने अस्तित एवं पर पदायों का बोध हो जाता है तो संवार के कारणों को इर करने के लिए उठम हो जाता है। स्वार्तिक स्वार्त्त के लिए उठम हो जाता है

तहियाचं तु भावाचं सब्भावे उवएसणं। भावेणं सहत्तरस सम्मत्तं तं विदाहियं॥ १

—— बास्तविक मार्यो जीन, अनीव आदि तस्यों के अस्तित्य का उसी रूप में कथन करना, जिस रूप में वे है तथा उसी पकार उनका श्रद्धान करना सम्बन्धक है।

सम्बक्त्व का शहरव

यह सम्यक्त मोक्ष प्राप्ति का आदि कारण है। सम्यक्त के तिनान तो ज्ञान सम्यक् हो सकता है और न चारित्र हो। ऐसा भी कह सकते हैं कि ज्ञान और चारित्र सम्यक्त के बिना होते ही नहीं है—

नार्वसणिस्स नाणं। नत्थि चरितं सम्मत्तविहूणं। र

इतना ही नहीं, तसार समुद्र में बहुतं हुए और कांने कभी है हारा कस्ट्र पति हुए औदों की सम्पर्श्यान द्वीप के साना निजयाम स्थल है। सम्पर्शाद्ध की सुल्यानीही होते हैं। जैसे की गरिर में सब जोगे के होते हुए भी यदि सन्तक त हो तो. उसकी कोई सोमा नहीं है। मस्तकविहीन गरीर घड़ कहताता है और मस्तक के होने पर हुए नहीं पर, यही बात मम्प्यस्त के लिए भी समझ्या महिए। सी महान के बत, तर, जान आदि के तीते हुए भी यदि सम्पर्श्य नहीं तो उनका कोई महत्त्व नहीं है, ये सब हाथी के न्नान के समान गरीर की किया मात्र हैं। इसी बात की भताववानी भी रम्प्यम्द्र जी महाराज बड़े सुन्दर स्थल हारा कहते हैं-

विनंककं शुन्यगणा वृद्या यथा, विनाकं तेजो नयने वृद्या यथा। विना सुवृद्धि च कृषिव् वा यथा, विना सुवृद्धि विपूक्षं तपस्तथा॥

१. उत्तराध्ययन २८।८४

२. उत्तराध्ययन २८।३०-२६

३. भावनाणतक ५८

विद्यार्थी देसकर हैरान रह गया। संस्था ग्या बताये, पांच शून्य हैं, पहले कोई बंक नहीं है, तो संस्था कुछ भी नहीं बनी। विद्यार्थी की हैरानी देसकर अध्यापक ने शुन्य के पहले एक अंक लिख दिया और पुछा—अब बताओ ?

विद्यार्थी तुरन्त बोल पड़ा—एक लाख ।

तो सून्य पांच थे, किन्तु अर्थहीन, एक का अंक पहले सगते ही पांचों सून्य का महत्त्व हो गया ।

तो, कानज पर दस, बीस, तीस या सैकड़ों मनवाहे जितने ग्रुम्य विवक्त लिए जायें लेकिन ये पूर्य हैं— लिएवेंक हैं, जब तक उनके मुख में एक का अंक न हो, सूर्य का प्रकार फेल रहा है, उसका प्रकार करनुवां पर पड़ने से स्पष्ट मी दिलाई से सकती है, जिकन में वे दिलाई तमी देगी जब नेतों में क्योति हो। आंखों में देवने की शक्ति ही न हो तो वस्तुयं अपने आप अन्ये व्यक्ति के सामने दिलाने के लिए नहीं आ जायेंगी। बेत में हन भी अन्धी तरह से जोता गया हो, साद वीज मी पूरी तरह से हाना है, जेकिन सुबृष्टिन हो तो, वेत में हो, काद वीज मी पूरी तरह से हाना है, जेकिन सुबृष्टिन हो तो, वेत में हम, काद की अंगो और कितान सम्बद्ध-दर्गन कर परित्रम भी क्या वायेग। यही बात सम्बद्ध-दर्गन कर परित्रम भी क्या वायेग। यही बात सम्बद्ध-दर्गन कर परित्रम भी क्या वायेग। यही बात सम्बद्ध-दर्गन कर ही हो कित हो यह सम्बद्धिन नहीं है तो और श्राप्त कर मी हो सकते हैं। यह सम्बद्धिन नहीं है तो और श्राप्त कर मी हो सकते हैं। यह सम्बद्धिन नहीं है ता क्या नहीं हो सकते हैं। तर स्वा उन्हीं की सफल है, जान उन्हीं का सत्य है, इत्विय-दमन उन्हीं का सार्वक है—

जे य बुद्धा महाभागा वीरा सम्मत्तवंसिणो । सद्धं तेसि परक्कंतं......

जो सम्मन्दर्शन से सम्पन्न हैं, परमार्थ के जाता है। ऐसे महामाग ही संसार हुढ़ि को सटा के लिय रोक देते हैं। संसार का कारणञ्चत मिण्यास्य का उच्छेब करने बाला मम्पन्यर्गान ही है, अतः मुमुश जीव सम्यन्दर्गन की आराभना में दत्तिया होवें।

सम्यक्त्व के मेद

जात्मा के दर्भन गुण, श्रद्धान को लाजूत करने वाला दर्भन मोहनीय कर्म है। इस कर्म को कालस्थित जानावरणादि सात कर्मों से भी अधिक है। यो कह सकते हैं कि नभी कर्मों की कालस्थिति एक बाष्ट्र और किसे मोहनीय कर्म की स्थिति दूसरी बाष्ट्र रहें तो मोहनीय कर्म की स्थिति उनसे अधिक है। ज्ञानावरण आदि सात कर्मों से से ज्ञानावरण, दर्भनावरण, वेदनीय और अस्त- राय की स्थिति तील कोड़ा-कोड़ी लागरोपम, नाम-गोत्र की बीग कोड़ा-कोड़ी सामरोपम, आबु की तेतील सागर प्रमाण लेकन मोहतीय कर्म की स्थिति सफर कोडा-कोड़ी सामरोपम की है । यजनी मुरीप कान मर्बादा डारा तथा आरमा को यचार्ष का मान न होने देने रूप कार्य के डारा गोहतीय कर्म बीव के सीमार की बुढि करता रहता है। लेकिन कमंगुक्त और अब होते-होते जब समस्त कमों की स्थिति कुछ कम एक कोड़ा-कोडी सागरोपम की रह जाती है तब राम-ध्य कर बरिच का भेद होता है और टम भेद के फलस्वरण मिल्या मोहतीय का मी उपलम या श्योग्यायम होता है अपति मिल्याल की बत्ति का अवरोध होता है। इस दर्भन मोहतीय कर्म के उपलम, अब, अमोपसम डारा और को सर्योग स्थाव अडान कर परिणाम की उत्पत्ति होती है। यही स्थाधं

निष्यास्य मोहनीय का अवरोध कमधाः उपजम, क्षयोपणम या स्वयं रुप होता है अतः सम्यक्ष्य के मी कमशाः औषणीमक सम्यक्तर सायोपणिमक सम्यक्तर और साथिक सम्यक्तर ये तीन भेद होते हैं। जिनके नक्षण नीचे लिखे अनुसार है।

श्रीवश्वामिक सम्यक्त्य — अनन्तानुवंधी चतुष्क (अनन्ताः क्रीच, मान, माया, स्रोम) और दर्शन मोह की तीन प्रकृतियां— निक्यात्व, सम्यन्तिष्यात्व और सम्यक्त्य इन सात प्रकृतियां के उपकाम होने के आराम की तात्व कि होती है उसे भीष्विमक सम्यक्त्य कहते हैं। इसमें पिष्यात्व प्रेरक कर्म सत्ता में रहते हुए भी राख में देवी आनि के समान कुछ समय उपकारत रहते हैं।

क्षायोपपामिक सम्यक्ष्य — अनन्तानुबंधी कथाय तथा उदय प्राप्त मिध्यास्य का क्षय और अनुदय प्राप्त मिध्यास्य का उपशम करते हुये जीव को जो तस्य चित्र होती है वह क्षायोपशमिक सम्यक्ष्य है।

क्षायिक सम्यक्त्य — सम्यक्त्वधाती अनन्तानुबंधी चतुष्क और दर्शन मोह-त्रिक कृत सातो प्रकृतियों के क्षय से जीव को होने वाली तत्वरुचि क्षायिक मम्यक्त्व है!

उक्त तीन भेदों सहित आगमों में सम्यक्त के दो भेद और बताये है— सास्वादन सम्यक्त्य — स-आ-स्वादन —यह तीन शब्द दममे है। अर्थात जीव

सास्वादन सम्बाद्ध — सं-आ-स्वादन — यह तान झन्द इनम है। अधात् ओव का जो परिणाम सम्यवस्य के थोड़े से स्वाद महित है, वह साम्यादन सम्यवस्य है। यह औपक्रमिक सम्यवस्य से गिरकर मिथ्यास्य के अभिमुख होने ताले जीव में होता है।

देवक सम्यक्तव—अपक श्रेणी अववा क्षायिक सम्यक्तव प्राप्त करने के पूर्व अनन्तानुबन्धी चतुष्क, मिध्यात्व, मिश्रमीहका क्षय कर चुकने पर जो पुद्- गलांचेण रहते हैं, उन्हें नष्ट करता हुआ जीव अन्तिस्न एक समय में जिस परिचाम का वेदन करता है वह वेदक सम्यक्त है। यह सम्यक्त होने के ठीक एक समय पूर्व में अयोगनाम सम्यक्तवादी जीव वेदन करता है अतः इसे वेदक सम्यक्तव कहते हैं।

सम्पन्तक के उन्तर भेद पात्र की अपेक्षा से हैं, बैसे सम्पन्तक में भेद नहीं है। तत्त्वश्रद्धा हो उसका एक मात्र लक्षण है। सम्पन्तक की प्राप्ति से ही आत्मकत्वाण का मार्ग प्रगत्त हो जाता है। जिस आत्मा ने को सिक सम्पन्नक प्राप्त कर तिया है वह या तो ज्ञानी भव में मोश प्राप्त कर तेते हैं भीर कदा-वित प्राप्त न कर सकें तो तीचरे मब में अवदय मोश प्राप्त कर तेते हैं। इसका कारण यह है कि जिन जीवों ने बादु बंध करने के पूर्व क्षायिक सम्यन्तक प्राप्त कर लिया वे तो इसी भव में और आयुवस्य के बाद क्षायिक सम्यन्तक प्राप्त करों लागे तीचरे मब में भोश प्राप्त करते हैं।

उस्त पांची प्रकार के सम्यक्त्यों में से उपन्नम एवं सास्तादन सम्यक्त्य एक मद मे जयम्य एक बार, उत्कृष्ट दो बार तथा अनेक भवों की अपेक्षा जयम्य दो बार और उत्कृष्ट पांच बार प्राप्त कर सकते है। आयोपरामिक मन्मसन्द, एक भव मे जयम एक बार उत्कृष्ट पृथक्त्य (तो है गी) हवार बार तथा अनेक भावों की अपेक्षा जयम्य दो बार, उत्कृष्ट वर्षस्थातकार प्राप्त कर सकते हैं। वेदक और क्षायिक सन्यक्षर एक ही बार प्राप्त होता है।

उपशम सम्यक्त की रिवर्षत अन्तेषुट्टेन है, सास्वादन सम्यक्त की स्थिति अवस्य एक समय. उत्कृष्ट छह आवित्तिका प्रमाण, धायोपलिक की स्थिति जवस्य अनत्तर्भृहर्त और उत्कृष्ट ६६ सागगंपम से कुछ अधिक। वेदक सम्यक्त की स्थिति एक ममय है और धायिक सम्यक्त की स्थिति साबि अनन्त काल है। यानी आयिक सम्यक्त को आदि तो है किन्तु होने के बाद कभी अन्त नहीं होता है, प्राप्ति के बाद सदा बना रहता है।

यदि ये पाचों सम्यक्त्य पर के उपदेश या निमित्त के बिना स्वामाविक रूप से प्राप्त हो तो नैसर्गिक और परोपदेशपूर्वक हों तो अधिनमज (आधिग-मिक) कहलाते हैं।

सम्बक्त्व के परिचायक लक्षण

- १. **शम**—क्रोधादि कपायों का उपणम याक्षय होना।
- २. संबेग---मोक्स प्राप्ति की इच्छा का रहना संवेग है।
  - ३. निवेंद---संसार मे उदासीनता रूप वैराग्य का होना।
  - ४. अनुकरपा-प्राणियों पर दयाभाव रखना, उन्हें पीड़ा न पहुँचाना ।

 आस्तिक्य — जिनेन्द्र भगवान द्वारा बताये गये पदार्थी, परलोक, आत्मा-परमारमा आदि अतिरिन्द्रीय पदार्थी पर पूर्ण आस्था-श्रद्धा का होना ।

ये पांच सम्यक्त्व के लक्षण है ।

सम्बद्धाः के पांच वित्यार

- १. शंका--अरिहंत भगवान द्वारा बताये हये जीवादि पदार्थों में सन्देह करता ।
  - २. कॉला-बाह्य आडम्बर देखकर अन्य दर्णनो, मतों की अभिलापा
  - विविकित्सा मृक्ति तथा आगम-सम्मत धर्मक्रियाओं के फलों में
  - संदेव करना। परपाचण्ड प्रश्नंसा—अन्य मतावलंबियों (मिध्यात्वियों) की प्रशसा करना।
  - प्र. परपावण्ड संस्तव-अन्य मतावलंबियों (मिध्यात्वियों) के साथ विशेष परिषय आवाप, मलाप करना ।

दोष रहित और गुणो महित सम्यग्दर्शन ने जो युक्त है, वे समार मे रहकर भी जल कमलबत निलिप्त रहते है। लौकिक आचार-व्यवहार करते हये भी आत्म-प्रकाश में लक्ष्य माधना की ओर अग्रसर रहते हैं। सम्यगदर्शन के उत्पन्न हो जाने पर संसार का अन्त निश्चित है। मिथ्यात्व का रुकना ही मोक्ष है। विरति

कर्मों के आने का दूसरा कारण है हिसादि पापो में लगे रहना । उन पापो से विरत होना, त्याम कर देना विरति-त्रत है। पापो के त्याग से कर्मों का आग-मन रुक जाता है इसीलिये विरति को संवर कहा है। जब इब्टिसम्यक् हो जाती है, ययार्थ बोध हो जाता है तो तदनस्य किया भी होने लगती है। इसीलिये सम्यक्त के बाद सम्यकप्रवृत्ति का ज्ञान कराने के लिए विरति की रखा है। दुनिया में देखा जाता है कि वस्तु का ज्ञान हो जाने पर उसकी प्राप्ति के लिये प्रवृत्ति की जाती है तो यही बात विरति के लिय भी समझना चाहिये।

जीवन में बतो का स्थान स्वासोच्छवास के समान है। प्राणी के जीने की पहचान उसके साँस लेने से होती है। इसी प्रकार कतों के द्वारा सम्यक्त्व की पहचान होती है कि सम्यकदृष्टि पाप कार्य नहीं करता है-

सम्मलवंसी न करेड पावं ।

सम्मग्हिष्ट जीव पाप नहीं करता है। जब तक जीव पाप मे आनन्द मनाता रहता है तब तक समझना चाहिये वह सम्यग्दिन नहीं है। लेकिन यह भी सब है

१. आचारांग ३।२

कि पाप कार्य तभी नहीं होते, जब सम्यन्दर्शन हो जाता है। इसलिये सम्यक्तव और बत इन दोनों में कार्य-कारण माव है, दोनों एक दूसरे पर आधित हैं। लेकिन वतों में सम्यक्ता आने का कारण सम्यक्तव है। इसीलिये कहा है—

- न तद्धनं येन न जायते युक्तं,
- न तत्सुकं येन न तोवसंभवः।
- न तोषणं तन्त यतो बतावरो,

बतं न सम्यक्तवमृतं भवेत्त्ववित् ॥

धन बही है जिससे मुख प्राप्त होता है और सुख उसे कहते हैं जिससे संतोष मिसवता हो, लेकिन यह संतोध तभी प्राप्त होता है, जब बतों का आवरण किया जाता है, इच्छाओं पर अंकुण नगाया जाता है और वर्तों का पालन, इच्छाओं का निद्ध करने के नियं सम्यक्ट्रिंट होना जरूरी है।

किया दो प्रकार को है—जुन और अनुन, पाप या पुष्प किया के सामन है तीन—मन, वचन, काय। इनते पाप और पुष्प क्य दोनो प्रकार की किया हो। सकती है। शेकिन पुष्प किया अपेका से पाछा होने पर भी पाप किया सर्वेया त्याप्य है। इस पाप की किया को रोकने के लिये व्रत की आवश्यकता है। व्रत का अर्थ ही है आच्छादन परना, डोकना, रोकना। व्रत तकर दर्ज चाले ने चना है, जिल का अर्थ है आच्छादन करना, रोकना। इसीलिये वो पाप की किया को, अविरन्ति को आच्छादित करता है, रोकता है उसे व्रत कहते हैं। पाप कियारों है—हिंदा, वृद्ध, चोरी, अबहाचर्य और अपरिवाह। इसलिये इनको रोकने का नाम व्रत है—

हिंसाऽनृतस्तेयाबह्यपरिग्रहेभ्यो विरतिर्वतम् ।

और इन हिंसादि पाप कार्यों को रोकने से जीव के कर्यों का आश्रव नहीं होता है—

पच्चक्लाणेगं आसवदाराइं निरू'भइ । ³

प्रत्याख्यान (त्याग) से जीव आश्रव द्वारो का, कर्म बंध के रागादि हेतुओं का निरोध करता है।

पूर्व कथन का सारास यह हुआ कि ब्रतों के द्वारा पाप कार्यों से निवृत्ति हो जाती है और पाप कार्यों से निवृत्ति हो जाने पर नवीन कर्मों का आश्रव कक जाता है। आश्रव का रुकना ही कर्मरोग की औषधि है। यदि हमें कर्मे रोग पर

- १. भावना शतक ४६
- २. तस्वार्यसूत्र ७।१
- ३. उत्तराध्ययन २६।१४

काबू पाना है तो बनों का पालन करना ही चाहिये। हम अपने लौकिक व्यवहार मैं देखें कि रोग होने पर औषिक लेते हैं, याम लगने पर पानी पीते हैं, मूख लगने पर भोजन करते हैं तो कर्म रोग को हटाने के नियं भी उपाय करना जकरी है और इम रोग की जमोच औषिक है—जत।

विना वतं कर्मकाश्यवस्तवा।

कर्माश्रव रूपी रोग का उन्यूलन करने के लिये बत रूप औषधि का उपयोग करना चाहिए।

वत के नेव

हिसारि वांच पायो का त्यान करना बत है लेकिन सभी मनुष्यों में यह कहा है कि उनना पूर्ण न्य में त्यान कर सकें। कोई तो तीन करण (करना नहीं, करना नहीं और अनुमांजना नहीं) और तीन योग (मन, चनन, काय) से त्यान कर मकते है और काई यथा संभवित इच्छानुमार करण, योग के आधार पर त्यान करते है और होट सं प्रतो के वो भेद है—सर्व विरक्ति की अणुक्त, आगारकत।

विन्होंने बाह्य और आंध्यलर पृष्ट का त्याग कर दिया है उन्हें अनगार कि है। अनगार हिनादि पार्यों का तीन करण, तीन योग से वावश्रीकृत के निय त्यान करते हैं है। अनेका दिक्ष हिन्दों के उन तहाज़ कहताने हैं। वेकिन तिक हिन्दों के जिल्होंने बाकित कर महाज़ के हिन्दों के कि उनके छोड़ने की विन्होंने बाकित प्राप्त नहीं की है नेकित उनके छोड़ने की वावना रखते हैं, वहुन्दापियों के मार्य की अदा रचने हैं, उन्हें अपना शादा मानते हैं ने आगारी कहताने हैं। इन्हें की अदा रचने हैं, उन्हें अपना शादा प्रचार मानते हैं ने आगारी कहताने हैं। इन्हें अपना शादा कर हों को उन्हार प्रचार कर की को उन्हार का वाचा कर हों हो यह वह एक हो का वाचा कर हों ने से अपृत्त हैं। अवाद सावच योगों का पूर्व क्ये से त्याग महाबत है और एक देव त्याग अगृत्त हैं। महाबतों को राजमाने और अगृत्त की प्रयूचनी कह सकते हैं। महाबतों का पानन तावचा से सो प्रचार कर ने समान है और अगृत्त की पान नावारण भीची रोज का अनुस्त कराने हैं। महाबतों के पान से सि हैं और अगृत्त के १२ थेद ।

१. मावनाशतक ६०

ईंट चूने आदि से बने घर, कुटुम्ब परिवार आदि को बाह्य गृह और मिथ्यात्व रागद्वेषादि को आभ्यन्तर गृह कहते हैं।

महास्रत के नेव

महावत के पांच भेदों के नाम व उनकी व्याख्या क्रमशः इस प्रकार है।

- प्राणातिपात विरमण—मन वचन काम से किसी भी जीव की हिंसा करना नहीं, कराना नहीं, और करने वाले की अनुमोदना करना नहीं।
- मृद्याबाद विरवण—कोच, लोम, हास्य आदि किसी भी कारण से मन, वचन, काय द्वारा असस्य आवण करना नहीं, कराना नहीं, और करने वाले की अनुमोदना करना नहीं।
- ३. अवसाबान विरमण—अदल वस्तु को लेने का तीन करण तीन योग से सबंधा त्याग करता। अदल के चार प्रकार है—स्वामी-अदल, जीव-अदल, तीर्यकर-अदल और गुरु-अदल। वस्तु के स्वामी की आज्ञा प्राप्त किये विमा नेना स्वामी-अदल, जीव-अदल नेना स्वामी-अदल, है। स्वामी की आजा होने पर भी वह बरनु अविष्क —जीव रहित न हो तो जीव-अदल है। वस्तु अविष्क मी हो, किन्तु तीर्थकर की आज्ञा के अनुसार एवणीय अहल करने योग्य मी हो किन्तु गुरु से पूछे विमा, जताये विना उपयोग में लेना गुरु-अदल है। कलारों प्रकार से अदल छोटी—बड़ी आदि किमी भी वस्तु को उपयोग में ने लेना न तिवाना और लेने वाले का अनुसोदन न करना अदलावान—विष्कर में है।
- ४. नेथुन विरमण समी प्रकार के मैचुन का सर्वचा रूप हे त्याग करना मैचुन-विरमण है। स्थून, शुरून, देव, मृत्य-विर्यंत्र सम्बन्धी मैचुन का सेवन न स्वयं करना, न दूसरों से कराना और न करने वाले की अनुसोदना करना। किन्तु नववाइ के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करना मैचुन-विरमण कहलाता है।
- ४. परिषह विराजण--- घन-मान्य स्वर्ण आदि १४ प्रकार के बाह्य एवं मिष्यात्व, कषाय आदि आध्यन्तर परिषह---- ममत्व मात्र से मुक्त होना----परिष्णह विराजण रूप महावत है।

महावतों का विस्तृत वर्णन चारित्र भावना में किया जा चुका है

ये पांच महाब्रत जीवन पर्यन्त पालन किये जाते हैं। इनमें किसी भी प्रकार की छूट नहीं होती है।

अजुलत के मेद

अनुवात महावतों की अपेका खोटे, स्कूल होते हैं, इनका ब्रह्सक पालन करते हैं। लोक जीवन के साथ सम्बन्ध रहने से श्रहस्य पूर्ण नितृत्ति नहीं कर सकता। अतः आंधिक नितृत्तिमुक्त पालन करता है। श्रहस्य के लिए वत-अमुबत के बारह मेद किये नये हैं, जो इस प्रकार हैं—

भावना योग . एक विश्लपण

१. स्थुल प्राणातिचात विरमण—त्रस जीवो को जान-बूझ कर बिना अपराध संकल्प पूर्वक मन बचन और काया द्वारा मारना नहीं तथा मरवाना नही । त्रस जीवों की निरन्तर हिसा होने वाले पदार्थों---

मास-मदिश आदि का सेवन नहीं करना। २. स्थूल पृथाबाद विरमण-अनर्थ व हिंसाकारी वचन न बोलना और न बुलवाना ।

३. स्प्रसम्बद्धादान विरमण-लोक में जिसे चोरी कहा जाता हो और

२६६

कानून के अनुसार जो चोरी मानी जाती हो ऐसी मोटी चोरी करना नहीं, न करवाना । ४. स्थल संयन विरमण -- पर-स्त्री का सर्वथा त्याग करना एव स्व-स्त्री के साथ मर्यादित होना, पर्व तिथियों आदि पर सर्वथा ब्रह्मचर्य का

पासन करना । ध. परिग्रह परिमाण वत-कोत्र, धन, धान्य नौकर, पशु आदि की

इच्छापर अंक्श रखना। अन्यायोपाजित धन की इच्छान करना। ६. विश्वत-पूर्व, पश्चिम आदि छह दिशाओं की क्षेत्र मर्यादा जीवन पर्यन्त के लिये करना। बाधी हुई मर्यादा में बाहर न जाना।

 भोगोपभोग वत—मोग और उपमोग की वस्तुओ-मोजन, वस्त्र आदि का तथा पन्द्रह कर्मादान के व्यापारों का त्याग करना। अन्यं बंड विरमण-आर्त, रीट ध्यान न करना, जीवो की यतना में

प्रमाद न करना, हिसा के उपकरण न रखना, न दूसरों को देना दुसरों को पापकारी उपदेश न देना।

 सामाधिक — समभाव-जनक सामाधिक क्रिया का करना। १०. देशायकाशिक वत--दिन्त्रत में की हुई दिणाओं की मर्यादा की प्रतिदिन संकृषित करना तथा वत मे रखी हुई मर्थादा का भी कम उपयोग करना उसका भग नहीं करना।

११. पौषध वत-अष्टमी, चनुदंशी, पूर्णिमा आदि तिथियो पर पौषध करना ।

१२. अतिथि संविभाग वत-त्यागी सुपात्र को योग्य वस्तु का दान करना । यह अणुवत के १२ भेद है। महावत और अणुवत पाप कियाओं को रोकते

है। महाबतों द्वारा पाप किया सर्वेद्या रुकती है और अणुक्रत द्वारा एक अवंशामें।

जीवन में ऐसी बहुत सी कियाएँ है जिन्हें हम करते नहीं, किन्तु उनसे पाप कमों का आना चाल रहता है। अतः इनसे बचने का एक ही उपाय कि प्रत्या- स्थान कर लिया जाय। भने ही हम बर्तमान में किया नहीं, करते किन्तु अध्यक्त सम्बन्ध उनसे जुड़ सकता है जतः उनसे मुक्ति का उपाय वर्त को स्वीकार करना है। विरति संवर का यही आगय है।

अप्रमाद

वतों के बाद इसका कम है। यदाप बतों के द्वारा पाप किसाओं को रोकने के लिये सामध्ये प्रारत करती, लेकिन उनके पालन में किषित्मामां मी शिषित्मता रखी तो कर्माश्रव को रोका नहीं वा सकता है। इसको एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते है, जैसे कि जीविष प्रयोग से रोग दूर हो गया, लेकिन वैद्य के बनाये हुये पथ्य उपचार के अनुसार प्रवृत्ति नहीं की तो मरीर पूर्ण रूप से रवस्य नहीं हो सकता है और संसव है कि रोग का पुत्र: प्रकोप हो बाये। यह रोग का प्रकोप क्यों हुआ ? तो इसका कारण है कि पथ्य आदि के नेने में आलस्य किया, प्रमार रचा, उनेका मात्र दिखाया।

यही बात कर्म रोग के बारे में समशनी चाहिये कि सम्यक् अद्धा और जत रूप ऑपिसि रोग दूर हो गया, लेकिन उसके बाद सम्मक् प्रकार से प्रवृत्ति न की तो कर्म रोग के परमाणुओं का काय नही हो सकता है। बानी प्रमाद रोग का सहायक है, उसकी दूर करना ही अपनाद है।

अप्रमाद के महत्त्व को प्रदक्षित करते हुये मावना शतक में कहा है-

ज्वरे निवृत्ते विवर्षको यया, मलेगतं शास्यति काठरी व्यवा । तथा प्रमावे विगतेऽभिवद्धंते, गुणोज्वयो बुबंसता च मह्यति ॥

— जैसं ज्वर दूर होने पर मनुष्य को भोजन में रुचि बढ़ती है, पेट में जमा मल निकल जाने पर पेट की पीड़ा दूर ही आती है, उसी प्रकार प्रमाद के दूर होने पर आत्मा में पुण उपप्तन होने लगते हैं। दोशों का नाश होता है तथा आत्मा के गर्भों की दर्वलता दर हो जाती है।

त्रमाद उत्पत्ति के कारण

सद (अंहकार), विषय, कथाय, निद्रा और विकथा प्रसाद के पौच भेद आश्रव सावना में बतलाये जा चुके हैं। ये प्रसाद के बाह्य लक्षण हैं, लेकिन इनको उत्पत्ति के मूल कारण आत्मा में विद्यमान—सम्बक् मोहतीय, मिध्यात मिहतीय, अनत्तानुबंधी चतुष्क, अध्यात्थानावरणचतुष्क, प्रस्यात्थानावरण चतुष्क, संज्वन कोष है—योहतीय कर्म की ये १६ महतियाँ है। जब तक इनका अस्तित्व है, तब तक अप्रमाद अवस्था प्राप्त नहीं होती है। आरमा की मुद्धि के क्रमारोहण (गुण स्थान) में छुटे गुण-स्थान-प्रमन्त संयत-यक इनका सद्याब पाया जाता है। इसिक्षेट आरमा अपने पूर्ण विकास की और असदर नहीं हो पानी। जब नत्र मारा वनक कारोज का अनाव हो जाता है तो आरमा असमत दशा को प्राप्त कर उपकार या अपक खेणी का आरोहण कर असंख्यात गुणी कर्म निवंदा करते हुये गुढ स्वरूप की प्राप्त करने की सामध्ये प्राप्त करने नी है।

प्रमाव दूर करने के उपाय

प्रवाद आत्मा का कपटी मित्र जैता शत्रु है। यह अंतरंग में ही अपना कार्य करता है। अतः इससे सदा सावधान रहने की जरूरत है। आत्मा ने अपने प्रयक्ष में प्रकट रूप के रिवर्णने वाले हिंता, मूठ आदि बनुवों का त्याग ती बतों के द्वारा कर दिया, लेकिन प्रमाद रूप शत्रुओं को शीतने के निये भी उपाय करना जरूरी है। जिसका मुख्य सनेन यहा करते हैं।

प्रमाद को जीतने का गर्च प्रथम और स्कूल उद्याग यह है कि पहले मीटें-मीटे प्रमादों की त्याग दिया जावे । जिन्हें हम प्रकट रूप में प्रमाद समाने स्वान उनके किसे सालायन रहें। इससे मुरुष प्रमाद यो निर्मिक्य बनेंच और हमारी प्रकृषि में किसी भी प्रकार का विक्षेत्र नहीं हाल सकतें। मुश्क प्रमादों को भी पूर्णकर में नष्ट करने के सिये प्रतिदिन आस्पितन करना चाहिये। यतों मे लगे हुवे दोषों की आमांचना करने परचालाय करना चाहिये। प्रतिदिन निर्मत कर से एका करने पर स्वान प्रमाद इस हो जाता है और आस्मा व मन स्वच्छ बन जाते हैं और स्वच्छ आस्मा में मुद्ध विचारों का जन्म होता है।

इसलिये साथक को ज्ञान, दर्शन, चारित्र की सम्यक् आराधना एवं जीवन को सफल बनाने के लिये अप्रमाद सवर में सदैव दलचिल रहना चाहिये। अप्रमाद के द्वारा कर्म बंध रुकेगा और दखानुमब भी नहीं होगा।

अकवाय

अप्रमाद के बाद अक्षणाय का कम है। यह कमां अब को रोकने का चौथा खपाय है। बतों और अप्रमाद के द्वारा कमों को रोकन की चेटा में सफलता प्राप्त कर नी, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे परिणाम शास्त्रा में विद्यमान है जिनसे आस्त्रा पूर्ण गुद्ध अबस्या को प्राप्त नहीं कर पा रही है। आस-परिणामां में बो मस्तिनता है, इसका कारण कमाय है। कमायों के कारण आस्त्रा कमी भी उच्च स्थान से पतित हो सकती है। जिससे आसमृद्धि के लिये किया कराया अभी तक का परिश्यम क्यार्थ चला जाता है।

कषाय केवल आध्यात्मिक हिंदि से ही दु:खजनक नही है, किन्तु इहलोक

में भी दुबदायी है। कपायों का सबसे पहला प्रहार मनुष्य के मन-मस्तिष्क पर होता है, विससे उसका बीवन अध्यवस्थित हो जाता है। बुख के साथनों से बंचित हो जाता है। इसके बाद वह विश्वह, विदेव की अनित द्वारा संसार की सांत्रित को भंग कर देता है। जाज विश्व में जो कुछ भी युद्धों का मय क्याप्त है, उसका मुन कारण कथाय वृत्ति हो है। हासीलिये स्व-पर उपकार के लिये कथायों का उस्मलन करना वादिए।

कोष, मान, माया और लोग ये चार कथाय है। इनमें जितनी तीक्षता होगी उतने ही तीज दुल देने वाले जगुम कमों का बंध होगा। यदि ये कथाय अनन्तानुबंधी हुये तो नरकगित का बंध होगा और अन्नयान्यानी होने पर तियैंच आपु का। यह तो बहुत पहुल ताहुई, किन्तु कथाय का सुरुमतम जंश वियमान है तो वर्षों तक तपस्या करति है। उसे केवलकान प्राप्त नहीं हो सकता है।

इसलिये कवाय-त्याग के साधनों का जिल्तन करना जाहिये। प्रत्येक मुमुशु को विचार करना जाहिये कि कव कवायों का वंबन छूटे। जब इनका संसर्ग छूटेगा तभी, उसी क्षण सच्चा मुख प्राप्त हो संकंगा।

कवाय-विजय का उपाय

कपाय यद्यपि काले घन थोर मेघों के ममान है, नेकिन जैसे उन मेघों को भी बायु का देश क्षण मात्र में इघर-उघर बिलेर देता है। उनके प्रस्य की शक्ति को अण मात्र में तहस-महस कर देता है। इसी प्रकार से कपायों को मी आत्मचिक द्वारा नष्ट किया जा सकता है। कपायों के नाण करने के उपायों के बारे में मयबान सहावीर ने बताया है—

> उबसमेण हणे कोहं, माणं मह्वया जिले । भायमञ्जवभावेण, लोगं संतोसओ जिले ॥

कोव पर लमा द्वारा, मान पर मृदुमाव द्वारा, माया पर आर्जेद माव द्वारा और लोम पर संतोध द्वारा विजय प्राप्त की जा सकती है। इनके साथ ही कोषारि को वपना रूप प्रविक्त करने में सहायक इन्द्रियों को संयम द्वारा जीता जा सकता है। कथायों पर विजय प्राप्त करने बासा सुबी होता है और वहीं मोळ प्राप्त करने का अधिकारी मी—

> कोहं च नाणं च तहेव मायं, लोगं चडल्बं अज्ञात्वदोसा । एवाणि वंता अरहा महेसी, न कुष्वद्र पायं न कारवेद्र ॥ र

दशवैकालिक ६।३६

२. सूत्रकृतांग ६

२७० सावना थोग: एक विश्लेषण

अर्थात् कोष, मान, माया और लोग ये चार आच्यात्मिक दोष हैं यानी आरमा के गुणों को सूटने वाले हैं। जब इनका दमन कर दिया जाता है तमी महर्षि आहुँत पद प्राप्त करता है। इस्तिये उन कोषार्यि को न तो कोई स्वयं करें और न दूसनों को भी करने का जबतार दे। उसका सारांच यह है कि मुक्ति प्राप्त करना है नो कोषायि क्यायों का त्याय कर देना चाहिये। क्यायों का ग्याम ही अक्याय अच्चा क्याय मंत्रर हैं।

अयोग

यह संदर का पौचवां उपःय है। अयोग का मनलब है कि मन, वचन और काय की विकारोस्पादक वित्तियों का निग्नह करना।

किसी का अनिष्ट चिंतन करना, दुष्ट उच्छाएँ करना, दूष्याँ, वैरमाव रखना बहु दुष्ट अनोयोग है। किसी की निन्दा करना, बाली देना, झूठा लांछन देना, असरय बोनना असुम बचन योग है तथा किसी की कर्ट देना सोरी करना, कुकर्म करना आदि अमुसकाय योग है। उब इन असुम प्रकृतियों की रोका आदेवा और गूम में असुन होगी तो कर्माव्य रूप बायेगा

योग का सम्बन्ध संयोगी कंवनी गुणस्थान तक रहता है। इसिनए उनमें भी मन, वचन काय की परिस्थन्दनात्मक क्रिया होनी रहती है। इस क्रिया में आरमजीक्त मुक्कारण है, इसिनए बस, बीयें उत्साह, शिसर, वेध्टा, करण से सब योग के पर्याध्वाची नाग है। इन सबके आवाय को स्थट करने वाली योग बक्द की स्वाम्या इस प्रकार होगी—

बीयांन्यराय कमं के अयोगक्षम में टरपन्न होने वाले बीयं-वल को योग कहते हैं, जिससे ओव औद्यारिक पुरान्त ग्रहण करके, स्वामोच्छ्वास रूप में बदल सकता है, मरीर की हनन-चलन आदि रूप किया कर सकता है। यानी मन, चयन काय डारा होने वानी चेच्टाएँ बीयं ने होनी है इसस्तियं योग के नाम बीयं आदि है।

योग स्वयं पुष्ट नहीं है। जैसे पानी स्वयं स्वमावत जग्रुद्ध नहीं है लेकिन नाली आदि में पिरने व पात्र के अग्रुद्ध होने पर अगुद्ध हो जाता है। यही बात योगों भी गुद्धता और अगुद्धता के वार्र में समझना चाहिए कि जब उसके साथ कमाथ, प्रमाद आदि का संयोग हो जाता है तो वे जग्रुद्ध हो जाते हैं, और संयोग न होने पर मुद्ध उत्ते हैं। जज्जद योग कमाध्यक के कारण है।

योग की सर्वया निवृत्ति अयोगिकेवली नामक चौतहवें गुणस्थान में होती है और तेरहवे गुणस्थान तक योगों का सद्भाव है लेकिन उस गुणस्थान में मिष्यात्व, अविरति, प्रमाद और कथाय इन चार बंध के कारणों के न रहने से योव के कारण होने वाला बंध एक समय रहकर दूसरे समय नष्ट हो जाता है। इसीलिये उनके बंध को इरियाबड़ी (ईवांशियक) बोध कहते हैं। इस क्रम्य की योग प्रवृत्ति कर्मबंध की कारण नहीं बनती है। जो बंध कर योग के साथ क्यायों का सम्बन्ध जुड़ा हुआ है तब तक जीव में अनेक प्रकार की अनुम वृत्तियरी पैदा होती रहती है। जतः इन अनुम वृत्तियरी से निवृत्ति लेना और गम-विश्वारी में विक करना मोहान

शुभ इत्तियों की वृद्धि के उपाय

किसी का बुरा विचारना, जिन्तन करना आदि सन की अनुम वृत्ति है। अतः इसको रोकने के लिए क्षमा, संतोष आदि आस्तमुण का चितन करें । अक्षस्य बोलना, दुवेचन कहना आदि नचन की अनुम प्रवृत्ति है, उसके वस्त है । वसि हित्तिय प्रिय चचन वोलने आदि से चचन में मुम्मता आती है। चोरी करना, इन्ध्रिय विचयों का मेवन करना आदि कायिक अनुम व्यापार है, उनको न कर ओवी पर करणा करना, किसी को कच्ट न पहुंचाना मुमकाय योग है। यद्याप मन, वचन, काय हन तीनों का सदा साथ रहता है। एक की ब्रीए का दूसरे पर प्रमाव पहता है। यह पर सम्बाद पहता है। एक की ब्रीए मन करना के लिए समाव पहता है। क्षा इसरे पर प्रमाव पहता है। अतः इन तीनों को हुन्त की ओर प्रवृत्त करने के लिए समाव पहता है। एक मी उनमें मनीयोग अपना फल अति उसता से देते हैं। इस्तिया अनुम प्रवृत्त पहता से पर विचय पाने के लिए मनीयोग का निष्म ह करना निताल आवश्यस्त है।

योगों पर विजय पाने का उपास यह है कि पहले स्मूल दोयों का परिहार कर सूक्त दोयों का नियह करने के लिए उबत हों हो - प्रस्ता उपास यह है कि सन की प्रतृतियों का निरोधण किया जाये, उसके विचारों की कमजीरी को जाना जाये। ऐसा करने पर मानसिक दोय दूर होंगे और साथ ही उन मानसिक दोयों का वचन व काय पर पढ़ने वाला प्रमाव निर्वेश्व होंगे से उनके दोयों पर भी कदनी विजय यां डेंग मक्ती है।

यह कार्य व्यक्ति की अपनी क्षमना पर निर्भर है कि वह योगों की अधुन प्रकृतियों पर विश्वय पाने में किस सीमा तक समर्थ है। लेकिन उसका प्रयास यही हो कि मन, वचन, काय की अधुम प्रकृति को दूर करने के प्रयत्न में लगे हैं रह कर खुम प्रकृति में अपसर को।

संबर के इन उपायों पर बार-बार जिल्लान करना, और उन विधियों को जीवन में उतारने का सकल्प एवं प्रयोग करना यह संबर भावना का लक्ष्य है। संबर के प्रयोग में जीवन में संयम नथा निवृत्ति की बृद्धि होनी है, और संयम ही जीवन का सार है।

निर्जरा भावना

संबर बाबना में कमों के आगमन द्वार को रोकने पर चिन्तन किया गया है। जिन कारणों से कमों का आलब होता है, कमें रूप जल आत्म तालाब में आता है, उन-उन नालों व द्वारो को रोक देना संबर है।

प्रश्न होता है 'संवर' के द्वारा हम ने नये कमं-प्रवाह को तो रोक दिया, किन्तु को धानी आस्म-नालाव में पहले से जबा है, जो परा हुआ है उसको साली कैसे करे। इस प्रश्न का समाधान आगम की साथा में इस प्रकार दिया प्रया है—

> जहा शहातलागस्स सिन्नवर्डे बलागमे । उस्तिचलाए तवनाए कमेनं सोसना अवं । एवं त संजयस्मावि पावकम्मनिरासवे ।

भवकोडी संचियं कन्त्रं तक्त्रता जिन्जरिज्जह। '

— निक्ष प्रकार किसी नहें भारी तालाव में जल मरने के द्वार को रोक देने पर को जल भीतर रहता है, उसे उलीच कर अयदा मूर्य के ताल से खुआ देने पर कह तालाव रितत हो जाता है। उसी प्रकार सबर के द्वारा जिसने कर्म

आगमन के द्वारों को रोक दिया है ऐसा सयमी करोड़ो भवो के संचित कर्मों को तथ के द्वारा निर्जरित-सप्ट कर देता है।

तप के पहले संबर आवश्यक है. बदि सबर नहीं हुआ नो अकेला तप आस्माको कर्ममुक्त नहीं कर सकता। कहा है----

तबसा बेव न नोक्सो संबरहीनस्स होइ जिनवयणे ।

णहु सोते पविस्संति किसिणं परिसुस्सदि तलायं। र

—जिस प्रकार तालाव में जल का प्रवेश होने रहने पर जल निकास का द्वार सोल देने पर, या उलीय-उलीय कर बाहर निकासने का प्रदरल करने पर मी तालाव मुख्ता नहीं है, उसी प्रकार संवर न हो तो जेवल तपमात्र से आस्मा कर्मपुक्त होकर मोख की प्राप्त नहीं कर तकता।

१. उत्तराष्ययन ३०।५-६

२. भगवती आराधना १०५४

तप का मान यहां पर निर्जेरा से ही है, न्योंकि निर्जेरा के कारणों में तप का अन्तर्माव हो जाता है इसलिए यहां अभिनाव है कि पहले संवर किया जाये, उसके बाद निर्जेरा। संवरपुक्त निर्वेश ही शुनित का सामन है। इसलिए यहां पर निर्जेश के सन्त्रम में विचार करते हैं।

निसंरा का अर्थ

निर्जरा—णब्द का अर्थ बताते हुए कहा गया है— बेशेन यः संचितकर्मणा क्षयः मा किवारा प्राप्तकर्तनिविधिता ।

-ज्ञानावरण आदि आठ कर्यों का अमुक बंधों में अब होना, क्रमण: उनका आत्मा के झड़ बाना, कर्यावरण थोड़े-चोड़ दूर हटना—निजये। हैं। ब्योंकि कर्यं का सर्वया अय हो जाना तो मोक है— 'क्रस्नकर्मकारों मोक्का'—आत्मा के संपूर्ण कर्म-आवरण सर्वया दूर हो आये— इसका नाम मोक है। निजयेरा और मोक परस्यर कार्य-कारण है, निजयेरा मोक का कारण है, मोक निजयेरा का कार्य है। निजयेरा आत्मा का क्रमिक विकास है, मोक संपूर्ण विकास । निजयेरा का क्रमिक विकास है, मोक संपूर्ण विकास । निजयेरा का कारण है, मोक मंत्रिल है। यहां हम निजयेरा पर हो विचार करते हैं। निजयेरा का स्पष्ट अर्थ हमार सामने आया है— 'वेजोनसर्विक्सकर्मणां क्षयों विजयंरा है। कारपायत तथा तथा तथा क्षयों का मां होना निजयंरा है। कारपायत तथा तथा तथा किया कार्यों का कारण कर उन्हें झड़ा देना निजयंरा है। कारपायत तथा तथा तथा किया कार्यों का क्षयान क्षयित कार्य कर उन्हें झड़ा देना निजयंरा है। कारपायत तथा तथा तथा क्षयों कार्यों का क्षया कार्यक कार्या तथा तथा क्षयों कार्यों का क्षया कार्यक कार्य कर उन्हें झड़ा देना निजयंरा है। कारपायत तथा तथा तथा क्षयों कार्य कर उन्हें झड़ा देना निजयंरा है। कारपायत तथा तथा क्षयों कारपायत कर उन्हें झड़ा देना निजयंरा है। कारपायत तथा तथा क्षयों कारपायत कार्यों कर उन्हें झड़ा देना निजयंरा है। कारपायत तथा तथा तथा क्षयों कारपायत कर उन्हें झड़ा देना निजयंरा है। कारपायत तथा तथा क्षयों कारपायत कारपाय

यही बात हेमचन्द्राचार्य ने कही है-

संसारबीजमूतानां कर्मणां जरणादिह । निर्जरासा स्प्रता देवा सकामा काम-वर्जिता ॥ 3

- अवश्रमण के बीज भूत कर्म है। कर्मों का आरम-प्रदेशों से झड़ जाना अर्थात् पृथक् हो जाना 'निर्जरा' है। वह दो प्रकार की है—सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा।

कमं की तीन अवस्थायें

निर्जरा किसकी होती है ? उत्तर है—कमं की ! बाहे शुस कमं हो, या अशुम कमं । कमं आत्मा का आवरण है। बन्धन है। एक सोने की बेडी है, एक

- १. भावनाशतक ६७
- २. (क) राजवातिक ७।१४।४०।१७
  - (ख) द्रव्यसंग्रह ३६।१५०
- ३. योगशास्त्र ४।८६

लोहे की. किन्त बेडी दोनों हैं। जब तक जीव वेडी में बन्धा है, तब तक मुक्त नहीं हो सकता । कर्म रूप बेडी से मुक्त होना आत्मा का लक्ष्य है, उस बेड़ी से मुक्त होने की प्रक्रिया-निर्वारा है। तो पहला समाधान हमारे मामने यह आया कि निजंरा कमों की होती है। कर्म क्या है ? यह समझना भी जरूरी है।

औसे कोई क्यक्ति शरीर पर तेल लगाकर धलि में लोटे तो वे घलिकण उसके गरीर में विषक जाते है, उसी प्रकार मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कवाय एवं योग आदि से जब आत्म-प्रदेशों में परिस्पत्दन होता है, हलन-चलन होता है तब आकाश प्रदेश में रहे हुए अनस्तानस्त कर्म पुदगलों का आत्मा के साथ सम्बन्ध होने लगता है, वे आत्मा के माथ मम्बद्ध पदगल ही 'कर्म' कहलाते है।" कर्मग्रन्थ में कहा है-

कीरइ जीएण हेउहि जेणं तो भण्णए कम्मं।^र

मिथ्यात्व, कषाय आदि हेतुओं से जो कर्म योग्य पूदगल द्रव्य आत्म-प्रदेशो के साथ मिला लिया जाता है, वह आत्म-सम्बद्ध पुदगल द्रव्य कर्म कहलाता है। कर्म और आत्मा का सम्बन्ध अनादिकालीन है। जैसे कनकोपल (स्बर्ण-

पाषाण) में सोना कब मिला, इसकी कोई आदि नही है। सोने में पापाण-रूप मल का मिलाप अनादि कालीन हैं, वैसे ही जीव के साथ कर्मका सम्बन्ध अनादि कालीन है। कहा है-

द्योरप्यमाहि सम्बन्धः कनकोपलसन्निभः।

कनकोपन और स्वर्ण की मानि आत्मा और कर्म का गम्बन्ध अनादि कालील है।

जो कर्म आत्मा द्वारा संग्रहित हो गया, साधारणनया वह तीन अवस्थाओं में रहता है। वे तीन अवस्थाएँ निम्न है---

- १. वध अवस्थाः
- २. सला अवस्था.
- २. तस्य अवस्था ।
- १. **बंध अवस्था**—जब पहले-पहले कर्म का बंध होता है,³ वह आत्मा
- स्नेहाभ्यक्त शरीरस्य रेण्ना ज्लिप्यते यथा गात्रम् । ۶. गगद्वेषा विलन्तस्य कर्मबधो भवत्वेनम् ॥ ----आवश्यकटीका
- २. कर्मग्रन्थ प्रथम १
- ३. कमें व आत्मा का सम्बन्ध सतित-प्रवाह की दृष्टि में अनादिकालीन होते हुए भी कर्म विशेष के बन्धन की हथ्टिस सादि व सात है। यहां कर्म विशेष के बन्धन की अपेक्षा से ही पहले-पहल कर्मबंध की चर्चा है।

के साथ दूध व पानी की तरह मिल जाता है। आत्माव कर्मका यह मिलन, सम्बन्ध ही बन्ध अवस्था है।

२. सत्ता अवस्था— जब तक कम फलियाक रूप में उदय में न आकर आत्मा के कोपातार में स्थित रहता है, वह सत्ता अवस्था है। अके पन कमाना, अजित करता बंध है, अजित संपत्ति को भूमि में, या बंक में सुरक्षित रख देता, उपयोग में न लेना सत्ता है। अमीन में बोया हुआ बीज और कुछ समय तक जमीन में ही रहता है, किर धीने-धीर अंकुरित होता है बैसे ही कमं आत्मा के साथ बंधने के बाद जब नक उदय में नहीं जाता है, तब तक वह सत्ता अवस्था में रहता है।

 उदय अवस्था - अवाधा का समय पूर्ण होने पर कर्म उदय में आता है, अपना फल दिलाता है। यह फल दिलाना उदय अवस्था है। बीज जैसे भूमि से अंकृरिन होकर बाहर आता है।

उदय भी दो प्रकार का होना है। जैसे नृक्ष में आम का फल लगा, एक ने उस फल को कल्ली अस्था में ही तोड़कर मुसान्यास आदि में रखकर प्रकाश और दूसरे ने फल को नृक्ष पर ही लगा रहने दिया और समय आने पर अपने आप पक गया। प्रथम प्रकार का पाक प्रयन्त-माध्य है, हुसरे प्रकार का पाक अकृति-निद्ध है। प्रकृति-सिद्ध अर्थान् प्रयन्त माध्य है अपना फल देने हैं वे 'उदय' तथा प्रयन्त-निद्ध अर्थान् प्रयन्त करके उदय में लगा 'उदील्या' कहमाती है।

कर्मों की इन तीन अवस्थाओं में बन्ध-अवस्था एवं सत्ता-अवस्था में रहे हुए कर्म की निजंग नहीं होती, उदय अथवा उदीरणायत कर्मों की ही निजंश होती है।

सविपाक-अविपाक निर्वरा

जो कमें उदय में आते है जनकी निजंदा सिवपाक निजंदा है, जिन कमों की उदीरणा करके उदय में लाया जाता है जनकी निजंदा अविपाक निजंदा कहलाती है—

> सम्बेसि उदय समागदस्स कम्मस्स विकासा होइ । कम्मस्स तवेण पुणो सम्बन्स वि विजासा होई ॥

सविपाक निर्जरा तो सभी उदयगत कर्मों की होती है (जोकि कालस्थिति के पूर्ण होने पर स्वयं पक गये है) किन्तु अविपाक निर्जरा-पके व अपके (पक्व-

१. मगवती आराधना १८३६

अपक्क) सभी कर्मों की होती है, किन्तु उसका कारण है तप आदि । इसी बात को स्पष्ट करते हुए आचार्य कुन्द-कुन्द ने कहा है—

श्राह्मदीणं पढमा, वयवुत्ताणं हवे विविधा ।

चार गति के सभी जीवों को पहली अर्थात् सविपाक निर्जरा होती है, किन्तु अविपाक निर्जरा सम्यकदृष्टि बतुधारियों को ही होती है।

तत्वाधेमून की टीका नवींचितिह में बनाया यथा है—'कम से परिपाक काल को प्राप्त हुए और अनुमक क्यी उदयावालि के स्तीत में प्रतिष्ट हुए ऐसे मुमायुम कम की फन दंकर जो निवृत्ति होनी है, वह विश्वाकवा (हिवियाक) निर्जरा है, नया आप और पनम (क्टहम) फन को औषक्रिमिक किमा विशेष हारा जिस प्रकार अकाल में पका नेते हैं उसी प्रकार जिनका वियाक कान अमी प्राप्त नहीं हुआ है, तथा जो उदयावनी से बाहर स्थिन है, ऐसे कमें का तथ आदि औपक्रिक किया विशेष की माम्पर्य से उदयावनी में प्रविष्ट कराके जो जनुमक विश्वा जाता है, वह अविश्वाकवा निर्जरा है।"

१. बारसअणुवेक्वा ६७

२. सर्वार्थसिद्धि द।२३।३६६।६

३. दशवैकालिक चू० १

४. द्वादशानुप्रेक्षा (स्वामी कीर्तिकेय) १०३-१०४

तत्र नरकादिषु गतिष् कर्मफलविपाकजा अबुद्धिपूर्वा ...।

⁻सर्वार्थसिद्धि हाजा४१७।ह

तो, आत्मनृद्धि की दृष्टि से सविषाक निर्वेश का भी कोई महत्व नहीं है, किनु वहां अविषाक निर्वेश पर ही विशेष वन दिया गया है। व्योक्ति तविषाक निर्वेश अरून कात तक होती रहे तब भी उससे कर्म-मुक्तित नहीं हो सकती। मुक्ति के लिए, आत्मनृद्धि के लिए तो प्रयत्न करना पहता है, पृथ्वामं करमा पहता है, इसिन्ए आविषाक निर्वेश ही प्रायत्न करना पहता है। पृथ्वामं करमा पहता है, इसिन्ए आविषाक निर्वेश ही प्रायत्न महाविश ने जानकृत कर अर्थत उप उपसर्गों का सामना किया। अनार्य आदि देशों में अपना किया। गम्मभूमाल मुनि ने जानकृत कर ही स्मान में जाकर प्रयान किया, कमों की उदीरणा की, अर्जुनमाली मुनि ने, धन्ता-सानिमद आदि अपगारों ने कमों की उदीरणा कर उनका बेदन किया यह सब अविशाक निर्वेश और उसीने उनकी आत्मा निर्मेश मुंब विश्व बनी।

अकाम-अकाम निर्जरा

अविपाक निजंरा पर विशेष चिन्तन करते हए बताया है-

भुक्ते विषाकेऽजित कर्मणां स्वतो यद् भ्रंशनं स्थासवकामनिर्भरा । यन्मोचनस्थास्तपसँव कर्मणा— मुक्ता सकामा शुभक्तकणा च सा ॥ १

निजंदा के और भी दो प्रकार है—स्वतःहो, विषाक होने पर, कमोंदय होने पर कमीं का जिरना नाश होना अकाम निजंदा है। तथा प्रवल एवं जानपूर्वक तप आदि कियाओं के द्वारा कमों का नाश करना मकाम निजंदा है। परतन्त्रता के कारण, पराधीनता के कारण मोग-उपभोग-मोजन-पान बादि का निरोध हो जाना अकाम निजंदा है।

यहा अकाम एवं समाग शब्द को गमझ लना आवश्यक है। अकाम-का अर्थ है कामना सं रहित, एवं समाग का अर्थ है कामना सहित। कामना के भी दो अर्थ होते हैं. सामित्क सुन्न, भोग, एंटवर्य-वेंब आदि पद की कामना भौतिक कामना है। और सर्व कर्मों में मुन्न होकर अनन्तवानित, अनन्त जान-वर्मन कप अवाबाध सुन्न केन्द्र मोश की कामना-आध्यातिक कामना है। जीव के निए मीतिक कामना हैय है, विष है। आध्यातिक कामना उपादेय है, अमृत तुन्य है। बर्थों कि मोश ही आस्था का चन्म लक्ष्य है, अग्रर उससी मी कामना नहीं, तो फिर जय-उप-संयम आदि किसनिए है? दान-शील तप-माव आदि

१. भावनाशतक ६८

२. पारतन्त्र्याद् भागोपभागिनरोघोऽकामिनजंरा ।

मोक्ष के ही लिए किये जाने हैं। साथक को 'बोक्साधिकर्तनी' एवं तम्झा अन्तावाह युद्धामिकंक्सी जो विशेषण दिये हैं दे इसी बात के सुबक है कि वह संसार से उद्यासीन रहकर मौतिक मुझों की कामना से मुक्त रहें और मोझ के मास्वत एकं अव्यासाय सर्जी की कामना करें।

तो मौतिक एव आध्यात्मिक कामना में तप कंफल रूप मौतिक सुखों की कामना छोड़कर आत्म-सुखों की कामना पूर्वक अर्थात् मोडा की कामना पूर्वक जो तप आदि क्रियाएं की जाती है वह सकाम निजंदा है।

यहाँ सर्वप्रका अकामनिर्जरा को समझ लेना चाहिए ताकि सकाम निर्जरा का महत्त्व समझना गुगम हो जाये।

अकाम निर्जरा

पराधीनता-पूर्वक, परवण होकर भूष-प्यास आदि कब्टो को सहन करने से जो कर्म निजंदा होती है वह अकाम निजंदा है। सगवान सहाबीर ने कहा है— करवांधमसंकार इत्विकी समजाणि य ।

अच्छन्या जेन भूजाति न संबाद्वति वच्चद्र।

जो बरण, गोम, अलंकार, स्त्री, तथा सयत-आसन आदि सामधी को पण्यसता के कारण मोण नहीं सकता उसे त्यांनी नहीं कहा जा सकता । त्यांग के बिना निर्जरा कैसे ? तो पराधीनताशुक्षंक करन किया करना अथवा उत्पन्त हुए कस्ट को सहन करना अकाम निर्जर है।

अकाम निजंरा अनेक प्रकार ने होती है जिनमें मुख्यत: दा भेद है---

- १. अनिच्छापूर्वंक
- २. अज्ञानपुर्वक

जैसे-नरक तियंच आदि पतियां में अनेक प्रकार कं कच्ट उठाने पहुंत है, असाध बेदनाए भीमनी पदनी है, घोगातियोर वातना छेदन-भेदन आदि की मीड़ाएं भोगी बाती है। महुच्य अंजन में भीचन में मूंज-प्यास सहनी पढ़ती है, कच्ट करना पड़ना है. भूमि पर सोना पड़ता है, ब्रह्मचर्च पालना पढ़ता है गरीबों में रोटी-महत्र आदि क अमाव में भूख सहना, शीत-नाप आदि सहना, रोत-नाप आदि सहना, रोत-नाप आदि सहना, रोत होने पहने में पीड़ी सहना में सब जो कि अनिच्छापूर्वक कच्ट सहें आंत है, प्राणी इन कच्टो में रोता है, कचयात है, खुटकारा पाने की खेच्टा करता है, इन बेदनाओं से छूटने के लिए हिमा बुठ आदि पापाचरण भी करता है, एन कर्म-कल मोंग बिना हुट नहीं पाता। इस प्रकार दुःच सहने की इच्छा

है। बीपपातिक सूत्र में बताया है "लोक निन्दा एवं लोक मय से सील पालने बाली दित्रयां अकाम निजंदा करती हैं। वैते ही वो अपनी इच्छा के विश्व पूल-प्यास सहते हैं, बहायबं पालते हैं, कायबसेत सहते हैं वे कालबर्म प्राप्त कर बाण-स्थानर जाति के देवता में उत्पन्न होते हैं।"

अकायनिवंश का दूसरा भेद है, अज्ञानपूर्वक कच्ट सहना। जिन्हें देव, गुरु, यमें का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, मोश का स्वरूप, आस्मा का सवक्य और आस्मा का सब्दे थों तमत नहीं पांच है, वे व्यक्ति स्वयं की कामना से, परमीक में बकतती आदि पर की कामना से तथा इस लोक में पूजा-प्रतिष्ठा-पण की मावना से जो तथ अधिक के आपकरण करते है—वह अज्ञान तथ है। अज्ञान तथ का अधिक में अधिक दतना ही कत है कि मर कर स्वयं में छोटी जाति का अव्यक्तिह्व बानं देवता बन जाये। नस्सी मनत ने तो इस अज्ञान तथ को सर्वेषा अध्य ही कह दिया है।

ज्यां लगे आत्मतत्त्व चीन्ह्राो नहीं त्यां लगे साचना सर्व भूठी ।

सकाम निर्णरा अकाम निर्णरा चाहे अनिच्छा पूर्वक हो, या अज्ञालपूर्वक; बहु अस्यन्त अस्य फल देने वाली है। किनु इसके विषयीत सित्त किया के साथ आस्मज्ञान होता है, आस्मा और मोत का विवेक होता है वह जल्प से अल्पतर निर्णरा मी महान फल देने वाली होती है। गास्त्र में बताया है—

जं अन्नाणी कम्मं लवेइ बहुमाहि वासकोडीहि।

तं नाणी तिहि गुत्ती अवह उसासमिसेण । १ अज्ञानी आंत, जिन कमों को करोड़ी बयों में बी नहीं अपा सकता है, ज्ञानी जीव, जो कि तीन गुन्दि से गुन्द है, एक श्वासोण्डवस मात्र जितने समय में ही उतने कमें क्या सकता है, ज्ञानपूर्वक निवंदा का यह महस्व है। निमराजिंप ज्ञान व अज्ञान तप की नुलना करते हुए कहते हैं-

मासे-मात उ जो बालो कुलगोणं तु भुँजह। न तो सुमन्त्राय धम्मस्त कलं अध्यह सोलांस ।

अज्ञानी जीव सार- मास लगण का बत करके, दूब की नोंक पर रखे, इतना-सा अनाज साकर पारणा करें, और फिर वासकाण करते। इतनी कठोर तास्या करते भी वह सम्यन्त्रान वुक्त किया करने यांते साथक के वर्ष भी सोतहांबी कसा-- आर्था हो लोकृत केंग्र के वरावर भी कर्म निजेश नहीं कर पाता।

- १. औपपातिक सुत्र =
- २. (क) महाप्रत्याख्यान प्रकीर्णक १०१ (स) प्रवचनसार ३।३८
- ३. उत्तराध्ययन १।४४

तामस्ती तापस का जवाहरण हमारे सामने है जसने साठ हजार वर्ष तक कठोर तप किया। वेले-वेल पारणा करता था। पारणे में भी अत्यस्त अरूप नाम मात्र का अल्ल ग्रहण करता, सूर्य के सामने आतापना लेता, लेकिन इतनी जब तपक्क्यों का कल क्या मिला? अत्यन्त अरूप। वह काल पर्म प्राप्त कर कियान करूप में उन्हें बना।

और अब देखिए घन्ता अणगार ने झानपूर्वक तो महीने तप किया । काल प्राप्त कर सर्वार्थिसिड विमान में उत्पन्त हुए । अज्ञंनमाली ने ज्ञानपूर्वक स्त्रृष्टिन स्त्रिन स्त्राप्त कर जी। अरल क्षकर्ती ने आरिला अवन में बैठे-बैठे केनल ज्ञान प्राप्त स्त्र स्त्रिन स्त्रमक् ज्ञान पूर्वक की गई सकाम निजंदा का इतना मन्त्रान एक होता है। कोड़ वर्ष की जनाम निजंदा सं मी एक पड़ी की सकाम निजंदा अधिक स्त्रृष्टिन स्त्रृप्टिन स्त्रिन स्त्रिन स्त्रिन स्त्रृप्टिन स्त्रिन स्त्रृप्टिन स्त्रृप्टिन स्त्रृप्टिन स्त्रृप्टिन स्त्रृप्टिन स्त्रृप्टिन स्त्रृप्टिन स्त्रुप्टिन स्त्रुप्टिन स्त्रुप्टिन स्त्रम्प्टिन स्त्रुप्टिन स्त्रुप्

- नो इह लोगट्ठ्याए तबमहिद्विज्जा
- नो परलोगट्ठ्याए तक्महिट्ठिज्ञा
- नो कित्ति बण्ण सह-सिलोगहुबाए तबसहिद्दिठ्ग्जा नन्नस्य निज्जरहुबाए तबसहिद्दिज्जा

न तो इस लोक के मुख के लिए न परलोक के मुखों के लिए, न कीर्ति-यण, प्रतिष्टा आदि के लिए, किन्तु एक मात्र निजंदा के लिए तप करो। कर्म निजंदा की बुढि से की गई किया सर्वार्थकायिनी होगी।

सकाम निर्जरा : तप

जैसा पूर्व में बताया है निर्वर्श के दो भेद है। सविशाक और अधिशाक। अविशाक निर्वर्श में तथ के द्वारा कमों को पकाकर निर्वर्शत किया जाता है। तर, कमें निर्वर्श साम है। वर्धीय दान, सीच भाव भी कमें निर्वर्श से सुक्ष सामन है। जिनमें भाव तो तथी क्रियाओं के साथ रहता ही है। किया किया भी तथा को निर्वर्श साथ रहता ही है। किया किया को साथ सह है कि उसके अन्तर्शत प्रायः समस्त आध्यारिमक क्रियाये आ जाती है। तथ स्वर्श पूर्व निर्वर्श के समी साथ से संवर्श के उसके से स्वर्श के स्वर्श के समी हो स्वर्श के समी साथ के समी प्रेष्ट एवं निर्वर्श के समी साथन

१. अणसरोबबाइयदशा

२. व्यतगददणा

^{3.} दश**र्वका**लिक-११४

तप के अन्तर्गत का जाते हैं। इसलिए तप का फल ही कर्म निर्जरा कतावा गया है—

तवेण बोदाणं जणगड्^९

भवकोडी संचिवं कम्मं तबसा निक्जरिक्कड्र व सबेण परिसुत्जाड्

आगमों के ये समस्त वाक्य तप की महिमा की ओर संकेत करते हैं। उपाच्याय विनय विजय जी ने कहा है—

> यथा सुवर्णस्य गुषिःस्वरूपं वीप्तः कृशानु प्रकटीकरोति । तथास्मनः कर्मरको निहत्य ज्योति स्तपस्तव विशवीकरोति ।

जिस प्रकार प्रदीप्त अगिन सोने के मैल को साफ करके उसके शुद्ध स्वरूप को प्रकाशित कर देती है, उसी प्रकार तप भी आत्मा के अधुभ कर्म क्यी मल को दर करके आत्मा के उज्ज्वल स्वरूप को प्रकट कर देता है।

जैन सूत्रो एवं अन्य ग्रन्थों में तप की अपार महिमा के साथ उसके बारह भेदों का वर्णन किया गया है।

वैसे साधारण तौर पर तप का मतलब भूवें रहना माना गया है। लेकिन तप का अर्थ सिफं भूवा रहना नहीं है। भूवा रहना तो तप का लक्षण की गो ने अपनी समझ से मान रखा है लेकिन वास्तव में तप का अर्थ है—

ी समझ से मान रखा है, लेकिन वास्तव में तप का अर्थ है--तापयति अध्यक्षकारं कर्म-इति तपः।

जो आठ प्रकार के कमों को तपाता हो, उन्हें मध्यसात् कर डालता हो उसे तप कहते हैं। तप का डिम्नुलीप्रमास होता है। यह बाख्य में कारीरिक इसता का कारण है, अन्तर में काम कोघादिव कमों को इस कर देता है। इस प्रकार से तप बाह्य और अन्तर में काम कोघादिव कमों का उन्मूलन कर आत्मा की सुद्ध बनाता है।

तप की उक्त शाब्दिक परिमाया में तप की सभी विशेषताओं का संकेत कर दिया गया है। फिर भी मावों की प्रधानता से आचार्यों ने तप की व्याख्या की है—

इच्छानिरोषस्तयः।

१. (क) भगवती २।५ (ख) उत्तराध्ययन २६।२८। २. उत्तराध्ययन ३०।६

इच्छाओं का निरोध करना तप है। यह परिप्रापा आगामों के आधार से की गई है। उत्तराध्ययन सत्र में कहा है—

पण्यक्साणेणं इच्छानिरोहं जगवद⁹

प्रत्याच्यान—त्याग से इच्छाओं का निरोध हो जाता है। इच्छाओं के निरोध को तप मानने का कारण यह है कि इच्छाओं का सम्बन्ध सिर्फ बाह् य पदार्थों की प्राप्ति तक मोमिन नहीं है, इच्छाएँ प्राप्त और अप्राप्त सभी प्रकार के पदार्थों के लिए होनी है और फिर उनका रूप भी आकाश की तरह अवना है—

इच्छा हु आगास समा अणंतिया।

जब तक इन इच्छाओं को नहीं रोका जाता है और सिर्फ कामना विवेष के कारण देह दमन के लिए भूच प्यास सहन की जाती है तो यह तप नहीं है। इस प्रकार से बाहुब और अन्तर दोनों प्रकार की इच्छाओं के निरोध करने को तप कड़े जोने से तप के भी दों भेद है— चाक्राऔं? आ स्थेतर।

त्रय कं यह शहुय और आध्यानर सेद अपेका विशेष नं है। जिस तथ में ग्रारीरिक किया की प्रधानता होनी है और सहित्य हथां के लिखा पुक्त हों के कारण दूसरों को भी हीट गोंचर होता है, उसे बाहुय तय कहते हैं और जिस तप में मानसिक किया की प्रधानना होती है और आस्तरिक ब्रिसों की परिखुद्धि जिससे मुख्य होती है तथा मुख्य रूप से बाहुय पदायों की अपेक्षा नहीं होती है, इस आध्यानरत पर है

बाह्य और आभ्यन्तर तप के छह-छह भेद होते हैं। उनमें से बाह्य तप के छह भेद इस प्रकार हैं---

अन्दान

सह अन् और असन इन दो जन्दों संबन है। जियमें अन् का अयं है स्विध्व अस्त का अयं है स्विध्व अस्त का अपि का स्वाम करना अनाम है । उस दोनों अस्त का स्वाम करना अनाम है । उस दोनों असन के साथ के अस्त का साथ के लिए दो विकल्प है। जिस अनम में बारों प्रकार के आहारों (असन, पान, सादिस, स्वादिस) का त्याम किया जाता है वह चौचिहार और जिसमें मिर्फ जल (प्राप्तुक जल) के सिवाय अन्य तीन प्रकार के मोजन का त्याम किया जाता है वह निविद्दार अनमन कहलाता है।

- १. उत्तराध्ययन २६।१३
- २. उत्तराध्ययन ४।=

भोजन आदि का त्याय एक दिवस या अधिक दिनों तक अथवा जीवन पर्यन्त के लिए किया जाने से अनकन तप के दो प्रकार है—

- कुछ समय के लिये किया जाने वाला भोजनादि का त्याग इत्वरिक भनवान तथा
- यबक्जीवन के लिये किया जाने वाला भोजन का स्थाग सामस्कावक अन्यान कहलाता है। इसे मरणकालिक अनुशन या संधारा भी कहते हैं।

इत्वरिक अनजन एक दिन के उपवास (चतुर्व भक्त) से लेकर छह नास तक का होता है। यह प्रतिमा, सर्वतोभद्र प्रतिमा, कनकावकी तप, गुणरत्न संबद्धार तप, मासिक द्विमामिक भिशु प्रतिमा आदि इत्यरिक अनगन के अनेक भेद हैं। ^६

अननन से स्वधि नारीर दुवंत होता है पर वह समीविकारों को दूर करते बाता है। त्वास्थ्य की ट्रिट में अननमन का महस्त्र तो. सर्वविदित है, कि वैच मारीरिक किरारों एवं रोगों का जमन करने के सियं उपवास व संघन आदि कराते हैं। महान् आपूर्वेश्व वागमृह ने—'संघन' परमीच्य'—संघन को परस औषपी बताया है। असे सोनं को मुद्र करने के सियं अनि है, बैसे ही सारीर और मन को मुद्र करने के सियं अनमन तप मूख्य माधन है।

अनगन नप को मुन्य मानकर भी जैनथमें में यह भी स्पष्ट बताया गया है कि जिस तप से मन में दुष्यांन जगता हो, पीडा बेदना एवं व्याकुलता का अनुसब होना हो, धामिक क्रियाओं में हानि पहुँचती हो एवं बारीरिक क्रियारों करते में असमयेना अनुसब होती हो दसके लिये कहा है—

बलं थामं च पेहाए सद्धामारोमानव्यको । बेलं कालं च जिल्लाय तहत्याणं निबुज्ञए ॥३

—बल, शक्ति, श्रद्धा, स्वास्थ्य, द्रव्य, क्षीय, काल आदि का विचार करके अपने शरीर को तप आदि कियाओं में लगाना चाहिये।

उन्त कथन का यह अर्थ है कि तथ तो करना चाहियं, किन्तु उसमें आन्त-रिक समता में किसी तो प्रकार से सिम्पन नही आना चाहित् । आहार छोड़ दिया, नेकिन मानसिक शान्ति न रह सकी तो वह सिक्त मूले मरना कहलायेगा, तप का आनन्द और लाम नहीं मिलेगा।

१. उत्तराध्ययन २१।३६

२. दशवैकालिक दा३४

अनमन का दूसरा नाम उपबास है। यदि उपबास सब्द के अर्थ पर विचार करें तो उससे समता भावना में स्थित होने का आगव निकलता है। जैसे उप-समीप और वास-रहना। अर्थाल् आत्मा के समीप निवास करना। बात, दर्यन, आतन्द स्वस्य आत्मा में स्थित होना, हसी का अनुभव करना। आत्मा में स्थित बही हो सकता है, आत्मा का अनुमव वहीं कर सकता है जो सममाव रखता है जो खनभावस्थास्थिप्पा – सममाव से सावित आत्मा है, जो राप, ढेंप आदि विचाम मानों में हर रहता है।

क्र**नोड** की

बाह्य तप का दूसरा भेद है---ऊनोदरी। जिसका अर्थ है --

ऊन--कम और उदरी---पेट,

अर्थात् भूल से कम लाना। प्रत्येक प्राणी पेट वाला है और भूल का अनुभव सबसे पहुले पेट को होता है। अतः भूल सं कम स्नाना, पेट की कुछ वाली रखना अनोवरी तप है।

भूत्र से अधिक लाना. पेट को टूंस-टूंग कर गरना रोग का घर है तों
भूत्र से कम खाना स्वास्थ्य का नियार है। इससे स्वास्थ्य की रजा होने के
साव-साय मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। मानिक संयम सवस बनता
है और इन्स्यो की असस्वृत्ति में संकोच खाता है। पुग्य रूप में जिल्ला की तो
कसीटी ही होती है कि स्वासिय्ट मोजन मामने रला है, निकेन उसमें से परिमित खाना बड़ा कठिल है। इसीलिय कहा जाता है कि उपवास करना सरल
है, लेकिन भूत्य में कम बाना कठिन है। ते निकेन जो बाय-सयम रला है, उनके
सिये यह असिक सरका भी है।

यह उत्तोदरी तप संयम का सोपान है तो स्वान्ध्य व विवेक का भी लक्षण है। इसका पालन रांगी, मोगी, योगी, वाल, युवा, बृद्ध सभी प्रकार के व्यक्ति कर सकते हैं तथा उपवास करने में सहायक है। इंगीलिए उत्तोदरी को तप के इसरे स्थान पर रणा है।

कम स्थाना बुढिमानी का लक्षण है। योगी दिन में एक बार खाता है, भोगी यो बार और रोगी बार-बार। वार-बार खाना, स्वस्थता का लक्षण नहीं है। दिन भर भेड-बकरी की तरह चरते रहता, मृज्य को रोगी बनाता है। आज के स्वास्थ्य विशेषका नो कहते है—नाहता भी नाक करता है स्वास्थ्य के सिये। उनका कहना है, गेट जितना हरका रहे और इसे जितना कम अम करना पढ़े मृज्य उनना ही स्वस्थ और सबल रहेगा। उनोबरी से सिर्फ जिल्ला-संयम की सामना ही नहीं होती है, किन्तु इसी प्रकार बरुन, पात्र आदि अन्य मोण-उपमोण की बरनुजों को मी न्यून रखने से उन इंटियों का संयम मी पाला जा सकता है। आज के दुग में महंचाई पर कालू पाने का यही एक उपाय है कि कम से कम बरनुजों में जीवन निर्वाह करना। सामाजिक व्यवस्था की हुष्टि से भी यह लाजप्रद है तथा आस्मिनग्रह से संयम की विद्व हो सकती है।

भिकाचरी

इसका सम्बन्ध विवेषतया मुनि जीवन से हैं। पुनि गुद्ध और निर्दोष आहार प्राप्त करने के लिए जनेक घरों से निश्वावृत्ति द्वारा भोजन नेकर कारीय का निर्वाह नरेते हैं। इस वृत्ति से भाग का नमन होने तथा दिन्यों की वृत्ति-का दमन होने से समता मार्च में अधिक वृद्धि होती है। मिशा दारा आहार की गवेषणा करने में भी साबु विविध मकार के अभिष हो (प्रतिज्ञाओं) द्वारा आहार आदि के प्रति आकर्षण में कभी लाते हैं यह राजिय कि स्विध हों।

रस-परिस्वाग

रस का अर्थ है दूध, दहीं, थीं, तेल, सिस्ठाझ आदि विशय (विकृतियां) इनका त्याग करना और स्वाट पर विजय पाना रस परित्याग कहलाता है। अस्मित का भूल से अधिक लाने का कारण न्याविकोचुरता है। स्वास्थ्य रक्षा को तिल सार्वाच्या का को देखकर विना भूल के सी खाते जाते है। जिससे अनेक अकार की बीसारी हो जाने से मनुख्य की असमय में मुख्य हो जाती है या दस्परों के पास बार-बार दौड़ना एउता है। दस पर विजय मने बारीरिक, सामितक और आदिक स्वास्थ्य ठीक रहता है और मनुष्य पवित्य विचारों से युक्त होकर सीचला है कि हम जाने के मिए नहीं जी रहे है, वरण अधिक से अधिक अच्छे कार्य करते हिसा हो मनाई कि हम जाने के मिए नहीं जी रहे हैं, वरण अधिक से अधिक अच्छे कार्य करते हसी है मे मनाई करने के लिए मरीर को माड़ा दं रहे हैं। अमर शार्य करते हसी में भी मनाई करने के लिए मरीर को माड़ा दं रहे हैं। अमर शार्य करते करते हसी अधिक जीवित रह कर स्व-प-र कल्याण कर सम्में।

रसनापर संयम रखने की साधनाकिटन है लेकिन जो इस पर विजय पालेते हैं उन्हें नपस्वीकहाजाताहै।

____

काय का बर्य है सरीर और क्लेश का अर्थ है दुःल, वेदना, कष्ट यानी शरीर को दुःल देना, कष्ट देना कायक्लेश है। आप कहेंगे कि सरीर तो धर्म का साधन है, जब तक गरीर, इन्द्रियों स्वस्थ हैं, तभी तक धर्म साधना अच्छी तरह से हो सकती है। अतः उसको कप्ट में डालना तप कैमे कहलाता है ? इसका उत्तर तील प्रकार से दिया जा सकता है।

- (१) पहली बात तो यह है कि शरीर को जिनना भी सुख के साथनों के बीच रखा जाएगा, उतना ही वह कमजोर, होता जायेगा। बोटी-भोटी बीमारी या संकट के समय कब्द सहने की समता नहीं रहेगी और कब्द-सहिष्णुना के अमाब में जीवन का विकास नहीं हो सकता है।
- (२) दूसरी बात यह है कि सरीर जड है। लागभंगुर है और हर प्रकार से सरीर की रक्षा करने पर भी इसे क्षोडना पड़ेगा, अतः आरम-विकास ने निये इसका अधिक से अधिक उपयोग नरने का ब्याग ग्लाना चाहिए। इसीजिये आरमवृद्धि के विषे गरीर को कलना पड़ता है।
- (३) तीसरी बान जो सबसे मुख्य है, वह है कि आत्मा बीर गरीर दो मिन तरह है। सरीर जर है और आत्मा बेतन। दोनों का कमें के द्वारा संयोग हो रखा है। संसारी जीव के लिय गरीर आगार है और बीब आंखर! जैसे कि दूप, पी आदि का आधार वर्तन है, जब पी या दूप को गरम करना पढ़ता है तो उसे बर्तन में रखत है। बिना वर्तन के गमें नहीं हो सस्ता है। इसी प्रकार में बाता को तथाने के रिगा वरीर को भी करों की अधिन में तथाना पढ़ता है। बिना गरीर को तथाये संसारी आत्मा हुंड नहीं हो सकती है। की आत्म में तथाना पढ़ता है। बीना गरीर को तथाये संसारी आत्मा हुंड नहीं हो सकती है और इसारा पढ़ता है। इसीहिंद पूर्य प्रमास, प्यान-आसन आदि के डारा गरीर को स्तेण पहुंचाते हैं, जिससे कि आत्मा गुड़ को। हमी आध्यानियक होट के आधार पर काय करेशा तथा की साधान किया गया है। विवेकपूर्यक लक्ष्य सिद्ध के सियं, संयम और समता की साधाना कि लिए गरीर को कच्ट दंगा नय है। किन्तु अञ्चानपूर्यक लोकरंजन के लिए देह-समत करना तथ नहीं कहलाता।

प्रतिसंसीनता

यह बाध तप का अन्तिम खुठा भेद है। मंतीनता का अर्थ है संकोच ; निग्रह और तीनता, उसका यह अर्थ हुआ कि असदृत्तियों में इत्तियों को संकु-तित करना, हटाना, मन, का निग्रह करना और सदृत्तियों में उन्हें तीन रुमना, प्रवृत्त करना और आत्म-नमणता का अन्यात करना।

प्रतिसंनीनता तप के मुख्य चार भेद है —

१. इमित्रय-प्रतिसंत्रीनता--जील. कान आदि पांचों इन्द्रियों को उनके मनोत्र--त्रमनोत्र विषयों की ओर न आने देना, उसमें राग, खेल न करना और सादे ये विषय इन्द्रियों के समक्ष आसी जास तो विकल्पों से मुक्त होकर समझाव एनगा। यानि इन्द्रियों को विषयाभित्रयल न होने देना।

- २. कवाय-प्रतिसंस्तीनता—कोच, मान, माया, सोच आदि कवायों का निग्रह करना। यदि कवायों की उत्पत्ति हो गई हो तो वैसे कारण मिल पये हो तो विश्वेक के हारा उनका नमन करना और मन को चिन्तन हारा सुन विचारों की और मोब देना।
- बोग प्रतिसंत्तीनता—मन, बचन एवं शरीर को बोग कहते है। इन्हें अशुभ की बोर से निवृत्त कर गुभ में प्रवृत्त करना। भीन रहना, सेवा, वेय्या-वर्षा, स्वाच्याय आदि में लगा देना।
- विधिवत सैयासम सेवना—ऐसे एकान्त स्थान पर रहना जहां काम,
   क्रोध आदि विकारों को उत्तेजना न मिले और संयम में वाधा न हो।

इस प्रकार ने बाह्य तप के यह छह भेद है।

आभ्यन्तर तप

आध्यान्तर तप का अर्थ है—जिस तप साधना में बारीर की अपेक्षा मन और आस्था की वृत्तियों का मन्त्रव्य हो। हसका रूप बाहर में कुछ नहीं दिलाई देता। कांग्रिक कप्ट भी कम होता है, लेकिन मानसिक परिणामों को उज्ज्वन न सरल बनाता है। इसीनियं डेने आध्यन्तर तप कहा है

बाह्य तप और आम्यन्तर तप दोनों का नाधना में समान स्थान है। क्यों कि आस्मबुद्धि के निये जैमे उपवास, स्वादवजन, कध्ट सहिष्णुता खरिरी है, वैसे ही बिनस, सेवा, स्वाध्याय: प्यान की मी साधना करनी चाहिये। बाद ही योगों का अस्तित्व एक ट्रूवरे पर आजित है अतः एक ट्रूवरे के पूरक है। बाह्य तप से अम्यन्त नप पुष्ट बनता है और आध्यन्तर तप से अनगन उनोदेरी आदि बाह्य तपों की साधना सहज कप से होती रहती है।

आम्बन्तर तप के भी बाह्य तप के समान छह भेद है। जिनका आणय निम्न प्रकार है—

प्रावशिवस

दोष की मुद्धि करना प्राथित्वत कहमाता है। प्रमाद वा अज्ञान वम भूत हो जाने पर उसके लिये ज्ञानि या परवालाप करना कठित होता है। विकेश भूत के प्रति परवालाप करते से जीवन में प्रमाद व पार होना कम हो जाता है जीर पुन- उस मनती को टुहराया नहीं जाता है और पवित्र मावो का विकास होता है। प्राथित्वत करने की मावना अन्तरंग में पैदा होती है और ज्ञाल्य-निर्देश प्राथित्वत करने की मावना अन्तरंग में पैदा होती है और ज्ञाल्य-को आध्यत्तर तथ माना है। 255

प्रतिवित प्रतिक्रमण करते समय 'मिञ्छामि दुक्कड' बोला जाता है, इसमें मी पाप के प्रति पश्चाताप का माब ब्वनित होता है ।

विनय

विनय अर्थात नम्नता, अनुसासन-बढ़ता । गुरुवनों के प्रति विनम्न मान रखना, उनका अनुसासन मानना और अपने से खोटों के प्रति वासस्य मान रखना विनय है। विनय मन की वृत्ति है। स्वताबतः विनयो व्यक्ति सदाबारी, सत्तव बालोंन होता है। विनय के अनेक भेद है जिनमें ज्ञान विनय आदि अधिक प्रसिद्ध है। विनय के महत्त्व को वतलांत हुये कहा है—

थम्मस विज्ञो नुसं, परमो से नोक्सो ।°

धर्मकामूल विनय है और उसकाफल मोक्ष है। यानी विनय श्रेष्ठ धर्महै।

विनय तप का पालन करना बहुत ही सरण है। प्रत्येक व्यक्ति गुरुवनों माता पिता आदि के प्रति तम्न रहे और उनके अनुसासन को माने तो वह स्वयं में एक प्रकार का उत्साह पायेगा और दूसरों में सम्मान प्राप्त करेगा। लेकिन जो मन में विनम्न न हों और उत्तर में विनय का प्रदर्शन करते हैं वे मायावी है, और सोगों की नजर में चापसूस माने जाते हैं।

वैयावृत्य

इसका अर्थ है सेवा करना। सेवा करना बढ़ा कठिन माना है---

सेवा धर्मो परम गहनो योगिनामप्यगम्यो ।

मेवा लोक दिलाये के लिये नहीं की जाती है, किन्तु उसमें समर्पण की मावना होती है। अपनी सभी मुख सूविधाओं का त्याग करना पढ़ता है। सेवा (दैयाहस्थ) करने ने कभी की निवंदा होनी है। जैनावमों में तो सेवा की महानना बतनाने के लिये कहा है—

वैयावच्छेणं तित्वयरनामगोत्तं कम्मं निबंधइ । र

वैयातृत्य करने से तीर्थकर नाम गोन कर्म की प्राप्ति होती है। सच्चे सेवक के मन मे खोटें बड़े, अपने पराये की माबना नहीं होती है। वह तो जकरतमंद को प्यान में रक्कतर अपने दुख दूर करने के किये तन, मन, धन सभी कुछ अधित कर देता है। तैया के अनेक कर है और उनमें कोई मैद नहीं होता है। फिर भी पान की अपेक्षा से आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष

१. दशवैकालिक ६।२।२

२. उत्तराध्ययन २६।४४

(नवदीक्षित) ग्लान (रोगी), गण, कुल, संब, साधु और साधर्मिक व्यक्तियों की सेवा करना ये वैदावत्य के दस भेद कहे गये। "

स्वाच्याय

सत्मास्त्रों का विशिश्वकं अध्यय करना स्वाध्याय कहलाता है। अध्ययन करने से मन एकाइ होता है, उत्तकी वसत्ववृत्ति कतती है और झान का विकास होता है। इस देखते हैं कि वालक की हुढि का विकास करने के लिये बास्यकाल से ही उस की प्रवृत्ति पढ़ने की ओर मोहते हैं। सिससे अवस्था के अनुसार उसके झान का विकास होता जाता है और बहु अनेक विषयों का पारंत्रत भी बन जाता है। इसीसिये गास्त्रों में स्वाध्याय की जानावरण कमें के अब का कारण कहा है—

सजागणं जाजावरणिक्यं कस्मं सबेई ।2

वाबना, पृच्छना, परिवर्तना, अनुष्ठेका और धर्मकथा से स्वाध्याय के पौच प्रकार है। इन सब की विशद विवेचना स्वनन रूप से कमी की आयेगी लेकिन मामान्य तौर पर इनका अर्थ है—

बाबना—किसी ग्रन्थ या पुस्तक को बांचते रहना ।
पृष्काना—विशेष ज्ञान प्रान्ति के निये बार-बार प्रकृता ।
परिवर्तना—अध्ययन को सबल बनाने के निये बार-बार बुहराना ।
अनुप्रेला—अध्ययत को सबल बनाने के निये बार-बार बुहराना ।
अनुप्रेला—अध्ययत को स्थायी रखने के निये बिन्तन करते रहना ।
धर्मका—जो नृत्य नममा है उसका दूसरों को भी जान कराने के निये
मनाना ।

ध्यान

चित्त को किसी भी विषय पर एकाय, केन्द्रित करना ध्यान है। मन सदैव गतिशाल रहता है, ऐसा कोई भी क्षण नहीं जब मन विचारों के ताने-बाने में उलझा हुआ न हो। कसी शृग विचारों की ओर बढ़ता है तो कभी अगुभ विचारों की ओर। इसके उदाहरण है असप्तवन्द्रराज्ञ को मन के संकर्तर-विकल्यों के कारण कान करने पर सातवें नरक भी जा सकते थे और विचारों के बदलते ही केवलजानी बन यथे। इसीलियें मन के बारे में कहा-

मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः ।

तो इस मन के प्रवाह को अणुभ से हटाकर गुम विचारों की ओर अग्रसर कर किसी विषय पर केन्द्रित करना ध्यान कहलाता है। इससे आत्मबल का

१. तत्वार्थसूत्र ६।२२

२. उत्तराघ्ययन २६।१६

२६० मावनायोगः एक विश्लेषण

विकास होता है और मन समाधित्य होने लगता है। सामान्यतः ध्यान के चार भेद हैं—आतें, रीद्र, धर्म और मुक्त । इनमें से आदि के दो ध्यान अनुम होने से संसार के कारण हैं और अन्त के दो ध्यान मुझ है; मोक्ष के माधन है।

ब्युत्सर्ग

वि और उत्समें यह रो शब्द इनमं जुड़े हुए है। जिनका अर्थ होता है— वि—विशि पूर्वक और उत्समें—स्यागना। अर्थात् पर पदाओं के प्रति आसिक का व आस्मिवकारों के परिहार के निसं अस्मान करना। इस तप का आराधक इतना मौदुरहित बन जाता है कि उसे अपने गरीर के प्रति भी ध्यान नहीं रहता है। इसीमियी कुछ यन्यों में अपुस्तमं का इसरा नाम कामोलमं भी कहा है। हम नाम की अपेका दसके अर्थ को समझें कि उपुस्तमं वम में तीन पाषा— प्रतिमासत होकर र्थाम मक्त आदि के परिपाई में और इट जनों डारा प्रहार होने पर भी निराकृत भाव से आस्मस्य रहता है और साधना में हक्ता बढ़ने के साथ साधक परस्माहिष्णुता को प्रान्त कर नेता है। देहामसित से मर्थया-ध्वमुक्त होने के अस्मान में सहायक होने से अपुस्तमं को तथ माना है।

इस प्रकार निर्जेश सावना में निर्जेश के स्वक्श, नक्शण और उसके सावनों पर बार-बार चित्तन-मनन करते रहना चाहिए। इस चित्तन ने आस्मा में तप के प्रति, बार एक दील के प्रति आकर्षण बढ़ता है, हवर में तप करने की भावना जयती है, तप करने की शक्ति भी अन्तर में बाहुत होनी है, और आस्था जब उद पर आंगे बढ़ता है तो कर्म दिनिकों को लीण कर परस विश्वद्धि ही और बढ़ जाता है।

१०. धर्म भावना

संबर एवं निजंदा— धर्म के मुख्य कोत हैं। ऐसा भी कह सकते है— धर्म उमयात्वक है— संवर कथ बसं एवं निजंदा रूप धर्म । धर्म के इत दोनों स्वक्य का वर्णन संबर आवना एवं निजंदा सावना के अन्तर्गत जा पया है। वैके धर्म का परिवार इतना विस्तृत है कि विविध्य प्रकारों से, विविध्य अपेकाओं और इंग्टियों से यदि उस पर चिन्तन किया जाय तब भी उसकी महराई और आपकता को नाप पाना कठिन है। धर्म-परिवार की अनेक प्राक्षिक बातों पर चित्रार करने के लिए संवर-निजंदा भावना के पश्चात् धर्म मावना बताई माई है। जिन विषयों पर वहां चिन्तन नहीं किया गया, उन्हें धर्म मावना में विया नारोगा।

वमंका अर्थ

'धमें शब्द ससार में इतना ब्यापक और इतना प्रिय बाब्द है कि 'धमें कहते ही लोग उसका अर्थ समझ लेते हैं। जैसे मां शब्द बोलने पर उसकी परिमाणा करने की जरूरत नहीं रहती कि मां किसे कहते है, उसी प्रकार धमें बब्द है। इतनी व्यापकता में बहां वह अर्थ्याधक लोकस्थित हुआ है, बहुँ धमें के विषय में अनेक भ्रांत भारणाएं और असंगत मान्यताएं भी पनण गई है। अज्ञानकम, अन्यविक्वास एवं हुसंगति के कारण लोगों ने घम जैसे पित्र शब्द के साथ अनेक गतन-सत्तत अर्थावन मान्यताएं जीव दी, इस कारण आज के समय में धमें शब्द कारती अर्थ व लक्षण समझना बहुत जरूरी हो गया है।

भर्म जब्द का अर्थ करते हुए आचार्य हेमचन्द्र ने कहा है—

हुर्गीत-प्रस्तद् प्राणी-भारचाद् चर्म उच्यते।

हुर्गीत में मिरते हुए प्राणी को थाल करने बाता क्ये कहा जाता है।

महाकदि बाल्मीकी ने नी वर्म की यही परिसाषा की है—

भारणाव् धर्म इत्याहः वर्मेण विद्युताः प्रजाः ।

१. योगशास्त्र २।११

२. बाल्मीकि रामायण ७।४६ प्रक्षेप २।७०

282

भारण करने के कारण ही धर्म को धर्म कहते है, धर्म के द्वारा सारी प्रजा, समस्त जयत अपने-अपने स्थान पर ठहरा हुआ है।

इन परिचापाओं में सह स्पष्ट हो जाता है कि मंतार में घर्म ही एक ऐसा तत्त्व है, जो दिवब का जापार बन सकता है। ममस्त विव्वस्थित का, प्राणि-मात्र को जीवन-ध्यति का आपार कृत तत्त्व वरि कोर्ड है तो वह घर्म ही है। धर्म के कारण मनुख्य अपनी स्थिति में चन रहा है, पृथ्वी अपनी घुरी पर स्थिर है, पूर्व अपने मंदल में वित्वीज है, पवन चन रहा है, जीन जन रही है। सस्य पर चुलुएं अपना-अपना प्रवास दिवाती है, इन सकका कारण—आधारमूत तत्त्व चर्म है। कित ने कहा है—

> यस्य प्रभावादिह पुष्पदन्ती, विश्वोपकाराध सदोदयेते। ग्रीडमोडमभीडमा प्रदितस्तदिखानः

काले समाम्बासम्बन्धि किर्ति माँ।' जिसके प्रभाव में जाना के उपकार के निए भूवं और बन्द्र समय पर उदिन होकर प्रकास देते हैं, ग्रीप्लक्क्षुत की मीर्प्य निदाण ने सतप्त बनत को समय पर बादस्त जलवर्षी कर पृथ्वी को शीनना और गाति प्रदान करते है

वह परम पवित्र प्रमावशाली तस्य श्या है ? वह हे थमं। तो धर्म को विश्व स्थिति का आधारभूत माना गया है। जैन आचार्य कार्तिकेय ने तो वस्तु मात्र के स्वप्नाय को ही धर्म झब्द द्वारा व्यक्त किया है—

धम्मो वत्युसहादो।^२

बस्तु का स्वमान धर्म है। जीन का स्वमाव उप्पता है, जन का स्वमाव भीतलता है। उसी प्रकार प्रत्येक बस्तु अपने स्वमाव में स्विर रहें यही धर्म का स्वरूप है। आरमा का स्वमाव गुढ ज्योतिर्मय है। वह जान दर्शन रूप आयोक ने सदा आयोक्तित रहें, मह आरमा का मर्म है।

इस प्रकार पर्ने की अनेक परिमाणारं, अनेक अर्थ हमारे सामने है। कहने हैं—आजवाक संवार में घर्न की कई हजार परिमाणारं हो चुकी है। किन्तु बान यह है कि परिमाणा कर देने से ही कोई दम्नु बीवन में नहीं आती और उससे साम नहीं होता। धर्म जब बीवन में उतरे तमी उनका नाम होता।

गांची जी से किसी ने पूछा---आपका धर्म क्या है ?

- १. शांतसुधारस धर्ममावना ३
- २. कार्तिकेयानुप्रेक्षा ४७७

गांधी जी ने उत्तर दिया— "मोझ की ओर ले जाने वाला और संयम की मिला देने वाला साल्ज ही मेरा घम है।" तो मुख्य बाद के समें का जीवन में संयम के रूप में आवरण हो। तमी घम अपना सुच वसकार दिसाता है। इतिलए महामारत में घम को आवारतक्षण बताया है—

आचारलक्षणो धर्मः ।

धर्म का लक्षण है -- आचार अर्थात् सच्चरित्र ।

इसी प्रकार— अहिंसा लक्षणो धर्मः — भी कहा गया है जिसमें जीवमात्र के प्रति करुणा और प्रेम की उत्कट भावना हो, वह धर्म है।

शर्मकास्वरूप

सदाचार और अहिंसा को धर्म का लक्षण बताया तो प्रक्त होता है, क्या इतना ही धर्म है? वास्तव में संखेष और विन्तार दोनों ही कैसियों से धर्म के विषय में विन्तन किया गया है। संसंधे में सदाचार या आहिंसा में ही क्यों का तमये तत्व समा गाहै। विस्तार से अगर समझना चाहें तो लीकिए! आगरों के आलोक में विविध लीलियों के द्वारा धर्म का स्वरूप समझा जा सकता है। धर्म के दो रूप बताते हुए कहा है—

बुविहे बस्मे---

स्यथममे जेव वरित्रवस्मे वेव।

धर्म के दो प्रकार है---अत धर्म और वारित्र धर्म !

शृत का अर्थ है— जान ! और चारित का अर्थ है— आचार ! आचार के पहले विचार किया के पहले जान होगा जनार्थ है। जिस बाम कर है हंगे जाना है, उस और वहने से पहले जन याम का नार्थ जाना है, उस और वहने से पहले जग याम का मांग जान लेगा बहत है। करने हैं, मीजल पर नहीं पहुंचेंगे। हासीको जीवन में क्या आचार पालता, कैसी किया करना इसका पहले जान होगा चाहिए। पहले मांच तको तकी किया करना इसका पहले जान होगा चाहिए। पहले मांच तको जान हो नहीं है। है। या वर्ष की पालोंगे ? हाहिए पहले अपूषमं अवांच जाना ही नहीं है। है। या वर्ष की पालोंगे ? हाहिए पहले अपूषमं अवांच जाना ही नहीं है। है। या वर्ष की पालोंगे है। हिए पालोंगे पहले हैं। उसरा किए हुए जान का जाचरण करो। इस प्रकार यो पालों में मंग का समग्र क्या आता है। प्यार का जाना या, एक चरण में नहीं चला जाया । न हु एमाचकोच्च पहले है। प्यार स्वारा न हु एमाचकोच्च पहले ।

१. महामारत अनुज्ञामनपर्व १०४

२. स्थानांग ४।४।३।८

चाहो तो नहीं मिलेगी, सिर्फ चारित्र के सहारे ही सब कुछ करना चाहो तो नहीं होगा। कित---

आहंसु विक्याचरणं पमोक्सो । ^१

ज्ञान और किया, विद्या और वाचरण दोनों के मिलने से ही मोक्ष होगा। इसिलए घम का यह दितत्वात्मक स्वरूप बताया है—श्रुतधमं और वारित्रधमं। विचारात्मक घमं है—तत्त्व की सम्यक परीक्षा, विचारों में अनाग्रह,

सहिष्णुता और प्रत्येक तत्त्व के प्रति सम्यक् विवेक । आचारात्मक धर्म है—आत्मा की निर्मलता, जीवन व्यवहार में शुद्धता । आचारात्मक धर्म का विस्तार करके जसके चार रूप बताये है—

चलारि धम्म दारा—

स्रंती मुत्ती अज्जादे महुद्ये। ^२ धर्म के बारद्वार हे---क्षमा, संतोष, सरतता और बितय। धर्म के दसरे बार प्रकार और बताये है----

> दानं च शीलं च तपश्च भावो धर्मश्चतुर्धा जिनदाधदेन । निकपितो यो जगता हिताय

स सामसे में रमतामजलम् । उ दान, बील (बहावर्थ, सदाचार), तप और बुद्ध मायना—जनत के कन्याण के लिए विषयमध्य प्रिनेश्वरदेव ने धर्म के ये चार प्रकार बताये हैं।

दान का वर्ष है — वितरण, विवर्जन। आवार्ष ने कहा है — स्वपरोपकारार्थ मितरण वार्ण — अपने और अन्य के उपकार के निग वितरण करना दात है। दान दूसरे को दिया जाता है, कितन यह समझने की बात है कि दान दूसरे को दिया जाता है, कितन यह समझने की बात है कि दान दे सिक्त दूसरे का ही नहीं, अपना भी उपकार होता है। वस्तु अन्य को दी जाती है किन्तु पुष्प रूप में आपका उपकार हो रहा है। इसके अनेक प्रेद — मुगाशदान, अन्यदान, विवादान आदि। अन्यदान को सब दानों में अन्यद वितर्ध होता है। वसके अन्यदान को सब दानों में अन्यद देवा, विवाद सामा विवाद साम

१. सूत्रकृतांग १।१२।११ २. स्थानांग ४।४।३८

३. शान्तस्चारस धर्ममावना १

४. सूत्रकृतांग ६।२३

388

मील का अर्थ बह्मचर्यया सदाचार है। मील को आर्थायों ने मोक्ष का सोपान कहा है—

सीलं बोक्सस्स सोबाणं।

भगवान महावीर ने तो बहाचर्य की महिमा बताते हुए यहाँ तक कह दिया है—

तं वर्भभगवंतं

जम्मि आराहियम्मि य आराहियं वयमिणं सब्बं । र

इस्सचर्यकी महिमा अपार है। उसकी आराधना जीवन का श्रृंगार है। तप का वर्णन निर्जरा भावना में बताया जा चुका है और भाव का वर्णन

त्यकावणना निजरा भावना न बताया जाचुकाह जार आव को वणन तो यह चल ही रहा है। भाव के आधार पर ही तो समस्त किया-कलाप सार्यक होते है। तो धर्मकायह चतुर्विध स्वरूप है।

पंचनहात्रत धर्म

चारित्र धर्म का विस्तार करने पर उसके पांच भेद हमारे सामने आते हैं---

> ऑहस सम्बंच अतेणगंच, तत्तो य बंभं अपरिगाहंच। पडिवज्जिया पंच महस्वयाइं,

चरिन्स घनं जिनसेस्य दिन । 3 विद्वान, जिन-सीतराग देव द्वारा उपदिष्ट पांच महावत रूप चारित्र धर्म को स्वीकार करें । वह पंच महावत हैं---

स्थाकार कर र यह पण महाजल है—— १. ऑहिंसा, २. सत्य, ३. अस्तेय, ४. ब्रह्मचर्य और ५. अपरिग्रह ।

यह पंचमहाबत रूप धर्मस्वीकार करने पर आस्मा परम सुकारूप निर्वाण को प्राप्त करता है। इस धर्मको स्वीकार करने की प्रेरणा देते हुए कहा है—

ताइणा बुइए जे धम्मे अणुत्तरे तं गिण्ड ! हियंति उत्तमं । ४

जगत के बाता भगवान ने जो श्रेष्ठ और अनुतर—लोक में उत्तम है ऐसा धर्म बताया है, उसको हितकारी समझकर स्वीकार करो ! यही धर्म—

१. भीलपाहुड २० (कुन्दकुन्दाचार्य)

२. प्रश्नव्याकरण २।४

३. उत्तराध्ययन २१।१२

४. सुत्रकृतांग २।२।२४

सुहावहं धम्मवृरं अणुसरं घारेक्क निस्ताणगुणावहं महं।

जीवन में समदायी है, श्रेष्ठ है और निर्वाण के गुणों की-मोध सखों को प्रदान करने वाला है, अतः इस धर्म की घुरा को घारण करो !

पांच महावत धर्म का विवेचन चारित्र की २५ भावनाओं के प्रकरण में विस्तार के साथ किया है।

na mi

धर्म के स्वरूप को और अधिक विस्तत बनाते हुए शास्त्र में धर्म के दस भेद बताये है। अर्थात् धर्म के कारणभूत विविध अंगों का आचरण करने की क्रिक्ता दी गई है। के दस धर्म यतिधर्म अथवा 'श्रमणधर्म' के नाम से प्रसिद्ध है---

> बसविहे समणधम्मे---लंती. बली, अञ्जबे, महवे, लाघवे. सक्ते, संजमे, तवे, वियाए, बंभचेरवासे ।

दस प्रकार का श्रमण धर्म है. जैसे

१. क्षमा ६. सस्य २. मक्ति-निलॉभता ७. सयम

३. आजंब-सरलता ८. तप ४. मार्वव-विनय ६. त्याम ४. लाघव-अकिचनता १०. ब्रह्मचर्य

बास्तव में धर्म के स्वरूप का यह विस्तार है। सत्य, सयम आदि जितन भी आत्मशुद्धि के, इन्द्रियनिग्रह के प्रकार है, वे सब धर्म है। इन सब स्वरूपों में धर्म की वही परिभाषा प्रकट होती है-आत्मशक्ति साधनं धर्म: अथवा-मोश्रीपायो धर्मः आत्मा को गुढ़ निर्मल बनाने का जो साधन है, वह धर्म है। अथवा जिस सांधना से मोक्ष की प्राप्ति हो, मोक्षप्राप्ति का जो भी उपाय है. वह धर्म है। धर्म की इस परिभाषा के अन्तर्गत जो भी किया. साधना. आचरण आता है, उन सबको हम धर्म कह सकते है।

धमं की उत्पत्ति और आवश्यकता

यह समझ लेना चाहिए कि धर्म का जो भी स्वरूप है, वह मूलत: एक है---साधना ! साधना व्यक्तिगत होती है, उसमें व्यक्ति को आत्मनियन्त्रण, मनोनियह, देहदमन एवं संयम करना पड़ता है। कोई चाहे कि मैं धन से या अपने प्रसाव

१. उत्तराध्ययन १६।६६

से, सत्ता या बल से धर्म को खरीद ल, दूसरों से धर्म करवा कर अपना कल्याण कर लंगाधन की तरह धर्म को भी आहीन लं-तो इन उपायो से धर्मनहीं हो सकता। धर्म के विषय में कहा है-

धर्म न बाडी नीयनं धर्म न बाट विकास । धर्म गरीरां नीपजं जो कहा कीन्हो जाय ।

धर्म की कहीं खेती नहीं होती, कहीं दकान नहीं लगी है, कही नीलामी नहीं होती कि जाकर, पैसा देकर, जोर दिलाकर लरीद लिया जाय ! धर्म तो शरीर से ही किया जाता है। इसीलिए तो देह को धर्म का साधन माना है-

धम्मसाहण हेउस्स साह बेहस्स बारणा ।

---धर्म की साधना करने के लिए ही साधु देह को धारण करते है। अर्थात धर्मसाधनाका मुख्य साचन देह है।

धर्म के दूसरे साधनों की चर्चा शास्त्रों में अलग-अलग दृष्टियों से कई प्रकार की मिलती है। एक जगह बताया है-

संबेगेणं अणसरं धम्मसञ् जणवड ।

संवेग (वैराग्य) से सर्वश्रेष्ठ धर्मश्रद्धा उत्पन्न होती है। अर्थात धर्म को उत्पन्न करने के लिए वैराग्यरूप वृष्टि की आवश्यकता है। नम्रता अर्थात् विनय, अनुशासनबद्धता से भी धर्म की उत्पत्ति होती है-

सम्मस्स विणओ मूलं ।³

विनय, नम्रताधर्मका मूल है और उसका अन्तिम रसपूर्णफल है-मोक्षा

एक प्राचीन आचार्य ने धर्म के बीजों की व्याव्या करते हुए बताया है---

जीववया सञ्जवयणं परधण परिवज्जणं सशीलं च। वांति पाँचविव निमाहो य धन्यस्स मुलाई ॥ ^४

कीबदया, सरवयचन, परघन का त्याग, ब्रह्मचर्य, क्षमा, पाँच इन्द्रियों का निग्रह-ये सब धर्म के मूल है।

महाभारत में एक प्रश्न के उत्तर में बताया है-

१. दशवैकालिक ४।६२

२. उत्तराध्ययन २६।२

^{3.} दणवैकालिक शारार

४. दर्शनशृद्धि तस्य

सत्येनोत्पचते वर्मी दयादानाव विवर्धते। क्षमधा स्थाप्यते धर्मः कोघ-लोभाव विनश्वति।

--सत्य से धर्म की उत्पत्ति होती है, दया और दान से उसकी वृद्धि होती है। क्षमा रखने में धर्म जीवन में स्थिर होता है। कोघ एवं लोग के कारण धर्मका नाग हो जाता है।

धमं की उत्पत्ति, बृद्धि और विनाश के ये कारण आपके सामन है, इनमें विनाश के कारणों --- क्रोध, लोभ, मोह, पाप आदि से बचना है और उत्पत्ति तथा विद्व एव स्थिरता के उपायों का सेवन करना है।

यह निश्चित समझ लेना चाहिए कि शरीर के लिए जितनी आवश्यकता भोजन की है, उससे भी कहीं अधिक आवश्यकता जीवन के लिए धर्म की है। यदि जीवन में घम नहीं रहा, तो समझ लो वह प्राण बिना का गरीर है।

कहते है कि रूस की दीवारों पर यह नारा लिखा हुआ मिलता है-

"धर्ममनुष्य जाति के लिए अफीम है।" इसका उद्देश्य है लोगों में धर्म के प्रति नफरत पैदा करना। बास्तव में घर्म के नाम पर जो दंभ, द्वेष, ईर्ष्या एवं झगडे हुए है, लोगों का करल हुआ है, उसी को उन लोगों ने धर्म समझ लिया। जबकि यह तो धर्म के नाम पर अधर्म, धर्म के लिबास में साप्रदायिकता का शैतान था। धर्म तो मनुष्य को सच्चरित्र. ईमानदार और जनहितेथी बनाता है बराई को मिटाकर मलाई सित्वाता है। फेकलिन नामक विचारक ने लिखा है—''आज संसार में धर्म विद्यमान है. धर्म की विद्यमानता में भी जब इतनी बुराइयां और सत्रास पैदा हो गया है तो यदि संसार में वर्म न रहा तो उसकी क्या दशा होगी ? यह कल्पना ही बड़ी भयानक है।" उक्त विचारक का यह सोचना यथायं है कि धर्म के नहते हुए भी मनुष्य इतनी कूरता सील गया है तो उसकी अनुपस्थिति में वह क्या नहीं करना ? आज आपके मामने नरक का मय है, कमों का भय है, बदनामी का भय है, तो आप काफी बराइयों से बंच हुए हैं। यदि समझ लो, यह भय न रहेतो फिर कर से कर आ चरण बरते समय कौन आपको रोकेगा? कौन आपकी आत्मा को विवकारेगा? कविवर

या जिनधर्म विनागति जीव की, काह भई नहीं जाय उचारी। राची रह्यो मन पुद्गल में अति, खाब रही घट असं अंधारी। यद्यपि श्री गृरु के उपदेश-रवि किरणांन करै उजियारी। तर्वाप सुझी कर न कमू शिव पंथ पीमूच कहै सुविचारी।।

श्री अमीऋषि जी ने कहा है-

.

जैसा कि पूर्व में बताया है कि संसार की स्थिति का मूलाधार धर्म है। धर्म के प्रताप से ही मनुष्य को ससस्त सुख एव सम्पदाएं प्राप्त होती हैं। भारतभूषण रत्नवन्द्र जी म० ने लिखा है—

येन समग्रासिडिबिब्बिङ्गापि जायते गुद्धिः।

धर्म के प्रताप से ही ऋडि, सिडि और बुडि—तीनों वस्तुओं की प्राप्ति होती है।

ऋद्धि---मौतिक संपत्ति, यश, सत्ता आदि ।

सिक्कि-अणिमा, लोंचमा आदि योगत्रन्य सिद्धिया ।

श्राद्धि-आत्मा की उज्ज्वलता, निर्मल दशा ।

संसारी मनुष्य ऋदि वाहता है, योगी लोग सिद्धि वाहते है, संत व वेरामी जन बुद्धि बाहते हैं, किन्तु इन तीनों का ही उत्पत्ति केन्न है—चर्म। बर्म ही एक ऐसा क्षेत्र है, ऐसी भूमि है, जिस पर दिद्धि, समृद्धि, सृद्धि, बुद्धि आदि की एक्सन उत्पन्न होती है। उपाध्याय विनयविजय जी ने तिला है—

> प्राज्यं राज्यं सुभगविता नव्यनानवनानां रन्यं क्पं सरसकविता बातुरी सुस्वरत्वम् । नीरोगस्यं गुणपरिषयः सज्जनस्यं सु बुढिं किन्त्र बुधा कल परिणातं वर्षं कल्यह सस्य ।

—विज्ञाल साम्राज्य, सुन्दर स्त्री, पुत्र, पोते, सुन्दर रूप, सरस काव्यवास्ति निपुणता-चतुरता, मीठी बाणी, आरोग्य, गुणों से प्रेम या सब्पुणों का परिचय, सज्जनता और सदब्दि ये सभी घर्मस्य कल्पब्रक्ष के फल है।

धर्म को कल्पवृक्ष कहा गया है। कल्पवृक्ष के सामने जो भी कामना करो, वह पूर्ण करता है, इसी प्रकार धर्म के द्वारा मनुष्य की समस्त कामनायें पूर्ण होती है। आचार्य समंतमद्र ने तो इससे भी बढ़कर एक बात कही है—

> संकल्प्य कल्पबृक्षस्य जिल्ल्यं जिल्लामणेरपि । असंकल्प्यमसंजिल्ल्यं कलं वर्मावयाप्यते ॥

—कत्यवृक्ष से फल कब मिमता है ? जब उसके सामने संकल्प करो ! इच्छा करो ! चिन्तमणि कब मनोकामना पूर्ण करता है ? अब उसके सामने चिन्तन किया जाय । उनसे तो संकल्पित और चिन्तित फल की ही प्राप्ति होती है,

१. भावनाशतक ६०

२. शान्तसुधारस धर्मभावना

३. आत्मानुशासन २२

०० भावनासोगः एक विश्लेषण

किन्सुधर्मसे तो असंकल्प्य और अचिन्त्य फल की प्राप्ति होती है। धर्म रूप कल्पवृक्ष ग्रौतिक कल्पवृक्ष से भी बढ़कर है।

धर्मभाषमा की फलभुति

समंत्राबनाकी फलभूति यही है कि हम धर्म के इस सुद्ध स्वरूप का चिन्तन करें। उसके विविध साधना मार्गों का प्रान प्राप्त करें और यह समझें भैसे पायंय (माता) साथ में लेकर लम्बे सफर में जाने वाला व्यक्ति मार्गे में भूत और प्यास के दुख से मुक्त रहकर सुव्यपूर्वक अपनी यात्रा करता है, वैसे ही —

एवं धम्मंपि काऊणं जो गच्छद परंभवं। गच्छन्तो सो सही होइ, अप्यक्षम्मे अवेयणे।

—जो व्यक्ति घमं साधना करके, परभव में जाता है, उसके कर्म अल्प रहते हैं इसलिए उसकी वेदना भी कम होती है और सुखपूर्वक परलोक की यात्रा करता है।

धर्म साधना के इस स्वरूप और फल का चिन्तन करते हुए धर्म में हढ़ श्रद्धा और जाचरण में धर्म को साकार करते हुए हम आत्मा को इहलोक परलोक में सुखी बनाने की प्रयत्न करें।

☆

११. लोक मावना

षमं मावना में घर्म की उपादेवता, आरम-उत्यान के लिए धर्म की अति-बार्येता एषं उत्तम सुखं की प्राप्ति के रूप में धर्म फलों का जिन्तन किया गया है। नेकिन 'व धर्मों धामिक्सेंबिना, धर्म की साधना साधकों के बिना नहीं हो सकती है और धर्म की साधना बही करेगा थी सुख प्राप्ति का इच्छुक है। यह प्रक्ति जीवों के अतिरिक्त जड़ पदायों में सम्मव नहीं है। जीवों को भी हम अनेक रूपों में देखते हैं। कोई धामवतनपारी है तो कोई देव, नारक, तर्पर्येवागि में से वधमान है। सभी धर्म साधना रुना चाहते हैं, लेकिन देव और नारक अपने प्राप्त का भोग करने के अतिरिक्त उन्तरोत्तर प्राध्यात्मिक विकास के लिए प्रयत्न करने में अवस है। अपने पूर्व-कृत कमों के अनुकप ही प्रवृत्ति करने में निमम्न हैं, उन्हें अवसर ही नहीं और जितन नहीं कर पार्टी कर्ताम की अपेक्षा प्रविष्य को विकाशोन्मुची बनायें। तिर्चों में कुछ धर्म-वेतना के विकास का अवकाण है, लेकिन वे भी एक निविच्त सीमा से आगे नहीं बड पाते है। मनुख्य सब जीवों में अंठ है, मनुष्य में धर्म साधना की पूर्णक्पता है, वह अपनी पारिकाशिक विभेदाताओं और सामध्ये के फलस्वरूप धर्म साधना का प्रमुख अधिकारी है।

य सभी प्राणवारी लोक में रहते हैं। अशुद्ध अवस्थाओं से भी लोक में रह रहे हैं और पूर्ण शुद्ध होने के अनन्तर भी लोक में रहेंगे। इनके आवास, आरमिवकास की आधारभूमि लोक है, अतः लोक का स्वरूप, आकार-प्रकार क्या हैं 3 उनकी रचना के मूल तत्व क्या हैं? माम्बत है या अव्याक्तत, नित्य या अनित्य आर्थिक का बान कराने के लिए धर्म भावना के अनन्तर लोक माबना कर जिन्ना का रहा है।

का चितन किया जा रहा है। कोक—स्वयप के चित्रतन का अर्थ यह नहीं है कि हम लोक के झमेलों में पड़ें, या व्यर्थ ही लोक चित्रता करें। किन्तु लोक का अर्थ है—जीव समूह और उनके रहने का स्थान। जिसमें हम भी एक हैं। जैसे एक घर में रहने बाला सदस्य अपने घर के सम्बन्ध में चित्रत करता है, उनके आधार बहु उत्थान आदि के सम्बन्ध में चित्रत करता है, बैसे ही मनुष्य इस मोझ का का एक सदस्य है। अन्य जीव समूहों के साथ उतका भी यहाँ स्थित हैं और वह यह मी देख सकता है कि जो जीव घम का आघरण करते हैं वे लोक में किम प्रकार मुखी होते हैं, किम प्रकार उच्च जाति, कुल आदि में जन्म लेते हैं और जो जीव अधर्म-आवण करते हैं वे निगोद एवं नरक आदि दुर्गतियों को प्राप्त कर किम प्रकार के करूर पाने हैं।

लोकस्वक्य का चिन्तन वही करता है, जिसे लोक पर, बतुर्गैति क्य समार पर विद्यास होना है, जो यह मानता है कि जागे परलोक है, जहाँ मेरे गुज-जन्न करों का फल जबस्य मिलेगा। इसीनियं अगवान महानीर ने कहा है—आध्यारिमक निकास चाहने बाला आरमा य लोक का अपलाप नहीं करेगा।

जे लोगं अध्याद्वस्तति से अलाजं अध्याद्वस्तति । जे अलाजं अध्याद्वस्तति से लोगं अध्यादक्सति ॥

जो लोग अर्थान् जीवसमूह का अपलाप करता है, उसके विषय में शका एवं अस्तय प्रकण्णा करता है वह बास्तव में ही अपने, अपनी आरमा के विषय में संकाग् वं अपलाप करता है। जो अपनी आरमा का अपलाप करता है, वह लोक में अन्य जीव समूहों का भी अपलाप करता है।

जिसे अपनी आत्मा पर शद्धा है, जह लोक पर थद्धा अवदय कंगा। वो अपनी आत्मा पर विचार करता है जह लोक के स्वयंप पर भी अवदय विचार करेगा। माजवती मूज में प्रशंज आता है—जब स्कम्पक संत्याती पणवान महावीर के समयचरण में आता है तो अन्य प्रकारों के साथ ही वह लोक के सम्बन्ध में भी अनेक प्रमान करता है, वह मुख्ता है— नंते ! यह लोक मानत है जा अनत्त ?——"कि सु अति कोए अपनी कोए" में

लोक और जीव के सम्बन्ध में उसने यह गम्भीर प्रश्न पूछा है और समा-धान पाकर भगवान का धर्म स्वीकार कर तपःसाधना मे लगता है।

तो लोकस्वरूप का चिन्तन हमें आस्प्रियन्तन की ओर मोइता है, आस्मामिमुल करता है। सूत्रकृतागमें इसीलिए साधकों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है—

> निरम लोए अलोए वा नेव सन्नं निवेसए। अस्वि लोए अलोए वा एवं सन्नं निवेसए॥

मह संज्ञा-श्रद्धाया विश्वाम मत करो कि लोक और अलोक नही है।

१. आचारांग १।१।३

२. मगबती सूत्र २।१

३. **सूत्रकृतांग** श्रु० २१ अ०५ सा० १२

किन्तु यह विश्वास करो कि सोक है, जलोक है। सोक में जीव हैं, अजीव है, वर्म-जबर्म-आकास आदि द्रव्य हैं। पूच्य-पाप, वंच-मोक्स है।

यह लोक-श्रद्धा अर्थात् लोक-स्वरूप का विद्यास बारमा को वैराय्य और निर्वेद की बोर उन्मुख करता है, इसलिए लोक-मावना में लोक स्वरूप का विचार किया जाता है।

लोक की परिभाषा

सभी प्रकार के पदार्थ—चाहे वे बड़ या चेतन, हश्यमान या अहत्यमान, मूक्य या स्थूल, स्वावर या जंगम जादि किसी भी रूप में हों—जहाँ देवे जाते हैं जपवा जहाँ जीव अपने सुन्न-दुःल रूप से पुष्प-पाप का फल वेदन करते हैं उसे लोक कहते हैं। पदार्थ में होने वाली प्रत्येक किया जचवा पदार्थ हागा जीतत्व ताती प्रत्येक किया लोक में होती है, लोक के मिनाय अन्यन उनका जीतान नाती प्रत्येक किया लोक में होती है, लोक के मिनाय अन्यन उनका जीतान नहीं है। अहत उन मबके आध्यय-आवास स्वान को सोक कहा गया है—

आश्रय-आवास स्थान को लोक कहा गया है—— आश्रयणं सक्त बस्त्राणं ।°

— सब द्रव्यों के लिये लोक आधारदूत है। इस नोक में अनन्त जोब जी निवास कर रहे है और पुदान (बड़) मी। इनकी गति तथा स्थिति भी हो रही है और अबस्था से अबस्थान्तर होते हुये भी अयने मूल गुण-स्थासिक अस्तित्व को बनाए हुए है। ऐसा कभी नही होता है कि जड़ चैतन हो गया हो या चेतन जड़, मूर्त अमृतं हो गया हो या अमृतं मूर्त। सभी पदार्थ अपने अस्तित्व की अभिव्यमिन के स्थयं कारण है और उनके द्वारा होने बाला कार्य

इत सब हरिटयों को ध्यान में श्वते हुए जैन सिद्धान्त में लोक स्वरूप का वर्णन किया है—

> बम्मो अहम्मो मागासं कालो पुग्गल-जन्तको । एस सोगो त्ति पन्नसो जिनेहि बरवंसिहि ॥

— भर्म, अभर्म, आकास, काल, पुरुषल और जीव यह इथ्य जहीं पांय जाते हैं, उसे सर्वज, सर्ववर्धी निजेववरदेव ने लोक कहा है। अविषु दन यह इथ्यों के समुख्यय को लोक दक्ति हैं। लोक का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहीं पर यह छह इथ्य न हो। ⁵

एक प्रश्न खड़ा होता है कि लोक का स्वरूप थडद्रव्यात्मक क्यों है ? क्या इनके अतिरिक्त अन्य द्रव्य नहीं हैं ? तो इसका उत्तर यह है कि इस कराकर

१. उत्तराध्ययन २८।६ २. उत्तराध्ययन २८।७ ३. लोकाकावेऽवगाहः। —तत्वार्वसूत्र ४।१२

विषय में हम दो हम्य-जीव और अजीव (पुरुषन) को प्रत्यक्ष देखते हैं। वे रियर मी बीखते हैं और वित्तमान मी। यह स्थिति और गति बिना जामार प्रंत्र समय के नहीं हो सकती है। जीव और पुरुषन की गति-स्थिति आदि के कारण क्या है। इन कारणों को विवेचना हो जोक है और उन सब कारणों को नेकर ही अहद हम्य माने गये है। इन कहद हम्यों में से प्रदेश्य पति का सहायक कारण है और अपसंद्रश्य स्थिति का। इस गति और स्थिति का आपार जामार क्या है और उपमंद्रश्य स्थिति का। इस गति और स्थिति का आपार जामार क्या है और उपमंद्रश्य स्थिति का मध्य का कोषक कालद्रश्य है। यह निर्मात्वक्षी हम प्रदेश क्या करते वाले हो हम्य हम्य जीव अवा को कुछ विविधनाएँ और विचित्रताएँ हम देखते हैं, वे सब पुरुषल और औव हम्य पर आपारित हैं हम तो कमी असत् से सत् हमें उपमें हम तो कमी असत् से सत् हमें उपस्थित होती है। ये हम्य जादि अनत है। न तो कमी असत् से सत् की उत्तिन होती है और न सन् का कभी विनाश। जैनहस्थित लेकि-अवस्था का यही एक्स है। गायवती सूत्र में धीनसस्वामी के प्रदन के उत्तर से अपसर ने वाला है-

अस्विलं अस्विलं परिणमद्र।

नत्वलं नत्वलं परिणमङ् ॥

अस्तिस्व अर्थात् सन् सदा, सन्रूष्य में ही परिणन होता है और नाम्निस्व (असन्) मदा नाम्निस्व (असन्रूप) में ।

यही बात आचार्य कुन्दकुन्द ने कही है---

भावस्स नत्य नासो नत्य अभावस्स चेव उप्पादो ।

गुजवनज्ञएस्यु भावा उप्पाय वयं पकुरवंति।^२

किसी मार्च यानि सन् का कमी नाम नहीं होता है और न असन् की उत्पत्ति ही होती है किन्तु अपने गुणों और प्यायों द्वारा सद्भूत पदार्थ उत्पत्ति एवं विनाम कर होते रहते हैं अयों नुउक्त धर्मादि द्वार्थ में नवीन अवस्थाओं उत्पत्ति एवं पुरानी अवस्थाओं का विनाम होते रहते पर भी वे अपने स्वमाव का परिस्थान नहीं करते हैं। वे पर्याय की टिप्ट से बदलते हुए भी प्रथ्य की टिप्ट से अपने स्वरूप में रिथर रहते हैं।

अन्य रार्शनिकों ने भी जैनदर्शन की इस सत्यता को माना है कि प्रत्येक इक्ष्य एक अवस्था को छोड़कर दूसरी अवस्था रूप में परिणीमत होते रहते हैं। वे न तो सर्वथा निर्द्य हैं और न सर्वथा विनाशी. किन्तु परिणमनशील होकर निर्द्य हैं और परिणाम का जराण कहा है—

१. मगवती १।३

२. पंचास्तिकाय १।५०

अवस्थितस्य प्रथ्यस्य पूर्ववर्वनिवृत्तौ कर्नान्तरोत्पत्तिः परिणामः ।

अवस्थित द्रव्य में पूर्व धर्म का नाझ होने पर धर्मान्तर की उत्पत्ति होने की परिणाम कहते हैं।

इस प्रकार में धर्म, अधर्म, आकाण, काल, पुद्गल और जीव इन छह है व्यों के समुदाय को लोक कहते हैं।

खह द्रव्यों में से आकाश सर्वत्र व्यापक है जबकि जन्म द्रव्य उसके स्थाप्य है। अर्थात्र आकाश घर्म आदि शेष पान ह्रव्यों के साथ भी रहता है और उनके अतिरिक्त उनने बाहर भी रहता है। वह वनन्त है अर्थात् कोई उसका स्वान् नहीं ने सकता है। अतः आकाश के जितने माग में खड़ों द्रव्य रहते हैं उसे लोक कहते हैं और लोक से अतिरिक्त जैय अनन्त आलाश अनोक कहताता है।

यह लोक घ्रुव है, नित्य है, शास्त्रत है, अक्षय, अध्यय एवं अवस्थित है। काल की अपेक्षा डकका कभी नाश नहीं होता, कभी उत्पन्न नहीं होता, और न कभी होता।

धर्म आबि वडडब्यों के कथनकम की अवैक्षाएँ

लोक भावना के अन्तर्गत जब हम लोक के स्वरूप का चिन्तन करते हैं तो सबसे पहल हमारी चिन्तनमारा टिक्तों है लोक के स्वरूप पर। लोक ला नव्यूच क्या है, किन-किन पदार्थों में लोक बना है, इस लोक के मूल तव्यूच स्वाह है, उनके गुण, यमं क्या है? उस विषय पर चिन्तन करते हैं तो सर्वे प्रथम उत्तर आता है—चड़ क्यास्का लोक:—यह लोक छह द्रश्यों से बना है। छह क्या के नाम पोखें बनाये गये हैं, अब उनके क्रम और स्वरूप का चिन्तन करते हैं:—

द्रश्य के छह भेदों के क्रमकथन के सम्बन्ध में निम्नलिखित तीन रूप देखने को मिलते हैं—

१. धर्म अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव। यह कथन-क्रम आगमकालीन है।

- १. पातंजल योगसूत्र ३।१३
- कालओ णं कयाइ णासी, न कयाइ मवइ न कयाइ न प्रविस्सद्दित भुवि
   मवइ य मविस्सद य धृव णित्तिरए सासए अक्काए अक्वए अविट्ठए
   णिच्चे।'
   स्थानांष १।३।१३०
- ३. उत्तराध्ययन २८।७

२. बाचकमुख्य उमास्वाति ने तत्वार्धभूत्र में धर्म, अधर्म, आकाश, पुत्-यस, जीव और काल इस कम का अनुसरण किया है।

३ वृह्द् इब्ससंग्रह के कर्त्ता नेमिचन्द्राचार्य ने जीव और उसके अनन्तर पुद्रमल, धर्म, अधर्म, आकाण और काल का कम रखा है।

तीनों ही प्रकार के कथन में द्रव्यों के नाम समान है लेकिन आपेक्षिक हिन्द से कथन करने से क्रम में भिन्नता प्रतीत होती है। जैमे कि आपमी

हाय्द त कथन करन करन का भागिता प्रतात होता है। जमा का जाणमा में इस्य के अजीव और ओव इत दो मुल मेंदों को प्रयान में रनकर और जनीव इस्यों में भी पहले अक्पी वर्ष, अवमं, आकान और काल का कथन करके रूपी इस्य पुदाल का स्थान रखा है तथा जीव इस्य इन सब से मिन्न है, इसके गुण धर्म गुमक् है, यह सकेत करने के लिये अजीव के पत्थान् जीव इस्य को स्थान दिवा है।

बाचक उमास्वािन ने दृष्यों के नामों का कथन प्रदेगायेका से किया है कि धर्म, अधर्म, आकास, पुरास और जीव दृष्य बहुतरेखी है बार काल एकप्रदेशी है। इम्पर्सप्रकलार ने बहुत्यों से जीव दृष्य प्रधान है, नसार और मोल का कत्ती, गुमागुम कर्म कर्ती का मोबता है, अदा उसे मर्थ प्रधम माना और धर्म आदि खेथ पांच अजीव दृष्य जीव के उपकारी होने से जीव के अनलर पुरास आदि अजीव दृष्यों का करन किया है। इस प्रकार अगिशक इंटिट से यह क्रम-

उक्त कथन क्रम में आंगमिक कथन प्रामाणिक एवं वर्णनणैती में मुबोध है अतः तदनुसार द्रव्यों के लक्षण आदि का विवेचन करने है।

वड्द्रव्यों के लक्षण

धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुरुषन और जीव इन छड़ दृथ्यां मं मे आदि के पांच इथ्य चेतनाविहीन होने में अजीव है। अजीव के उक्त पांच भेदों में से भी पुरुषन हथ्य कि सिकाय शेप चार इथ्य अपूर्व है। पुरुषन ट्रब्य मूर्त है। बागमां के कहाँ कि पोक्स अध्यो और मूर्त के लिये रूपी लक्ष्य उपनोध किया गया है। अरूपी और रूपी की पुरिभाषा कम्या इस प्रकार है—

जिसमें रूप, रम, संध और स्पर्णन हो और आखों से दिस्वाई न दे, उसे अरूपी कहते हैं।

जिसमें रूप, रस, गंध, स्पर्णहो नया जिसके विविध प्रकार ने आ कार बन सकें उसे रूपी कहते हैं। '

१. मुत्तो स्वादि गुणो । — बृहद् द्रव्यसंग्रह गा० १५

लोक में ख्याप्त उक्त जीवादि षड्डब्यों में ने हैंट, चुना, मिट्टी, सोना चांदी आदि जितने भी मौतिक पदार्थ और उनकी विविध जबस्थाएँ दिखलाई देती हैं वे सब क्यों हैं, लेकिन जीव हव्य स्वमावतः अस्पी होने पर मी ल तक अपने रागादि परिणामों के हारा कर्म पुरुष्त वर्षणाओं को ग्रहण करता रहता है, तब तक वह स्पी भी कह्नाता है और संग्रार में जन्म-मरण कर, नाना योतियों में अमण करता है किन्तु वब अपने आध्यासिक विकास हारा कर्म-मल का निःशेष स्प के स्था कर लता है तब स्वामाधिक अस्पी दशा की ग्राप्त कर नेता है और पुनः कभी भी क्यों अवस्था को प्राप्त नहीं होता है।

धर्म, अधर्म, आकाश और काल यह चार बच्च सर्वैच कच्ची ही रहते है। उनकी होने वाली किया स्वाचारिक होती है और कभी भी विकार माव को प्राप्त नहीं होते हैं। अवकि जीव और पुत्रपत दोनों न्यायिक होती है जिस्के प्रत्य को ए पुत्रपत दोनों न स्वाधिक की वैक्षाविक (संयोगन) दोनों प्रकार की किया करते हैं। इतना होने पर भी वे दोनों प्रकार की किया करते हैं। इतना होने पर भी वे दोनों प्रकार अपने मुल स्वमाव का गमी भी स्थाप नहीं करते हैं। यानि न तो जीव कभी पुत्रपत (अनेव) हो जाना है और न पुर्यस्य जीव का संयोग होने पर मी जीव वन सकता है। दोनों का प्रस्त व्यवस्य सर्वैच पुष्यक् व स्वतन प्रहता है।

धर्मादि वड द्रव्यों के लक्षण क्रमशः नीचे लिखे अनुसार है।

वर्ग प्रव्य

यह गित सहायक इन्य है। जीव और पुद्गल में गतिशीलता को यक्ति है। मन में परिशत पुद्मल और जीव को मनन करने में जो सहकारी कारण बनात इन समें परिशत पुद्मल और जीव को मनन करने में जो सहकारी कारण बनात जीवों को कराशि मनन नहीं कराता है। जैने कि महली को मनन करने में पानी महकारी निमत्त है, उसी प्रकार से पुद्मल और जीव हव्यों की हलन-वलन, मनन बादि क्य में होने वाली गति किया में महायक कारण धर्म हव्य है।

अवर्भ प्रव्य

यह स्थिति सहायक द्वस्य है। इसका स्वधाव धर्म द्वस्य से विषयित है। अर्थात् जिल प्रकार वर्ग, पुरुषक और औव को गति किया में सहायक बतात है उसी प्रकार भे क्वम दें द्वस्य इस्टरने की इच्छा स्वने वाले अपना ठहरे हुए पुरुषल और ओव द्वस्यों को ठहरने में सहायक बनता है। पैसी कि पिषक

१. गई लक्खणो उधम्मो --- उत्तराध्ययन २८।६

२. अहम्मो ठाणलक्खणो ---उत्तरा० २८।६

को बृक्ष की खाया। किन्तु गमन करते हये पुद्गल और जीवों को कदापि बलाए नहीं ठहराता है।

पमं और अपनं इन दोनों इत्यों की यह विवेषता है कि पुद्गन और जीव इत्यों में प्रपत्ति गति दिशति करने की सामध्यें है और जब वे गति या दिश्यित करने की प्रवृत्ति करते हैं तो ये दोनों अपने गुणावृत्तार उनके पानत या स्थित के सत्त्रास्त्र पन जाते हैं जीर वे भी महकारी नियित्त के कप में, न कि प्रेरक कारण के रूप में अंदी कि रेजगाड़ी चलती है तो जो कोई उसका महारा लेना बाहे, उसमें आकर बैंड जाये तो उसे बहु यात्रा करा मकती है, लेकिन कोई सत्तरा न याहे तो रेजगाड़ी किसी को प्रेरित नहीं करती कि तुम कतो, उसका कार्य उत्तरा हो है कि यात्री की पात्रा में करवीशी वन जाना।

आकाश रख

यह सब पदार्थों को अवकान—आधार-आध्य देने वाला हब्य है। विश्व के सासल पदार्थ आकान पर आधित है। अर्थात जीवादि समस्त द्रस्यों को अक्कान (कृते को स्थान) देने की योग्यता शिक्स है, उसे त्रालाश हब्य कहते हैं। आकान के दो भेद है—सौकानाश और अयोकाकान। यद्यारि आकान अनस्त, असीम और अपोरिसन है, फिर भी आकान के जितने क्षेत्र में स्वादि

ह्रव्य रहते हैं, उसे लोकाकाश और शेप आकाश को अलोकाकाश कहते हैं।

यद्यपि लोकाकाश और अलोकाकाश की सीमा विभाजन करने के लिये दोनों

के बीच कोई रेसा सीची हुई नहीं है, तथारि एक प्रकृतिक भेद है कि धर्मादि इस्य जितने आकाब के क्षेत्र में रहते हैं उतने क्षेत्र को नांकाराण कहते हैं और उसने अतिरिक्त क्षेत्र अनन्त आकाण अलोकाकाण कहलाता है।

१. उत्तराध्ययन २८।६

तो चीनी और नमक के उदाहरण के अनुसार वर्मादि द्रव्य मी आकाश में अवकाश देने के गुण के कारण अवस्थित हूं।

काल ब्रव्य

जो इस्पों को नबीन, पुरातन आदि अवस्थाओं के बदलने में निमिक्त रूप से सहायता करता है, जैके कान इस्य कहते हैं। काल के दो प्रकार हि—क्षिया रूप और वर्तना रूप। क्रिया रूप काल के निमित्त है—सुर्य और चन्द्र। सूर्य की गति-क्रिया से होने वाला चड़ी, बन्टा, दिन, राति, पठा, मास, वर्ष कादि क्रिया रूप काल है। यह कालव्यवहार मनुष्य क्षंत्र—बाई द्वीप में ही होता है। क्योंकि सुर्य, बन्द्र डाई द्वीप में ही गतिजील है। बतंत्रनारूप काल क्यों की प्यायों के परिवर्तन द्वारा जात होता है। बाल, युवा, युद्ध, तुवन, पुरातन, प्येष्टता, कनिष्टता जादि का लोकस्वाहार वर्तनारूप काल की सहायता से होता है।

पुर्गल उच्य

जिसमें रूप, रस, गन्ध और स्पर्ध हो उसे पुद्गल कहते है। शास्त्र में बताया गया है—

> सद्दन्यसार उज्जोओ, पहा द्वासाऽतये इ.सा । कण्ण---रस---गंध---फासा--पुरगलार्णतु लक्सणं ।

जगत मे जो भी बस्तु हमें दिलाई देती है सूची वाली है, जली जाती है, छूई जाती है, आकृतिमान है वह सब पुद्मन द्रव्य है। रूप, रस आदि का विवे-चन इस प्रकार है :---

आंखों से जो देखा जाये उसे रूप—वर्ण या रग कहते हैं। कृष्ण, नील, रक्त (लाल), पीत और ग्वेत यह रंग के पांच भेद हैं।

जीम के द्वारा जिसका स्वाद लिया जाये उमे रस कहते हैं। तिक्त, कट्ट, कवाय (कवैला), आग्न (खट्टा), मधुर, रस के यह वांच भेद हैं।

नाक के द्वारा जो सूँचा जाये वह गंध है। सुगन्ध और दुर्गन्ध यह गंध के दो भेद हैं।

जो कुआ जायं वह स्पर्ध है। बीत, उटण, रूआ (रूबा), स्निग्ध (विकमा), मुद्द (क्लाका), गृत्द (बजनदार), गृत्द (क्लोका), गृत्द (बजनदार), गृत्द (क्लोका), कर्कण (खुरदार) यह स्पर्ध के आदे हैं । व्यप्त के प्रे, रास के ४, गोंच के २ और स्पर्ध के ८ जोट सिकाने से कृत्व २० गुण गृद्ध के के होते हैं। उत्त रूप आदि चार मृत्वपुण और उनके उत्तर गृण २० सिर्फ पृद्ध कर व्यप्त में हो था वाते हैं। इसीतिय पृद्ध का कि वहण कर सकते हैं, देना सकते हैं। सब्द, नंद मुत्त्य कर सुत्तर, मेद, तम (वेबकार) स्वामा, आदा (मूर्य का उपला प्रकास) भी

पुद्गल मय है। तिकोन, चौकोन आदि आकार-प्रकार पुद्गल के परिणाम, पर्याय-अवस्थाएं हैं।

मोजन, वानी, बिचार, प्राचा, श्वासोच्छ्वास आदि समी पुर्गन की कीलाएं है। हम सभी संवारी जीवो के करीर भी पुरनन है। यदि पुरान हम्य न हो तो विभिन्न प्रकार की आकृतिया, विनिब हम्प, रंग, रंग स्व आदि जिनको हम हम्बरों डारा अनुस्व करते हैं, कसीप नहीं कर सकते।

पुद्गल की परिभाषा

'पुद्गाव' यह पुद् और गल इन दो गच्डों में बना है। इसमें पुद् का अर्थ है पूरण और गल का अर्थ है गलन। अर्थात 'पूरणाइ गलनाव पुद्गाल' जिसमें पूरण और गलन होता रहता है जो पुद्गाल कहते है। पूरण और गलन होता रहता है। की रामन स्वायाल वाला होने से पुद्गान पिंड नए भी हो मकना है और गंड-लंड होकर इतना मुक्स भी हो जाता है कि जिनका कोई दुक्छा नहीं हो गर्छ। उनन दोनों प्रकार के स्वायाल वाला होने से पिंड नय पुद्गाल को न्कम्य और जविभागी मूक्स-तम अंग की परमाणु कहते हैं।

स्कन्ध---दो या दो में अधिक परमाणुओं के योग में निष्णन होता है। इसमें संख्यात, असंज्यात और अनन्त परमाणु हो सकते है, किन्तु कम ते कम दो परमाणुओं का योग तो होता ही हैं।

यरमाणु—यरम-अणु अवीत् पुद्रमक का वह अंच विसके दो दुकड़े न हो सके और जो स्वयं अपना आदि है, स्वयं ही अपना अंत और सम्य है। इन्द्रियों के द्वारा जो बहुण न किया जा नके, ऐसे अविस्थारी अंच को परमाणु कहते हैं। युद्रमक के उत्तर बताये तथे वर्णारे के बीद गुणों में से कांद्र एक वर्ण, कांद्र एक एक, कांद्र एक गंध और दो स्वयं परमाणु में सदैव पार वाने है। जैन दर्णन सम्मत परमाणु की यह व्याच्या विस्व की सबने प्राचीन और प्रामाणिक स्वास्था है। विश्वान ने आदि प्राचीन और प्रामाणिक स्वास्था है। विश्वान ने आज जिसे परमाणु कहा है वह जैन दर्णन की इंटिट से स्कन्ध ही है। परमाणु का इतना सुक्ष तिक्षेत्रण आज के बैजनिकों के लियं विज्ञासा और अनुसाधन का विषय है।

पुर्गन द्रव्य में पूरण-गननात्मक परिवर्तन सतत होता रहता है। चाहे वह स्कल्य रूप हो था परमाणु रूप। द्रत अक्ट्याओं में भी वर्ण, गंध, रस, स्पर्श वे पुर्गन के मून गुण तो पाये ही आंत है। ऐसा कभी नहीं होता कि उक्त मां आदि वार गुणों में से किसी में तो में एक, किसी में दो या किसी में तीन गुण पाये जाते हों। लेकिन इतना अवस्य है कि किसी परमाणु में किसी एक गुण की अधिकता होने से वह किसी न किसी दिन्द्रय द्वारा प्रास्त्र हो जाता है और

दूसरे गुण गौण रहते हैं जो इन्द्रियग्राह्म नहीं होते हैं। लेकिन इन्द्रियग्राह्म न होने से उस गुण का अस्तित्व नहीं है, यह नहीं कहा जा सकता है। जैसे कि वैज्ञानिक हाइडोजन और नाइटोजन को गंध, रस हीन मानते हैं, लेकिन इन दोनों के संयोग से बने अमोनिया में गध, रस मानते है। इससे यह स्पब्ट हो जाता है कि अमोनिया में जो गंब और रस हैं वे नवीन उत्पन्न नहीं हुए हैं किन्तु हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में इन गुणों का सद्माव होने से वे अमीनिया में इन्द्रिय-गोचर हो गये।

वैज्ञानिक पुद्गल को मैटर, न्याय-वैशेषिक दर्शन भौतिक तस्व, सांख्य दर्शन प्रकृति शब्द से कहते है। बौद्ध दर्शन में विज्ञान-संतति के लिये पुदशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैन दर्शन में भी पुद्गल युक्त (शरीरवान) आत्माको पुद्गल कहा है, लेकिन सामान्यतया पुद्गल शब्द का प्रयोग रूप-रसादि गुण युक्त रूपी द्रव्य के लिये प्रयुक्त हुआ है।

जीव की व्याख्या

जीब इब्य - आत्मा, प्राणी जन्तु, सत्व, भूत आदि आदि जीव के ही अन्य नाम हैं। ये नाम विविक्षा दृष्टि में जीव के लिये व्यवहार में लाये जाते है और उन विवक्षाओं को लेकर जैन सिद्धान्त में सुध्मतम विवेचन किया गया है। लेकिन सामान्य से जीव की परिभाषा करते हुए कहा गया है---

जीवो जवशोग लक्क्सको।

जीव का लक्षण उपयोग है आर उपयोग की व्याख्या करते हुए बताया है कि चेतना परिणाम को उपयोग कहते है।

उपयोग जीव का अमाधारण लक्षण है जो अन्य द्रव्यों से उसके अस्तिस्व को पुषक सिद्ध करता है। अन्य द्रव्यों में उपयोग नहीं है, इसीलिये वे अजीव, अचेतन, जड़ कहे जाते हैं और जीव सचेतन।

आगमो में उपयोग के दो भेद किये है-साकारोपयोग (ज्ञान) और निराकारोपयोग (दर्शन) । इसीलिये जिसमें ज्ञान और दर्शन रूप उपयोग पाये जाते है उसे जीव कहते हैं। जीव का यह लक्षण सक्षेप हव्टि से किया गया है, लेकिन विस्तार हरिट से जीव का लक्षण बताते हुये कहा है-

नाणं च दंसणं चेव चरितां च तको तहा । वीरियं उवजीगो य एवं जीवस्स सक्तणं ॥

जान, दर्णन, चारित्र, तप, बीर्य, उपयोग यह जीव का लक्षण है। अर्थात्

१. उत्तराध्ययन २८।१०

२. उत्तराध्ययन २८।११

श्रीय ज्ञान, दर्शन, चारिज, तप, बीर्य (श्रीक्त) और उपयोग कप है। इत गुणों से भी ओवा में विद्यानात अस्य अनन्त गुणों और लक्तियों का समामेल हो जाता है। वीदा से बहु व्याल्या प्यन्य सुचित करती है कि जीव अर्थात् आराज अस्तत ज्ञान आदि के साथ ही जनन्त चीर्य (पराक्रम) और अनन्त सुख्य का भी यह आरामा श्राम है लेकिन अराज में र गुण वास्तियों की पूर्णत्य अस्तिव्यक्ति है हिती है, स्थोकि आरामा उनका विकास नहीं कर पासी है। इनमें भी ज्ञान, दर्णन इन है को अन्यता देने का कारण नह है कि अर्थक पदार्थ साथ वास्त्र प्रचल्कित होता है। साथान्य रूप का बर्थन होता है, अनुमुष्क किया जाता है तथा उत्तर का क्यांन होता है। अतः पदार्थ के सामान्य रूप का बोर्य अर्थ होता होता है। अतः पदार्थ के सामान्य रूप का बोर्य न वृत्य हारा हो तथा है। अतः पदार्थ के सामान्य रूप का बोर्य न वृत्य हारा होता है। अतः पदार्थ के सामान्य रूप का बोर्य न वृत्य हारा होता है। अतः पदार्थ के सामान्य रूप का बोर्य न वृत्य हारा हरता है। अतः पदार्थ के सामान्य रूप का बोर्य न वृत्य हारा होती है। का अराब हस्त्र में अरोते है। के स्वत्य हस्त्र में अरोते हों के हिरा होती है।

इसीलिये ज्ञान और दर्शन रूप उपयोग को जीव का मुख्य जलन कहा जाता है। विश्व को चेतन डलियों कहते हैं कि उससे मुख्यु-ख, हिट-अहिट, अपुक्रकता प्रतिकृत्वता आदि की अनुभूति करने की क्षमता है। स्व-पर का ज्ञान, अपने हित से प्रतृत्वि और अहित से विश्वचि का विषेक सिर्फ जीव में ही पाया जाता है।

जीव णब्द की माब्दिक व्यास्थाकरते हुये कहा है—

बससु प्रारोषु वयोपात प्राणपवविण त्रिषु कालेबु जीवनानुभवात् जीवति, अजीवीत जीविष्यति इति वा जीवः ।

दग प्राणो^र में से अपनी पर्यायानुसार गृहीत यथायोग्य प्राणों के द्वारा जो श्रीता है, जीता था और जीवेगा इस नैकालिक जीवन गुण वाले को औव कहते हैं। प्राणों के दम मेदों को डिन्ट्य, वस्तु, आयु और दशसोच्छ्रवास इन चार प्रकारों में संखेत में गीमत कर लेते है।

जीव को प्राणी, जन्तु, पुण्य, मानव आदि नामों में भी कहा जाता है, उनके कारणभूत कार्य या पुण भी उसमें विद्यमान है। जैसे कि कार-मार जन्म लें से जन्तु, जब्दें अर्ज्युं, मुर्गों का स्वामी होने से पुष्य। मनु ज्ञान या विचार को कहते हैं और जीव के कानवान होने मं मानव कहा जाता है— 'मननात् मनुष्य ग्या' इसी प्रकार से और भी जीव के पर्यायवाची नाम हो

१. राजवातिक १।४

पाँच इन्द्रिय—स्पर्कन, रसन, घाण, चशु और श्रोत । तीन बल—मनोबल वचनबल और कायबल तथा श्वासोच्छ्वास और आयु । यह प्राण के दस भेद है ।

सकते है लेकिन इन सब का अन्तिम सारांश यही है कि जिसमें ज्ञान-दर्शनात्मक उपयोग है, वह जीव है।

जीव के स्वमाव, ग्रस्ति, अवस्थाओं आदि सभी का दिग्दर्शन कराते हुये निश्चय व व्यवहार नय के अनुसार जीव का जो कथन किया गया है वह इस प्रकार है—

जो उपयोग मय है, अमूर्त है, कर्ता है, प्राप्त करीर के बराबर है, मोक्ता है, संसार में स्थित है, सिद्ध है और स्वमास से ऊप्लेममन करने बाला है, वह जीव है। निरुच्य नय और ख्यहार नय की अपेक्षा जीव की इन विवोचताओं का कपन करने संबंध में उसका समग्र चर्चन कर दिवा है। जैसे कि निरुच्य नय की अपेक्षा में यह ज्ञान-दर्जन रूप कुंड चैतन्य कप प्राणों में जीता है और ख्यहार नय की अपेक्षा अपने हिन्दण, बन, आयु और स्वाचीनस्कृतास रूप प्राणों सं जीवित रहता है। इसी प्रकार से उपयोग आदि की अपेक्षाओं के बारे में समझना चाहिये। विस्तार सर में यहां संकेत सात्र ही किया बया है।

जीव के दो प्रकार हैं— कमें सहित और कमें रहित। कमें सहित जीय संसारी है जो जय-मरण के कारण विभिन्न सारीरे की धारण करते हैं और सिहत जीव संसारी हैं। मुक्त जीव का सरीर दा अब्य किन्ती भी पौदगितक पदाओं के साथ किन्ती भी पौदगितक पदाओं के साथ किन्ती भी पौदगितक पदाओं के साथ किन्ती भी सम्बन्ध नहीं होता है, जबकि मंसारी जीवों का सम्बन्ध होंने से लुख, दुःख, लाम, जलाम, हानि, वृद्धि को प्राप्त करते हैं।

उक्त धर्मापि वर्दृक्ष्यों में पर्म, अधर्म, आकाल, पुद्दश्त और जीव को प्रदेशवान होने से अस्तिकाध माना नया है। 'अस्तिकाध' कहने का अर्थ वह हैं कि ये द्वयर एक प्रदेश रूप या एक अवयन कम नहीं हैं किन्तु प्रदेशप्तय अर्थोत् प्रदेशसम्बद्ध कप है। वर्म, अधर्म, अध्यम, अध्यम

धर्मादि पड्डब्यों में द्रव्य की अपेक्षा मे बर्म, अधर्म और आकाश एक एक द्रव्य हैं और निष्क्रिय हैं अर्थीत् ये द्रव्य गति-सून्य होकर भी अपने स्वरूप में सहश परिणमन रूप किया करते हैं। इसीलिये इनमें विजातीय संयोग होने पर भी विकार उत्पन्न नहीं होता है और प्रदेशों की अपेक्षा घर्म और अधर्म इस्य के असंस्थाल प्रदेश, आकाश के अनत्य प्रदेशों होते हैं। पुरुषल हस्यापेक्षा अनन्त है और मंत्र्यात, असंस्थात तथा अनन्त प्रदेश हैं। कानद्रश्च एक रहेसे हैं। जीव, इस्य की अपेक्षा अन्तन हैं और प्रदेश कीव असंस्थात प्रदेशों है।

पर्गास्तिकाय और अवमाँस्विकाय ये दो इत्य जैनदर्शन के सिवाय अन्य दर्गनों में हम कप में नहिमान गये है। जैनदर्शन में जिम इव्य को आकाशा-स्तिकाय कहते हैं, उसको जैनतर दर्शनों में आकाश कहते हैं, पुद्शवास्त्रियाय यह संबा भी रिफ्त जैन साहशों में प्रसिद्ध है, अन्य शाहशों में प्रदूषल स्त्यानीय तत्त्व को प्रभान. प्रकृति, परमाणु आहि नाम में कहा गया है। जीब इव्य को जैन शास्त्रों में परिणामी नित्य लेकिन अन्य दर्शनों में कूटस्य निरस, निष्क्रिय माना गया है। बिज्ञान ने देंबर तत्त्व को माना है जो जैन शास्त्रों के धर्मास्ति-कार का स्थानीय कहा है।

उपर्युक्त छह इच्य एक दूसरे के साथ दूध और पानी, सोना और मिट्टी के समान ओतप्रोत होकर लोकाकाण में रहे हुंग है और अपने स्वभाव में स्थित है। इन छह इच्यों की अपने स्वभाव में स्थिति ही लोक है।

लोक की स्थिति का आधार

लोक का पहुरुक्षारक्षम स्वयं गामझने का बार यह है कि हम उस स्वस्थ पर विचार करें कि जिम लोक में हम रहते हैं और जिन पुरुषानों के सहारें हम सुब-दुक्त आर्थि का अनुमन करते र वह तब पर है, पुरुषन है, कि सहारें लोक में बेतन सिक्त जीव हैं और जीव ही अपनी सबसद् वृत्तियों के कारण कर्मी का उपार्थन करता है और वह उन कर्मों का एक मोमना हैं। अब लोक की स्विति के शामार के सम्बन्ध में हम विचार करने हैं।

यह पृथ्वी, इसके बारों ओर का वायुमडल, पृथ्वी के नीच की न्यना, तथा इसके उपर आकाश में स्थित सीर मंडल का स्वन्य, उनके उपर रहने वाली उपर अपने क्षार होने वाले पदार्थ और उनका एक हूसरे के साथ सम्बन्ध आदि यह सब वर्षन पूर्णोंन का विषय है। उपने के पृथ्वी-मंडल की रचना के बारे में हम बहुत कुछ जान मी लेते हैं। बाधुनिक यंत्रों से इस स्थयमान पृथ्वी-नंडों के अतिरिक्त अन्य कुछ भू-नंडों का प्रत्यक्ष करना मी

१ पुद्गल कं अविभागी परमाणु के द्वारा आकाण का जितना क्षेत्र रोका जाता है, उतने क्षेत्र को प्रदेश कहते हैं।

समब है परन्तु ससीम लोक की अपेक्षा पृथ्वी का यह जान भी किसी गणना में नहीं हैं। येथों की अपेक्षा, योगियों की आप्यासिक हिष्ट अल्यन्स विश्वस्त होती हैं अतः युक्त संबंध जमानन महादीय हाग प्रतिपारित लोकिस्थित के आधार का कथन प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने लोकिस्थित का यह जान किसी मौतिक यंत्र की सहायता से नहीं, किन्तु अपनी आध्यासिक हिष्ट से कर्याद परम विश्वस्त केवलजान हिस्स कि किया था। केवलजान हाग स्वत्तु का सही एवं अविसंवादी स्वरूप जानकर उन्होंने अन्य जीवों के लिये उसका वर्षन क्या है, जो इस प्रकार हैं। बास्त्र में लोक की स्थिति आठ प्रकार से प्रति-पारित की हैंन

(१) बात—तनुबात आकास प्रतिष्ठित हैं, (२) उदिय —यनोदिष बात-प्रतिष्ठित हैं, (३) पुत्रवी — उदिय प्रतिष्ठित हैं, (४) प्रत्र की रह्मावर प्राणी—पूर्वी प्रतिष्ठित हैं, (४) अजीव, जीव प्रतिष्ठित हैं, (६) जीव, कमें प्रतिष्ठित हैं, (७) जजीव जीव के समुद्दित हैं, (०) जजीव जीव के समुद्दित हैं। $^{\circ}$

अपाँत नस, स्थावर आदि प्राणियों का नावार पृथ्वी है, पृथ्वी का आधार उदिष हं, उदिष का आधार वायु है और वायु का आधार अधार अधार है। यहाँ एक प्रका होता है कि बायु के आधार पर उदिष और उसके आधार पर पृथ्वी की ठहर कहती है? तो इसका समाधान यह है कि—कोई पुरुष वमझे की मगक को हुवा भरकर पुल्ला देवे और फिर उस समक के सुह को फीत से मगबूर गाठ देकर बांध देवे और इसी प्रकार मगक के बीच के माग की वार्ध देवे। ऐमा करते से मगक में मगी बायु के दो भाग हो जामेंग और मगक हुवाई जैसी नमने लगेगी। तब मगक का मृह खोलकर उभर की बायु मिकास दी जाये और उसमें पानी भर दिया जाये तथा मुह पुनः बंद कर बीच का भी वधन लोग दे, इसके बाद जो पानी मगक के उभर के माग में भरा गया था वह अपनी भाग में रहेगा अर्थात उसर ही रहेगा, नीच नहीं जायेर भी कि अर्थ होते हैं। इसके यह प्यट हुआ कि जैमे मगक में बायु के आधार पर पानी उभर ठहरा रहता है, नीचे नहीं जाता है वैसे ही पृथ्वी आदि भी बायु—बात के आधार रहा ही, नीचे नहीं जाता है वैसे ही पृथ्वी आदि भी बायु—बात के आधार रहा ही, नीचे नहीं जाता है वैसे ही पृथ्वी आदि भी बायु—बात के आधार रहा ही, नीचे नहीं जाता है वैसे ही पृथ्वी आदि भी बायु—बात के आधार रहा ही, नीचे नहीं जाता है वैसे ही पृथ्वी आदि भी बायु—बात के आधार रहा ही, नीचे नहीं जाता है वैसे ही पृथ्वी आदि भी बायु—बात के आधार रहा ही, नीचे नहीं जाता है वैसे ही पृथ्वी आदि भी बायु—बात के आधार रहा हित्त है।

भगवती सूत्र के सिद्धान्त में लोक की स्थिति बतलाई है कि जीव, अजीव आदि सभी परार्थ पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी वायु के आधार पर टिकी हुई हैं। लेकिन अन्य दर्शनकारों ने भिन्न-भिन्न कल्पनाएं की हैं जैसे कि पृथ्वी शेष-

१. मगवती स० १. उ० ६

नाग के फन पर ठहरी है, किन्तु यह बात कुछ युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होती है कि इतनी मोटी और अपरिमित वजन वाली पृथ्वी शेवनाय के फन पर कैसे टिकी हुई है?

जैन झास्त्रों में जो पृथ्वी को वाताधारित कहा है, उसका स्पष्टीकरण निम्न प्रकार है---

प्रमण्डमी का पाया—नीव घनांदिष पर आषारित है। पुश्वी की तरह घनौदिष भी असंस्थात योजन विस्तार बाना है। तीचे के प्राण में सात पृथ्वियाँ है, जिन्हे सात नरक कहते हैं, उनके नीचे प्रत्यक के चारों और घनोदिषि है। यह घनोदिष जैसे पेट के चारों नरक खान होती है, उसी प्रकार से यह पृथ्वी के चारों और है। यह असजतीय है और जमे हुए पी के समान है। इसकी मोटाई नीचे मध्य में बीस हजार योजन की है और वहाँ से एक एक प्रदेश पत्रसा होते होते सब से ऊपरी किनार पर सिर्फ छह योजन मोटा रह जाता है। इसरी एच्यी के बनोदिष की यो यही स्थित है और किनार के मोटेपन में योजन के एक सुनीयांग की अधिकता रहती है। इसी प्रकार से तीसरी, चौथी आदि प्रत्येक पुथ्वी के चनोदिष की मोटाई में योजन का एक रृतीयांग अधिक अधिक होते होते सातवे नरक के पनोदर्धि मोटाई भीस हुकार योजन की है तथा संबार्ध प्रतिवार्ध मध्य प्राण में मोटाई भीस हुकार योजन की है तथा संबार्ध प्रतिवार्ध मध्य प्राण में मोटाई भीस हुकार योजन की है तथा संबार्ध प्रतिवार्ध प्रतिवार्ध संस्थात योजन प्रमाण है।

अनोइधि के नीचे घनवायु का आवरण है। यानी घनोइधि को घनवायु केर हुए है। यह घनवायु कुछ पतने पिघने हुए भी के समान है। नम्बाई-चौड़ाई व परिक्षि असल्यात योजन की है और पतना होते होते किनारे पर सिक्ष साई पार योजन किनारे कर सिक्ष सिक्ष

यह घनवात भी तनुवात से आवृत है। इसका रूप तथे हुए थी के समान समझना वाहिए। उसकी लंबाई भीड़ाई परिधि तथा मध्य की मोटाई अलंख्यात योजन की है और भोटाई घटते घटते अन्त मे डेढ योजन प्रमाण रह जाती है। नीच की पुष्पियों में प्रायेक पृथ्वी मे १/१२ माग बढ़ते बढ़ते सातवें नरक की तनुवात की मोटाई दो योजन की है।

तनुवात के नीचे असस्यात योजन प्रमाण आकाण है और सातवें नरक के

वाकाय के असंस्थात योजन के आगे धर्मास्तिकाय आदि पांच द्रव्य पूरे होते हैं और वहीं सोक की सीमा मी पूरी हो जाती है। इसके बाद अलोक हैं, जिसमें आकाय के अतिरिक्त बन्य कोई द्रव्य नहीं हैं।

इन मनोबिस, पनवात और तनुवात को उदाहरण द्वारा इस अकार समझा सा सकता है कि एक दूसरे के अन्यर रखे हुए तीन तकता से पान हों, जबी प्रकार ये तीनों सातवलय एक दूसरे में अवस्थित हैं। धानी धननेबिस छोटे पान जैसा, घनवात मध्यम पान जैमा और तनुवात बहे पान चीन ही और उसके बाद आकाम है। इन पानों में से जैसे छोटे पान में कोई पदार्थ रखा नार्थ वेसे ही पनीदिस कनय के मीता यह अर्थक पूणी अवस्थित है, स्मृच्यी मंडल में जो नीचे सात नरक भूमियां मानी हैं, सात पानों को चोड़ा-चोड़ा जन्तर देकर तटकाने पर जो आहति दीनेगी, बैसे हो वे अपने घनोदांच बनय में एक दसरे पर प्रस्त हैं।

पृथ्वी और अलोक के बीच ऊपरी माग में सिर्फ बारह योजन का अन्तर है। बह योजन का अन्तर इस प्रकार से समझना चाहिये कि छह योजन का चनोदिश, साढ़े चार योजन का धनवात और डेड योजन का तनुवात बलय है। और उसके बाद अलोक प्रारम्भ हो जाता है। निच्के भाग में सातवें नरक के तीनों बलयों के सोनह योजन होने से सोसह योजन का अन्तर है।

यह लोक के अधोनाम के अवस्थान का कथन है। इसी प्रकार से ऊर्घ्य नोक — देवलोक मी घनोदिव बलय पर आधारित है। वह इन प्रकार समझना चाहिये कि प्रथम दो देवलोक घनोदिंग पर आधिन है, तीसरा, चौथा और पांचवा घनवान पर, छठा, सातवां और आठवां घनोदिंग और धनवात पर और इसके अनन्तर नौवें से नेकर सर्वार्षसिद्धि नक निर्फ आकाश के आधार पर अवस्थित है।

इस प्रकार से जीव और अजीव का समूह रूप यह लोक असंस्थात योजनों की सम्बाई नौड़ाई बाला है तथा कमणः पनोदिष, पनवात, तनुवात वलय द्वारा आवत्त होकर आकाण में अवस्थित है।

लोककाओं कार

जैन ज्ञास्त्रों में इस पड्डब्यारमक लोक का आकार 'मुप्रिनटक सस्यान' भ बाला कहा है। ज्ञमीन पर एक मकोरा उलटा, उस पर दूसरा सकोरा सीमा और उस पर तीसरा मकोरा उलटा रखने से जो आकार बनता है, वही आकार लोक का होता है।

१. मगवती, ७।१।४

स्रोक के इस आकार का कथन आचार्यों ने विभिन्न रूपकों द्वारा समझाया है। जैसे कि इस लोक का आकार कटिप्रदेश पर हाथ रख कर तथा पैरों को पसार कर नृत्य करने वाले पुरुष के समान है। इसीलिये लोक को पुरुषाकार की उपमा दी गई है। कहीं-कही पर देवासन पर रखे गये मुदंग के समान लोक का आकार बताया है। इसी प्रकार की और इसरी वस्तुएँ जो जमीन में चौडी, मध्य में सकरी तथा ऊपर में चौटी और फिर सकरी हों और वे एक दसरे पर रखी जायें नो उनका जो आकार बनेगा वह लोक के आकार का दिख्यान करायेगा। लेकिन प्रास्त्रों में बताई गई औंचे मकोर पर दगर सीचे और तीसरे औंचे सकोरे के रखने से बनने बाली आकृति सर्वता से समझ में आ जाती है और यह औंधे फिर सीधे और फिर औंधे सकोरे के रखने से बनने वाली आकृति से लोक के अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक के आकार का ज्ञान भी सहज रूप में हो जाता है कि पहले औषे रखे हुये सकोरे के समान अधोलोक, ऊपर सकरा और नीचे बीडा इसरे सीवे रमे हुये सकारे के तल भाग के समान मध्यलीक और जसमें लेकर पाँचवं देवलोक तक का भाग नीचे सकरा और ऊपर चौड़ा है तथा दसरे के ऊपर रखे गये तीसरे औधे सकोरे के समान पांचवें देवलोक से लेकर सर्वार्थ सिद्धि विमान तक का आकार है।

लोक के अबः, मध्य और उर्श्व यह तीन विमाग होने का मध्य विश्टु मेठ पर्वत के मूल मे हैं। इस मध्यनोक में बोबोबोच बान्द्रहीए हैं और अन्द्र्यीय के भी ठीक मध्य में मेद पर्वत है। जिसका पाया नमीन एक हजार पोजन और ऊपर जमीन पर १६००० योजन ऊंचा है। उम्मीन के समतल माग पर इसकी लन्बाई-बौड़ाई चारों दिशाओं में दस हजार योजन की है। इस मेद पर्वत के भी बीबोबोच पास्ताकार आठ न्वक प्रदेश है। ये आठ न्वक प्रदेश चार ऊपर और चार नीचे हैं और ये प्रदेश दिशा अवहार के कारण वने हैं यानी ये आठों दिशाओं के केन्द्र रूप है।

मेर पबंत के पायं के एक हजार बोकन में नी सी योजन के नीची अली-स्रोक प्रारम्म होता है और सातवें नरक तक का लोक अधोलोक कहनाता है। अधोलोक के अगर १६०० योजन तक मण्य लोक है। अधोलोक के अगर १६०० योजन से नी मो योजन जीचे और नी सो योजन अगर कुल मिनाकर १६०० योजन मण्यालीक की सीमा है। मध्यालोक के अगर का मनी लेग मुक्ति स्थान पर्यन्त उच्चेत्रीक कहताता है।

इन तीनों लोको में अधोलोक और ऊर्घ्यक्षोक की ऊँचाई. चौहाई से ज्यादा और मध्यलोक में ऊँचाई की अपेक्षा लम्बाई-चौहाई लखिक है। क्यों कि मध्यक्षोक की ऊँचाई तो सिर्फ १८०० योजन प्रमाण और लम्बाई-चौड़ाई एक राजुप्रमाण है।

अधोलोक और उज्बंतोक की लम्बाई-वीडाई एक सी नहीं है। यदि अधो लोक की लम्बाई-चीडाई को ही लें जो जो उससे सातय प्रिय्यार्थ है, उससे सातयी पृथ्वी की लम्बाई-चीडाई अधोलोक की ठेंबाई से कुछ कम सात राजू की है। किर उस तीचे के मान से एक प्रदेश चारों जोर से चटाते जायें तो छठ तरक में एक राजू कम हो जाती है यानी छठा नरक छहु राजू लम्बा है। इसी प्रकार एक-एक प्रदेश बटाने से पांचवां नरक गांच राजू, चौथा नरक चार राजू, तीसरा नरक तीन राजू, दूसरा नरक दो राजू, आरे पहला नरक एक राजू लम्बा वीडा है। जो मध्य लोक की लम्बाई-चीडाई के बराबर है।

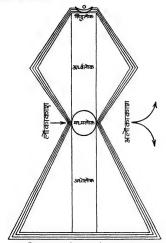
ऊर्ज्वलोक की तस्वाई-वौड़ाई को जानने के लियं अधोलोक से विषरीत एक-एक प्रदेश की बृद्धि करने गर ऊर्ज्यलोक के पावचे देवलोक में पाव राख्नु तस्वाई-वीडाई होगी और फिर इस नम्बाई-वौड़ाई के बाद एक-एक प्रदेश की कभी करने पर लोक के चरत ऊपरी साय पर एक राज्नु को लम्बाई वौड़ाई एहती है। यानी ऊर्ज्यलोक का जिनमा माम मध्यालोक के वरावर ही लम्बा चौड़ा है। (किक के आकार की स्पष्ट जानकारी संजन चित्र पु० ३२० ने प्राप्त हो मकती है।)

सोंक की चौडाई के बारे में बताये गये उक्त संकेत का मारांत यह है कि नीच जहां मातवा नरक है बतौ सात राजू चौडा है और बतो से घटना-घटना सात राजू उपर आने पर रोगो सकोरों की संधि के स्थान में जहां मध्य लोक है बतो एक राजू चौड़ा, फिर कमणः वहने-बढ़ने पांचवें देश्लोक के पास जो मध्यलोक में माढ़े तीन राजू ऊँचा है, पांच राजू चौड़ा है। उसके बाद फिर कमणः पटना-घटना नाढ़े तीन राजू ऊपर जाने पर जहां तीमरे सकोरे का अनियम माग है, एक राजू चौड़ा है और इसी अन्तिम भाग में मिद्धिकाल है। इस सम्पूर्ण नोक की ऊँचार्ड चौटह राजू की है और चौडाई अधिकतम सात राजू तथा अध्या एक राजू अमाण है।

यह लोक त्रम और स्थावर जीवों ने खबायब मरा हुआ है लेकिन त्रस जीव तो सिर्फ त्रमनाडी में और स्थावर जीव त्रसनाडी व स्थावरनाड़ी दोनों में होते हैं।

लोक के आर-पार ऊपर में नीचे तक चौदह राजू ऊँचे और एक राजू चौड़े ठींक बीच के आकाश प्रदेश को त्रसनाड़ी कहते हैं तथा शेष लोक स्थावर-नाड़ी कहलाता है।

लोक का आकार

चौदह राजु उत्तंग नभ लोक पुरुष संठान। तामैं जीव अनादित भरमत हैं बिन ज्ञान॥

लोक की धनाकार जम्बाई, बौड़ाई, ऊँचाई

इस संपूर्ण लोक की ऊँचाई चौरह राजू तथा अधिकतम लम्बाई, चौड़ाई सात राजू और मूनतम एक राजू है। अकिन इसकी बनाकार कल्याना की वार्थ सानी लम्बाई-सिंड-सिंड एंक सी की जारे तो सात राजू ऊँचाई, सात राजू लम्बाई और सात राजू चौड़ाई होगी। क्योंकि समस्त लोक के एक एक राजू प्रमाण हुकड़े किये जायें तो ३४६ दुकड़े होते हैं। उनमें से क्योंकीक के १६६ और ऊज्वेंसोक के १४७ घनराजू है। और इनका चनमूल ७ होता है। जतः मनीकुत लोक का प्रमाण मात राजू हुवा और चन राजू ३५६ होते हैं।

यहां पाठक यह भी जानना चाहेंने कि राजू का प्रमाण क्या है, उसकी सन्बाद चौड़ाई क्या है? तो चौदह रज्जात्मक लोक का विस्तार समझाने के लिए जैन मून मगवती ११।० में खह देवों का दृष्टांत दिया गया है, वह इस प्रकार है—

जम्मूबीप की परिधि तीन लास सोलह हजार दो ती सलाईत सोकत तीन कोस, एक ती अद्वार्टस धनुष्य और कुथ अधिक साढ़े तेरह अंगुल है। अक करपना कीनिय कि महान् कर्दिवाले छह देवान अमुद्रीय को केप चर्चत की वृत्तिका को घेर कर सड़े हैं। इधर बार दिक्टुमारियों, (देवियों) हामों में वितिष्य लेकर जम्मूबीप की आठ योजन ऊँची जगती पर चारों विकालों में बाहर भी तरफ मुख करके लड़ी है। वे एक ही साथ चारों बतिरिष्यों को नीचे निरामें। उस समय उन छहों देवों में से हर एक देवता मेरच्यिका में अपनी गोप्रतर गति हारा नीचे आकर पृथ्वी तक पहुँचने से पहले ही उन चारों स्विष्य केप कर में समय की है। विपिष्य जितनी देर में देवियों के हायों से छूटकर अमीन तक आठ योजन मी नहीं जा चाले, उत्तिनीची देर में बह देवता मेनच्यिका से लाख योजन तो नीचे जा जाता है और लगमग सवा तीन लाख योजन जमदूरीय के चारों कीर एक चक्कर सवा देता है अर्थात् सवा चार साथ सोजन का भेड़ ताथ देता है।

उपर्युक्त शीझनित से उन खहीं देवों में से वनीकृत लोक के मध्य माग से बार देवता तो चारों दिवाओं में आर्ये और दो ऊपर नीचे जायें। उस समय इलार वर्ष की आयु बाला एक बातक उत्पन्त होकर पूर्ण आयुव्ध योषकर सर जाये, यावतु उनकी सात पीढियां बीत बायें एवं उसके नाम-मोच भी नष्ट हो जायें। इतने नम्बे समय तक मी यदि वे खहीं देवता अपनी शीझतर गति से निरस्तर चनते ही जायें तो भी दस लोक का अन्त नहीं आ सकता एवं बिताना रात्ता वे तम करते हैं उससे असंस्थातकां माग सेच रह जाता है। इस उदाहरण से लोक का विस्तार जाना जा सकता है।

मानना योग: एक विक्लेषण

322

प्रसंगोपाल बाधुनिक विज्ञान के अनुसार लोक का विस्तार समझने के लिए हम जरा बाधुनिक वैज्ञानिकों की विचारधारा भी समझ लें—

आईस्टीन के मतानुसार प्रति सेकिण्ड एक लाख ८६ हजार मील चलने बाली प्रकाण की किरणें यदि संमार की परिक्रमा करें तो उन्हें ?२ करोड वर्ष लग बांग्रेंगे।

पहीं और बहा पखों के किया में बंबा निकी का मत- जैशानिकों के मत- जैशानिकों के मति किया मत्र पूर्वा पढ़ पढ़ा पढ़ का बहुतरे पुटबॉल की तरह गोल है और एक दर्जा मील प्रति पण्टा की गति से पपनी धुरी पर पूम नहीं है तथा ६६ हजार मील प्रति पण्टा की गति से मूर्य की बाधिक परिक्रमा पूरी कर रही है। पूर्व में कित हक बन्य प्रति मा पूर्व मण्डा के बारों और युम रहे है। मूर्य ने उनकी दूरी निमम प्रकार है—

ग्रह	द्री (मीलो मे)
बुध	३ करोड ६० लाख
শুক	६ करोड ७३ लाख
पृथ्वी	१ करोड़ ३० लाग
मंगल	१४ करोड १७ लाख
बृहस्पति	४८ करोड ३० लाख
शनि	द= करो ड़ ७१ लाख
अरुण	१७= करोड ५० लाख
वरण	२७१ करोड ७० लाख
यम	३४७ करोड

हमको यह भी जान लेला चाहियं की मुर्च का आकर्षण उन यहों ने भी करोड़ो मील दूर तक है। यर वहाँ कोई यह नहीं है। मूर्च पण्डल ६०० वरोड़ मील तस्वा है और इतना हो चौड़ा है। यह गोगा इस व द्वाण्ट (जिसे आकाम मंगा कहते है) के चारों और चुस रहा है। उने अपना एक चकरत पूरा करने में ३० करोड़ ६७ लाख २० हजान वर्ष नमते है। इस बहुगण्ड के बाहर हमारा मूर्च मण्डल अकेला ही नहीं है, ऐसे डेड़ अरत मूर्च मण्डल मुझ नहें हमारा यह मूर्च मण्डल जन सबसे खोटा है। पूर्व नेतन बुहुत मूर्च मण्डल मुझ नहें हमारा यह मूर्च मण्डल जन सबसे खोटा है। पूर्व नेतन बुहुत मूर्च मण्डलों के बीच पूमता हुआ हमारा यह मूर्च मण्डलों के बीच पूमता हुआ हमारा यह मूर्च मण्डलों हो पूर्व मण्डलों है। पूर्व मण्डलों है। मारों हजारों मील प्रमुख हमारा सुझ सारा यह मूर्च मण्डलों हो पूर्व मण्डलों है। मारों हजारों मील प्रमुख हमारा सुझ हमारा यह मूर्च मण्डलों हुआ हमारा हमारा हमारा हमारा हो है। मारों हमारों हुआ हो हमारा हमारा हमारा हमारा हमारा हमारा है।

आकाण गंगा से आगे जो जमकते हुए सितार दिखाई देते हैं, उनमें से

अधोलोक

प्रत्येक सितारा एक-एक ब्रह्माण्ड है, ऐसे कितने ब्रह्माण्ड है, यह किसी को पता नहीं है। कहा जाता है कि लगमग ?? हजार करोड़ ब्रह्माण्ड तो बैजानिकों ने गिन लिए हैं। कई सितारे तो पुल्वी से दनने दूर है कि ? लाल ८३ हजार मौल प्रति वैक्षिण्ड की गति से चलनेवाली उनकी रोचनी यहाँ जब से बची तक भी नहीं पहुंच मकनीं। इन सबसे परे भी कितने लरब ब्रह्माण्ड और है, उनका अभी तक कोई पता नहीं लगा है और न कभी लग सकता है। अस्तु, इस अनन्त पृथ्व पर अभो-व्यों विचार किया जाना है ग्यों-व्यों हैरानी होती है और

हमारी यह रुपयमान पृथ्वी एक सिरं से दूसरे सिरं तक ७६२७ मील चौड़ी है। इस पर ३५० करोड़ से भी अधिक मनुष्य रहते है। चाँव पृथ्वी से लगवग बार्ट लाल मील दूर है। १

अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक का वर्णन

चौदहराजू ऊँचाई प्रमाण इस लोक के तीन साग-कश्चर्य, मध्य और अधः सोक, यो विभाजन होने का कारण— मेरु पर्वत की अवस्थिति है। मेरु पर्वत की स्थिति के आधार पर ही लोक के तीन माग की कल्पना की गई है।

उनकी स्थिति, रचना आदि का वर्णन क्रमशः यहाँ किया जा रहा है---

इसको नरक मी कहते हैं। इन नरक स्थानों में जीव घोर पायों के विशेष फल भोगने के विश्वेष-मा नेते हैं और इन जन्म लेने वाले जीवों को नैरिसिक या नारक कहा जाता है। ये नरक सात हैं। जिनके नाम इस प्रकार हैं—

१. रस्तप्रभा, २. वर्कराप्रमा, ३. वालुकाप्रमा, ४. पंकप्रभा, ५. बूंझ-प्रमा, ६. तमप्रमा और ७. महातम प्रमा।

१. रस्तप्रभा—यह पृथ्वी नाना प्रकार के कृष्ण वर्ण वाले मंसकर रत्नों से व्याप्त है। इसके तीन काण्ड (हिस्से) हैं— १. खरकाण्ड, २. पंकबहुत-काण्ड, ३. अप्वहुतकाण्ड। सरकाण्ड में अनेक प्रकार के रत्न है, दूसरे पंक-बहुतकाण्ड में अल्पधिक कीचड है और तीसरे अप्वहुत काण्ड में अल की विश्वयत्ता है।

इस पृथ्वी की मोटाई एक लाख अस्सी हजार योजन की है और उसमें से उपर नीचे एक एक हजार योजन छोड़कर बीच के एक लाख अठहतर हजार (१, ७८०००) योजन में तेरह पावड़े अर्थाप् पृथ्वी पिंड़ हैं और १२ आस्तरे

१. मिलाप, २१ मई १६६६ के सम्पादकीय लेख के आचार पर

(रिस्त स्थान) हैं यानी यह तेरह छत के मकान जैसा है। यायहों में पापी जीवों के निवास स्थान हैं। अंतरों में पहले दो अंतर तो जानी हैं, बेय दस अन्तरों में इस प्रकार के मदनपति देवों का निवास है। दूसरे में लेकर सातदें नरक सक में में पायहों की मोटाई सब नरकों में तीन तीन हजार योजन की है।

प्रथम नरक में तीस लाख नरकावास हैं। यहाँ रहने वाले नारकियों की जयन्य आयु इस हाजार वर्षे और उत्कृष्ट एक सागर की है।

- २. सक्रंप्रभा—माने, बरखी जादि ने भी तील्ल कंकरों से न्याप्त है। इस नरक भूमि में पायहे प्यारह एवं जंतर दस है। इसमें नरकाबास पण्णीस नाक हैं और यहाँ की जबन्य आयु एक सायर की तथा उच्छाप्ट आयु तीन सायर की है। इसकी मोटाई एक लाख बनीस हजार योजन की है।
- ३. बायुक्ताममा— महमूंजे के माह की करण बालू से भी अधिक करण बालू से क्याप्त है। यहाँ पापड़े नी और अंतर आठ हैं। आवात पत्रह लाख तथा आयुज्यस्थातीन सागर व उल्लेक्ट सालसागर की है। मोटाई एक लाख अटठाईस हजार योजना की है।
- ४. पंकायभा—रकत, मांस और पीव जैसे कीचड़ से ब्याप्त । यहाँ पायड़े सात और अन्तर खड़ है । दस लाख नरकावाम हैं और आयु जमस्य सात सागर तथा उरकुट दस मागर की है। मोटाई एक लाख बीस हजार पीजन की हैं।
- ५. धूमप्रमा—िमर्च आदि के पुए से भी अधिक सारे पुए से ब्याप्त । यहाँ पायदे पांच और अंतर चार है । तीन लाल नन्कावास है और आयु जमन्य रम सागर तथा उक्तुब्द समझ मागर ती है । इस भूमि की मोटाई एक लाल अठारह हुवार योजन प्रमाण है ।
- ६. तक्षप्रमा—घोर अंथकार ने व्याप्त । इस नरक में पायहे तीन और अंतर दो हैं । यहां नरकावास पांच कम गुक नाल है । इस नरक भूमि में जीवों की जक्ष्य आयु सनह सागर और उत्कृष्ट बाईन सागर की है। एक जाला सोलह हजार योजन की नोटाई है ।
- ७. महातमा अभा-भोरातियोर अंचकार ते व्याप्त । यहाँ एक पावड़ा है, इसिलेये अंतर सिककुन नहीं है। यहाँ पांच नरकाबात है तथा जभन्य आयु बाहित सागर तथा उत्कृष्ट तेतीत सागर की है इस चूमि की मोटाई एक लाख आठ हवार योजन प्रमाण है।

इन मात नरक भूमियों में कुल नरकावासों की संख्या चौरासी लाख है।

तथा नारक जीवों की उत्कृष्ट अवग्रहना क्रमशः पहले नरक में पीने आठ धनुष छह अंतुत, दूसरे में साढ़े पन्द्रह चनुष बारह अंतुत, तीवरे में सबा दक-तीस पनुष, जीचे में साढ़े शावठ धनुष, पीचमें में तबासी चनुष, छठे में झाई सी धनुष और साठवें में पांचती घनुष है तथा जचन्य अवबाहना सभी नरकों में अंतुत के अवंत्यतार्थे भाग की है।

इन जीवों का बैंक्रिय शरीर होता है। जब यं उत्तर वैक्रिय शरीर बनाते हैं तो उस समय उनकी जघन्य अवगाहना अंगुल के असंस्थातवें भाग जितनी होती है और उस्कृष्ट अपनी अवगाहना से दुगनी तक बना लेते हैं।

ये नारक जीव आपस में एक दूसरे को दुल पहुचामा करते हैं। भीर प्रमम तीन नरकों तक परमाश्मिक देवता जाकर उनकी दुल देते हैं। वेष नरकी 'स्वयं नारकी जीव आपस में एक हमरे को करते ते रहते हैं। इसके अर्ति-रिस्त इन नरकों में क्षेत्रकृत देवना भी होती है। प्रथम तीन नरकों में बीत योगियां है, चौषे-पीजब में मोत, उण्य दोनों प्रकार की योगियां हैं और खुठे सातवें नरक में सफंड उष्ण योगिया हैं। यहा शीत और उष्णता इतनी तीन्न हैं कि मेठ पत्रेत के बरावर का लोहे का गोशा भी यल जाये।

सम्बग्हरिट नारको को मतिज्ञान, शूरजान और खबिषजान ये तीन जान होते हैं और मिथ्याइन्टियों के मित, श्रुत और विभंग ऐसे तीन अज्ञान होते हैं। अविश्वान या विभंग ज्ञान जबन्य आधा कोस और उत्कृष्ट चार कोस तक के क्षेत्र प्रमाण का होता है।

नरक की वेदना

नरकों की बेदना असहा एवं उग्रतर है। नरक की तीव जाव्यस्थान बेदना का वर्णन ससार मावना में सक्षेप में किया गया है। अधिक विस्तार से जानने के इच्छुक उत्तराध्ययन (११) अन्बृद्धीयम्मस्ति (नरक अधिकार) देखें।

सूत्रकृतांग के ५ वें निरय विमत्ति अध्ययन में नारकीय दुःखो का रोमांच-कारी चित्रण किया है—

> भंजंति णं पुम्बमरी लोरसं, समुग्गरे ते मुसले गहेउं। ते भिभवेहा, रहिरं बमंता, बोमुद्धगा धरणीतले वर्डति॥

१. सूत्रकृतांग शापानाश्ह

वे नारक जीव परस्पर पूर्व जन्मो का बैर याद करके रोषपूर्वक एक दूसरे का नाम करते हैं। मुद्दमर लेकर एक दूसरे का मस्तक फोड़ते है, गरीर से सून बहुने लगता है, दूकड़े-टुकड़े होकर ऑबि सिर भूमि पर गिर पड़ते है।

नरक की वेदनाओं का विस्तृत वर्णन मुत्रों में देखना चाहिये।

मध्य लोक

इसे हुम मनुष्य लोक भी कह सकते हैं। यदापि इस लोक में अवनार और ज्योतिक देवों व तिर्वेषों का भी वास है, लेकिन मुख्यक्य से मनुष्यों का लास यहीं हों होने से मनुष्य गोक कहा जाता है। इसका दूसरा गाम तिर्वेक् लोक भी है। जिसका कारण यह है कि इम लोक में जितने भी द्वीप व समुद्र है, वे एक दूसरे को बेरे हुत दुमने-दुमने विस्तार व भुत्री के आकार वांन होकन समतत मू-नाग पर तिरुद्ध विस्तार व फेंग हुए है। इन सबस्वे बीच में अन्द्र् द्वीप नायक होंग है, ओ वाली के समान है और उसको लवशासदुद चारों और से बेरे हुत्र है। इसके बार द्वीप, फिर समुद्र इस प्रकार से द्वीप के बार मदुद्र मुस्तय द्वीप और उसके बार समुद्र का नाग न्वयंस्थाल समुद्र है। 1

जनदूरीप के ठीन बीच में मुमेश्य परंत है, जो जसीन में एक हजार योजन जीर नमीन से उसर १९०० योजन ऊंचा है। हुत सिस्ता कर पह परंत एक लोग बोज उच्चा है। इसने सीता कर पह परंत एक लोग बोज उच्चा है। इसने सीत कार—साम है और उचर चालीस योजन की जुलिका है। मेर परंत पर पार बन हे—अद्रशालबन गुध्वी के बराबर परंत को वेरे हुँग है। पांच सा योजन उसर जाने पर नस्तवन्त्र है, अही हा करने बन मी आया करते हैं। किर नसाह हमता पांचनी योजन उसर जाने पर सीमनस्वन है और फिर जुलिका के चारों ओर फैता हुआ पांकुकबन है। उसमें स्वर्णन्य चार शिलाएँ हैं जिनगर तीर्थकरों के जन्म महोस्तव समाय जाते है।

मेर पर्वत के जमीन के अन्दर यथ पायं के एक हवार योजन में से ऊपर मिरु-एक सी योजन खोड़ने पर बीच के आठ सी योजन के अतराज में बाण्यत्य जाति के वेद रहते हैं। अपर के सी खोजनी में मी नीचे अपर किया योजन छोड़ कर योच रहे = योजन के अंतराज में युग्मक देवताओं के आवास हैं। एकती पृथ्वी (अयम तरक) की सतह पर व्यवस्थात बीच समूह है। जिनमे मुख्या और दिवसों को खोड़कर वाणव्यन्तर जीति के देवों के नगर है और ज्योगियि देवों की राजवानियां है।

जभीन के ऊपर रहे हुयं ६६००० हजार योजन कचे मेरु पर्वत पर समतल

से ७६० योजन ऊपर ज्योतिषचक है। चन्द्र, नूयं, यह, नक्षत्र और तारा ये पांच प्रकार के ज्योतिकी देव है। यह ज्योतिब चक्र ११० योजन की ऊँचाई में है वर्षात् ७६० से नेकर ६०० योजन तक की ऊँचाई में ज्योतिकी देव हैं और उसके बाद उसकी सीमा समाप्त हो जाती है। यह ज्योतिक चक्र मनुज्यों के रहने योग्य डाई द्वीप प्रमाण तिरहे क्षेत्र में सतत मेठ पर्वत की प्रदक्षिणा करता रहता है और उसके बाद के समस्त क्षेत्र में ज्योतिक चक्क (मूर्य-चन्द्र) अपने-अपने स्थान में अवस्थिता कि रातिक सा नेकर स्थान में अपने स्थान में अपने स्थान में अपने स्थान में स्थान में अपने स्थान में स्थान स्थान में स्थान में स्थान स्थान में स्थान स्था

इस मेरु पर्वत की तौ सौ योजन ऊँचाई तक मध्यलोक की सीमा समाप्त हो जाती है।

मेर पर्वत के समलल भूमि पर जानूबीय जो एक लाख योजन लम्बा एक लाख योजन चीड़ा है, में सान अंज है। जनमें दिला से तब पर दिवास की सणना मम में सबसे पहला जान किये हैं। यह जरत कोज जानूबीय में पूर्व, परिचय और दिलाण दिवा में लवण समुद्र से घिरा हुआ है और इसकी आकृति अर्थ-चम्द्र के आकार की है। इस गरत लोज के उत्तर में कमच्या हैमबत, हरि, सहा-विदंह, रस्मक, हैन्थवन, और एंरावल कोज है। ऐरावत कोज भी पूर्व पश्चिम और उत्तर दिवा में ममुद्र में घिरा हुआ है और अंचन्द्राकार है। योच पांच लोज पूर्व परिचय में ममुद्र से घिर हुआ है और अंचन्द्राकार है। योच पांच लोज फरते बाल पूर्व पश्चिम लम्ब लहु प्यंत है जो वर्षचर पर्वत कहलाते हैं। इसके नाम कमसां इस फकार है—

हिसवान, महाहिसवान, नियधीगरि, नीलपबंत, रुवभीपवंत, और शिवरिपवंत । य छहीं पर्वत पूर्व-परिचम दिशा में लवण समुद्र तक लम्बे फैने हुयं हैं। इनमें ने भरन और हैमबन के बीव हिमबान, हैमबत और हरिवयं का विकास सहाहिमवान, हरिवयं और महाविदेह का विभावक नियध, विदेह और रममक का विभावक नीन पर्वत, रम्यक व हैरण्यत का विभावक एक्मी, पर्वत तथा हैरण्यवत और गृंगावत का विभावक शिवसी पर्वत है।

भरत, ऐरावत तथा दंबनुरू-उत्तरहुरू को छोड़कर शेप विदेह क्षेत्र कमं-भूमियों कहलाती है। यहां के निवासी जित, मिस, वाणिज्य आदि करके अपना बीवन निवांड़ करते हैं। इन्हीं थेनों के मनुष्य मोश प्राप्ति के नियं प्रयत्न करते हैं और तीर्थकरों का जन्म भी इन्हीं क्षेत्रों में होता है। हैसबत, हरि, देवकुरू, उत्तरकुर, रम्यक और हैरण्यवन क्षेत्रों में गुणिककमनुष्य रहते हैं। हैसबत और हैरम्बबत में अवसर्षिणी काल के तीसरे आरे जैसी रचना है। हिर, रम्यक में दूसरे आरे जैसी तथा देवकुरू व उत्तरकुरू में पहले आरे जैसी रचना है। देव-कुरू और उत्तर कुरू की छोड़कर शेव विदेह क्षेत्र में जीवे आरे जैसी रचना होती है और वार्तिकर सदा विद्यमान रहते है। अभी सीमंघर तीर्पकर विद्यमान है।

जम्बूडीप की दक्षिण दिका में पूर्व, परिचम व पिल इन तीन दिवाओं में सबका समुद्र हारा तथा उत्तर में पूर्व परिचम तमने हिस्सवान पर्वत से फिरा हुआ पीच ती छब्लीस योजन छह कला का चीड़ा अर्थवन्द्राकार भरत कोत्र है। मरत क्षेत्र के मध्य भाग में पूर्व परिचम तमना, पवास योजन चौड़ा और पच्चीस योजन ऊंचा बैताह्य पर्वत है। हिस्सान पर्वत ने निकली हुई और कमकः पूर्व तथा पिषम दिवा में बहुते वाली गंगा और सिन्यु निर्वयों में बताह्य पर्वत होते पर्वत है। हिस्सान पर्वत ने निकली हुई और कमकः पूर्व तथा परिचम तमा में बहुत वाली गंगा और सिन्यु निर्वयों में बताह्य पर्वत हारा किये पर्वे वाला चक्त की कहत्सात है। मरत क्षेत्र की तरह उच्चर में स्थित एराबत क्षेत्र की रचना मी समझना चाहिये। इन दोनों को तो हु उच्चर में स्थित एराबत क्षेत्र की रचना मी समझना चाहिये। इन दोनों को तो है इन बाले मनुष्य आदि की की, बुद्धि आदि में उत्स्विपिणी और अवसर्विणी काल के छह छह आरों के द्वारा हुद्ध-हास होता रहता है। इस समय दोनों को दो में अवस्विणी काल का प्रीचर्ची आर प्रथम काल है।

एक लाल लम्बे-बीहे जम्बूद्वीप को घेर दो लाज की लम्बाई-बीहाई वाला लम्बपसमुद्र है। उसके बाद बार माण की लम्बाई खोडाई बाता लक्ष्म समुद्र को बेरे हुए धातकीक्षण्ड द्वीप है और इस धातकीक्षण्ड को भी घेर हुए बाठ माण की लम्बाई चौड़ाई वाला कानोदांच गम्बक समुद्र है। इस कालोदांच गम्बक समुद्र को घेरे सोतह लाज के लम्बे बीहे विस्तार बाल पुष्कर द्वीप है। इसके बाद पुष्कर समुद्र आदि ही दुनै-दुने विस्तार बाले असंस्थात द्वीप, समुद्र है। अभितम द्वीप का नाम स्वयंषुरमण और समुद्र का नाम भी स्वयंभुरसण है।

तीसरे द्वीप — पुण्करद्वीप के ठीक मध्य में बलयाकार मानुषोत्तर पर्वत है जिससे उसके आठ-आठ लाल योजन विस्तार वाले दो समान भाग हो जाते हैं। जिससे जन्द्वीप, लवण, समुद्र, धानकी सण्ड, कालोदिष और आषे पुण्कर द्वीप तक में मनुष्यों ने गिनास होता है। दसके आगे मनुष्य नहीं होते है, सिर्फ तियाँच जीवों का वास है। यह मनुष्यक्षेत्र पन्द्रह सास योजन लम्बा-चौड़ा विस्तार वाला है।

इन दुगुने-दुगुने विस्तार वाले द्वीपों में मरत आदि क्षेत्र, हिमवान पर्वत आदि पर्वत और सुमेरु पर्वत जम्बूदीप से दूने-दूने हैं। पुष्करार्व द्वीप तक पन्नह सरत आदि क्षेत्र हो जाते है और वे मनुष्यों के निवास योग्य है। इन क्षेत्रों में भी जम्बूदीप के क्षेत्रों के समान कर्मभूमि मोनभूमि की रचना है। बच्चा समुद्र, कालोदीय समुद्रों के बीच में अनेक अन्तर्द्वीप है जिनमें गुगिलिक मनुष्य रहते हैं और यही मोगभूमियों के समान मनुष्यों को जीवन निवाह के साधन उपनक्ष हैं।

मध्य लोक के इस कवन का सारांश यह है कि इस नोक में डीप और समुद्र असंस्थात हैं। वे कम से डीप के बाद समुद्र और समुद्र के बाद डीप इस तरह अवस्थित हैं। इस डीप, समुद्रों के सबसे बीच में जम्मुद्वीप नामक डीप है। उसकी रक्ता वाली के ममान है और सेव डीप, समुद्रों के तरहा एक इसरे को मेरे हुए बनव (चूडी) के आकार की है। जम्मुद्वीप में प्रस्तादि सात क्षेत्र, हिम्मना आदि खुद वर्षमर, गंगा विम्सु आदि चीदह निव्धी तथा एक स्मेद पर्वत है और उसके बाद के समी क्षेत्रों में अभ्ये पूर्व डीप है ने इस्ते के असे आदि है और उसके बाद के समी क्षेत्रों में अभ्ये पूर्व डीप है है । टुक्कर डीप के मध्य मानुप्तिपर पर्वत है और इस पर्वत के पूर्व तक ही मुद्ध वर्ष वात है। इम्पिए जम्मुद्र और कालीमित समुद्र पर्वन्त क्षेत्र में मुद्ध यांग वाते हैं। मानुप्तिपर पर्वत के बाद मनुष्यों का वास मानुद्र और कोला से समुद्र पर्वन्त के के महा प्रमुखी का वास नहीं है, किन्तु तिर्यंव जोव पाये जाते हैं। मानुप्तिपर तथा देवनुक उत्तरकृष्ट को छोड़कर शेष विदेह लेशों में कमंग्रुसीयर है, वाकी के लोगों में मोगानुसियर है, वाकी

ढाई द्वीप में कुल मिलाकर पांच मेरु, तीस वर्षधर पवंत, पांच मरत, पांच ऐरावत, पांच हैमबत, पांच हैरम्बत, पांच हरि, पांच रम्यक, पांच विदेह पांच देव कुरु, पांच उत्तरकुरु कुल मिलाकर पैतालीस क्षेत्र है।

मध्य लोक में प्रनुष्यों और तिर्यचों की उत्कृष्ट आयु तीन पल्योपम और जयन्य आयु अन्तर्मृहर्ते प्रमाण है।

उध्वंसोक

इस लोक में बैमानिक देवों के विभाग व उन सबके उत्पर लोकान्त में सिद्धमिला स्थित है। इसका प्रारम्भ मेरु एवंत की चोटी से एक बाल मात्र अन्तर से प्रारम्भ होता है। देवों के अवनपति, बाणन्यन्तर, ज्योतिषक और वैमानिक ये चार भेद है। इनमें से वैमानिक देवों के विमान उन्जेलीक में में है। विमानों को स्वयं भी कहते हैं।

यं वैमानिक देव भी दो प्रकार के हैं — कल्पोपपन्न और कल्पातीत । जहां मनुष्य लोक की तरह स्वामी-सेवक, राजा-प्रजा का व्यवहार होता है, उसे कल्प कहते हैं और कल्प में उत्पन्न होने वाले देवता कल्पोपपन्न कहलाते हैं। जहां राजा, प्रजा आदि का व्यवहार नहीं होता व स्वगं कल्पातीत हैं और उनमें उत्पन्न होने बाल देव कल्पातीत कहलाते हैं। इन कल्पातीत देवताओं को अहमिन्द्र भी कहते हैं।

करूप बारह है—-१. मुखमं, २. ईबान, ३. सनस्कुमार, ४. महेन्द्र, ५. बहा, ६. लात्तक, ७ णुक:, ८. सहस्वार, ३. आवत. १०. प्राणत, ११. आरण और १२. अच्युत।

करुपातीन चौरह है— नव पैनेयक एव पांच अनुतारं। नव पैनेयक के नाम है (१) मह, (२) तुमह, (३) नुजात, (४) मीमनक, (४) प्रियदन्ति, (६) नुदर्गन, (७) अमोष, (-१) मुक्दुह, (६) योगोरा (१) निकय, (२) बैचवंग (३) जयन्त, (८) अपराजित जीर. (१) मर्जापंत्रिक्षिति ये पांच अनुतार विमानों के नाम है। ये यह मिलाकर हम्मोल देवलीक होते है। इनमें विमानों की सेव्यार का मिलाकर मोराती नाम सनानेत ज्ञारा नेहिस है।

कर्त्योपना देव कहलाने का कारण यह है कि उनमें इन्द्र सामानिक, यात्रस्त्रिण, पार्यण, आत्मरक्षवः लोकपान, अनीक, प्रकीणंक, आमियोगिक और किल्वियिक के द्वारा दन प्रकार की करूपना होती है।

इम्ब्र—्येसभी देवों के स्वामी होते है। यह पद राजा, शासनकर्ता जैसा है।

सामानिक—इन्द्रत्व का छोड़कर गेय सभी बातों में इन्द्र के समान होते ह। बायरिवा — ये इन्द्रों के गुरु के समान पुत्र्य होते हैं। राज पुरोहित का कार्य करते है। इनको संस्था तेतीस होती है।

पार्वच - इन्द्र की समा के सदस्य होते हैं। ये मंत्री आदि की तरह होते हैं। इन्द्र को सलाह आदि देते हैं।

आस्मरक्षक — ये दर्ज के अवगरक्षक जैसे होते हैं। कोकपाल — ये सीमा की रक्षा करने वाले जैसे होते है। अनोक — ये देवता मेना और मेनापति के रूप में कार्य करते है। प्रकीपंक — ये देजवासी जैसे साधारण प्रजाबन । आभियोगिक — नास-वामी तुल्य होते हैं। किस्विषक — ये अल्यज की तरह के होते हैं।

यह दम प्रकार का विभाग देवों में मुषमें आदि बाउह करनों में होनी है। इन बारह करनों में मुनेर पबेंत से अमत्यात कोडा-कोडी योजन ऊपर पहला और इसरा देवलांक है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुंग है। इनकी लम्बाई चौड़ाई असरपात योजन की है। इन दो देव विमानों के असंख्यात योजन ऊपर तीसरा और चौथा देव लोक हैं। ये भी आपस में जुड़े हुए हैं। वहीं से असंस्थात योजन के अन्तर से एक दूसरे के ऊपर पांचवां, खठा, सातवां, आठवां देवलीक हैं। आठवें देवलोक से असंस्थात योजन हर जुड़े हुंग नीवें और दसवें देवलीक हैं। वहां से हतनी ही दूरी पर म्यारहवें और बारदुवें देवलोक आपस में जुड़े हुगे हैं।

कल्पातीत विमानों की स्थिति इत प्रकार है। व्यारहवे बारहवें देवकोक से असंस्थात योजन कपर नव वेंबेयक स्थिता है। ये विधान तीन पाषड़ों में है और एक-एक पाथड़े में तीन-तीन धेंबेयक है निनमें धेंबयक जाति के रहते हैं। इन धेंबेयक विचानों के उपर पाथ अनुत्तर विमान है जो चारों दिशाओं मे चार और बीच में सर्वाधिविद्ध नामक विमान है। अनुत्तर विमानों में निवास करने वाने देवना तबोंक्टट होते हैं। ये सम्प्रवृद्धि हो होते हैं। ये योगी को तरह निवंकार, सरल, अदर्परणामी होते हैं। ये समी मोक्सामी होते हैं और अधिक से अधिक तीन या पीच अब धारण करते हैं।

पाँच अनुत्तर विमानो से ऊपर वारह योजन के अन्तर पर सिद्धिशाला है। यही लोक या धर्मास्तिकाय आदि इच्यों की सीमा समाप्त होती है।

्न बेमानिक देवों का शरीर बैक्तिय होता है तथा आयु का प्रमाण क्रमकः इस प्रकार है—प्रथम स्वयं वालों को आयु जमस्य एक एक्स व उत्कृष्ट हो सागर, दूसने वालों को जमस्य मामिक एक पत्त्य और उत्कृष्ट सामिक का मागर। नीसरे में दो और सात सागर, बोधे में साधिक दो और सामिक सात सागर, पांचवें में सात दस, छठे में दम चौदह, सातवें में चौदह सत्रह, आठवें म सत्रह अठारह, नीवें में अठारह उन्नीस दसवें में उन्नीस बीस, स्वारहवें में बीस इक्सीस बारहवें में दक्कीस बाईस सागर की आयु है।

प्रैवेयको में जयस्य वावीस और उत्कृष्ट इकतीस मागर की आयु है जो क्रमण एक एक प्रैवेयक में एक एक सागर बढ़ते हुंगे नौवे वैवेयक में इकसीस सागर की होती है। अनुतर विमानवामियां की आयु जयस्य इकतीस सागर तथा उत्कृष्ट दोतीस सागर की है। सर्वार्थसिद्धि विमानवासियों की जयस्य और उत्कृष्ट आयु तैतीस सागर की होती है।

इत बैंगानिक देवों में नीचे-तीचे के देवों की अपेक्षा ऊपर (१) स्थिति, (२) प्रमाव, (३) सुक्ष, (४) सुति, (४) तेवचा विश्वद्धि, (६) इन्द्रिय विषय और (७) अवधि ज्ञान अधिक है और गति (नमन करने की निर्फ्ति और प्रकृति), (२) मरीर अवगाहता, (३) परिषह, (४) अभिमान, इन चार वालों की न्यूनता पाई आती है।

यं देवगण सम्बन्धिस्य मी होते है और मिध्याष्ट्रिस्य मी हो सकते हैं। मिथ्याष्ट्रिस्ट देव नव ग्रैवेयक तक पांथ जाते हैं। अनुत्तर विमानों में तो समी देव सम्यय्हण्टि होते हैं। ये सभी देव त्याग तपस्या आदि विलकुल नहीं कर सकते हैं।

स्रोक के बचः, सध्य जोर क्रव्यं दन तीनों में रहने वानं जोहों की जीवन सब्बादी क्ष्यदस्था का क्रार संकेत किया गया है। जीव जपने-अपने हतकसों के अनुसार दन प्यानों को प्राप्त कर दहीं नुख-दुःक का अनुसाब करते हैं। इस सुख-दुःख की प्राप्ति, वृद्धि-हानि के कम का संकीप में नीचे संकेत करते हैं।

मुल-बु:ल की हानि-वृद्धि का कम

लोक में रहने वाले प्राणियों के मुख-दुःख के बारे में सामान्यतः शास्त्रों में कहा गया है—

मच्चुणाव्भाहओ लोओ जराए परिवारिओ। ^६

यह ससार मृत्यु में पीडिया है एवं जरा से बिरा हुआ है तथा शारीर व अन सम्बन्धी अनत्में बदताएं है। नरक आदि दुन्त कप फरों के देने बात है। यहां अध्य का दुन्य है, गरन का दुन्त है, बुदाबरमा का दुन्न है और बारम्बार दुन्तों में मम्बन्ध बोड़ने बाता है। अतः ज्ञानीजनों को इस सम्बन्ध से राग नहीं करना चाहिएं। फिर भी इस लोक सं धर्मशाधना करने के अवसर मिलते हैं, मोक्तआदि भी संजारी जीव करना है, इस दिन्द से संदार में कुछ मुख भी है। इस सुक्त-दुन्न में किस प्रकार हानि और वृद्धि होती है और किस गति में दुन्न और मुख्य कितना और कैसा है आदि के बारे में बताया गया है—

> उच्चैरच्चैवंति सीस्यमूनि-नींचैनीचै दुं:स वृद्धिः प्रकामम् । लोकस्याग्रेऽस्त्युक्तटं सौस्यजातं, नीचैः प्रान्ते दुःसमस्यस्तनुग्रम् ॥

— भोक के निवने हिस्से में अँमे-अँस उपर की ओर बढ़ते जायेंगे अँसे-वैस बुग्न कम और सुख की वृद्धि होती जाती है और उपर माय में मी अँसे-जैसे तीचे की ओर जातें हैं। हुग्न में वृद्धि होती जाती है और उपर की ओर बढ़ने पर सुख बढ़ता आहे हों हुग्न में वृद्धि होती जाती है और उपर की ओर खहतें हैं उस्कृष्टम मुख ही सुख है और लोक के सबसे नीचे हिस्से सातवें नरक में उसकट से उसकट मयकर दुंग्ल है।

उक्त क्लोक में यह बताया गया है कि लोक के उच्च और नीच प्रदेश में मुख-दुःख की कैसी स्थिति है। लोक में सबसे नीच नारकी, सध्य में मनुष्य तियंत्र, ऊपर देवता और इन देवताओं से ऊपर लोक के अग्रमाग में सिख मग-वान रहते हैं। सिख भगवान तो सबं प्रकार के दुःलों से अतीत होकर अनन्त सुस का अनुभव सदैव करते रहते हैं।

लेकिन संसारी जीव को सातवें नरक से लेकर उधर सर्वार्थसिद्धि विमान पर्यन्त रहते हैं, उनमें नीचे सातवें नरक के नारकों को चितना इ.ज हैं उतना ही उधर वक्ते वाले सर्वार्थसिद्धि विमान के देवताओं को मुख है। यानी सातवें नरक में दुःज की चरम सीमा है और मर्वार्थसिद्धि विमान में मुख की उक्क्ष्य सीमा है। आयुष्य दोनों जनह तेतीस साररोधम है। अतः मातवें नरक के जीवों को इतने लाने समस्य तक हुन्क मोगमा पदना है। इतने सार्वे

नारकी जीवों की दु:लस्थित का वर्णन करते हुए कहा है-

ते घोर रूवे तमिसंध्यारे तिस्वाभितावे नरए पंडति ।

वे श्रीव नरक में पहते हैं। जिसका हस्य अन्यन्त पोर मयंकर है, बोर अन्यकार में मरा हुआ है और वहां की खामाविक समी इतनी तीब है कि उसके आप अनिक का ताप तो कि किनी पिनती में नहीं है। यहां हुम अनि की गर्मी को अधिक तीव मानते हैं, उससे मी अनन्त गुनी अधिक गर्मी की वेदना गारकी जीवों को मोनना पहती हैं। इसी प्रकार बीत की स्थिति हैं कि हम दिमालय की कर्मीनी छटक को अधिक शीवकारी मान लें, निकत उससे मी अनन्त गुनी मीत नरकों में होती है। यह तो नरकों में क्षेत्रक्य दुःख का संवेत है। लेकिन नरकों में होती है। यह तो नरकों में क्षेत्रक्य दुःख का संवेत है। लेकिन नरकों में होती है। यह तो नरकों में एक हुसरे की किस प्रकार कटट पहुँचाते हैं और परमाधार्मिक देव कैसे दुःख देने हैं? वहाँ जीव की होने बाली स्थित का वर्णन करते हुये कहा है—

हण छिंद भिर्व ण बहेति सहे सुणिता परहन्मियाणं। ते नारगाओं भय भिन्न सन्ना कंसति कन्नाय विसवयामो॥

दंत मारो, इसे काटो, इसे मेंद दो, इसे जला दो, इस प्रकार के परमाधा-मिक देवो के शब्द मुनकर मथमीत हुव नारकी जीव आग एवंने का रास्ता कोजते हैं किन्तु उन्हें कहीं माग पूटने या दो सण विश्वाम नंने का भी अवकाश नहीं मिलता है सदेव बेदना को मोमते रहते हैं। यदि कोई नरक से मामने की कोशिस करता है तो वे परमाधामिक देव त्रिशुल से मेदकर उसे नीचे पटक देते हैं तथा अन्य प्रकार से कल्पनातीत दुःभों को देते रहते हैं।

१. सुत्रकृतांग-गा० १।४।१।३

२. सूत्रकृतांग १।४।१।६

नरकों की वेदना का यह संक्षेप में सकेत किया गया है और सातों नरकों में पहने की अपेक्षा दूसरे में, दूसरे की अपेक्षा तीसरे में यावत सातवें नरक पर्यन्त अधिक-अधिक वेदना का भोग करना पढ़ता है। टस वेदना का वर्णन अनेक प्रचल सिक देंग पर भी परा नहीं हो सकता है।

अधोलोक के ऊपर मध्यलोक है। इसमें मृत्यत मनुत्य और तिर्यंच बसते हैं। यहाँ मी इलाका रूप है—

> सारीरमाणसाहं हु:बलाहं तिरिबलकोणिए। माणस्सं च अणिष्य बाहिजराण वेयणा पर्यणा ॥

अर्थात् तिर्यंच गित में गारीरिक और मानसिक दुःख है। सनुष्य गित में आयुक्ती अस्थिरता, व्याधि, रोग, जरा, मरण आदिकी प्रमुख बैदना है।

तिर्यंच और धनुष्यां के दृःसों का भी पार नहीं है। अनेक प्रकार की आधि-स्थापि लगी हुई है। बारीरिक, मानसिक दुःस प्रतिष्ठण होता रहना है। फिर भी बहुद्भा नरक जैसा नहीं है, नरकों से कम है। मध्य लोक में नरकों सैंकी उप्पार्थना, प्रोता बेदना, प्रयान्धाम की बेदना नो नहीं भीषणी पड़ती है लेकिन बेदना तो होती ही है।

ऊर्ण्यं मो में बैमानिक देव रहते हैं। इन दंबताओं को मध्य मोन के बराबर दुख तो नहीं है। आयु, जरीर, ऋडि, वैगव आदि के सुख हैं। औसे उर को क्यां कर देख तो में उर की क्यों के से स्थाप, वैगव, मुख-माध्यों में हुंदि होती रहती है। क्यां या मन्द होने में परिणामों में निमंत्रत रहती है। इसीजिये नीचे के विमानों में जुल अधिक है। नविधितिक के देवों का मुख तो कवनानीत है। तेतीन सामरोपस को दीर्घ आयु में मुख ही मुख का असुम्य करते हैं।

इस कर्ष्यनोक में सर्वार्थिमिड विभान में भी ऊपर लोक के अग्र भाग में सिद्ध आत्माये विराजमान है। उनकी प्राप्त होने वान मुखों के बारे में कहा है कि —

जबि अस्यि माणुसाणं संसोधनं णविष्य सम्बदेवाणं। जं सिद्धाणं सोधनं अवदावाहं उत्यादाणं। जं दिद्धाणं सोधनं सम्बद्धारिष्ठ्य अनंतपुणं। नं पेतानं सोधनं सम्बद्धारिष्ठ्य अनंतपुणं। नय पावह मुसिपुहं णं ताहि वासवपूष्ट्रि। सिद्धस्स मुहोरासी सम्बद्धा पिक्किंग जह हवेज्ञा। सीडणस्तवणा। अहली सल्वापाते ण मायेज्ञा। जहणान कोई सिच्छों नगरम्भे बहुषिष्ट्रं विद्याणंतो। न वहणे परिकडें उच्चात्रि तहि असन्तील ॥ न

१. उवबाईसिद्धवर्णन

सिद्ध भगवान जो सुन मोगते हैं वह अव्यावाघ है, उपमा रहित है और यह मुन मनुष्य अववा देवता किसी को भी प्राप्त नहीं है। यदि देवताओं के सभी कालों के सभी मुनों को एकपित करके पिंद बता लिया जाये और उन्हों अनन्त गुण कर विधा जाये और उसके भी अनत-अनन्त वर्ग बना विये जायें तो भी वह मुन सिद्धों के मुन के बराबर नहीं हो सकता है। सिद्ध मनवान के समस्त मुन का एक एक पिंद बनाकर उनके अनन्त भाग कर में और उसमें से एक अंक भाग को आकात में बिकेर दें तो लोक-अनोक दोनों आकाश मर जाएंगे फिर भी वह पुरा नहीं होगा।

सिद्धों के होने वाले मुख की उक्त उपमानों का नारांच यह है कि वह मुख अलूपन है, निर्धापिक, दुब-रहित एकान्त सुन्न है। सिद्धों के होने बाला मुख आरमन्य होने से उसकी इन्द्रियविषय-वन्य सुन्नों से तुलता नहीं की वा मकती है और न उसके वर्णन करने को मस्ति किसी भी इन्द्रिय में है। यह मुख सो अनुभूतिजन्य है और अनुभव करने वाला ही उसको जान सकता है। लोकमापा में इन मुख के लिए यही कहा जा सकता है कि गुपा मिथी के रवाद को कैने कह सकता है।

इस प्रकार में लोक के उच्चतम स्थान पर आत्यन्तिक मुल है और वहां से कम्मा नीचे-नीच सुक में सूनता आंत-आते मध्यतीक से सुक की मध्यम स्थिति है और अशोलीक में दुःल ही दुःय है। इसलिये एकान्त सुल प्रान्त करना है तो औद को अपने उध्ययमन स्वभाव को विकसित करने के लिये प्रयस्तरील बनना चाहिये जिसमें अन्त में लोकाय में स्थित हो सके।

लोक नित्स है
पट्टब्य सयी इन लोक में जीव अपने परिणामों के द्वारा मुलन-हुन का
बेदन करता रहता है। जीव स्वयं कमों का कर्ता है और स्वय ही उन कमों के
फलस्वकप नारकादि पर्यायों को प्राप्त होता है। कमों का फल मोग कराने के
नियं अप्य कोई शक्ति ईप्लय आदि नहीं है। किसी ने इस लोक को बनाया नहीं
है और न अप्य कोई इसका राक्तक व संहारक है। लोक न तो कभी नया उत्पर्महुआ है और न कमी इसका अपना होने वाला है किन्तु अनादि अनन्त है तथा
जीव-जवीव इस्यों से मरा हुआ है। लोक के कहुं त्व आदि का निवेध और
इसके निययत्व का सकेत करते हुए श्री शतावधानी रत्नवन्द जी महाराज
करते हैं—

नायं लोको निर्मितः केनखिलो, कोऽप्यस्यास्ति त्रायको नासको वा । निस्योऽनाविः संमतोजीवाजीवं वर्षेद्व ह्नासौ पर्ययानाश्रयन्ते ॥

१. भावनाशतक ७४

इस लोक को किसी ने बनाया नहीं है और न कोई इसका नायक (रक्षक) व नायक है किन्तु यह मिल्स और अनादि है, अड-चेतन—जीव और जबीब द्रव्यों के ध्याप्त है तथा उन द्रव्यों की पर्वायों की उत्पन्ति विनाझ उत्पाद-व्यय द्वारा क्य से क्याप्तरित—अदस्या के अवस्थान्तरित होता रहता है। यानी घर्मीदि खहु इच्यों में द्रव्या क्य से तो कभी हानि-दृद्धि नहीं होती है लेकिन जो हानि-वृद्धि दिललाई पड़ती है बहु उन हथ्यों की अपनी-अपनी पर्यायों में होने बानी हानि-दृद्धि है। नेतिन नोड अनादि निया है—

कालओं णं लोए न कबाई न आसी, न कबाई न अबड़ न कबाई अविस्साइ। अविसुख अबड़ य, अविस्साई य। धुवे जिडए सत्सए अस्सए अव्वए अवट्ठिए जिल्हे। चार्त्स पुण से अन्ते।

काल की अपेका सोक का विचार करने पर जान होता है कि वह सुत-लाल में किसी समय नहीं था, ऐसा नहीं है। वर्तमान काल में नहीं है ऐसा भी नहीं कहा जा मकता है और मिबच्य में भी फिसी समय नहीं होगा ऐसा कहना मी पुक्तिमंत्रत नहीं है। यह था, है, एंटगा यही कहा जा सकता है। यह धूब है, नियत है, शास्त्रत है, अध्य है, अनिस्पत है और निरव है, अतः उत्तका कभी अन्त होने वाला नहीं है।

जब भूत, वर्तमान और भविष्य काच में लोक यथारूप से विध्यान रहने बाला है तब बहु नित्य हो है यानि अनादि से अनन्त काम तक रहने वाला है। यह इतिम नहीं है और जमी बना भी नही है तो इनके नथे बनने और बनाने बाले का प्रश्न नहीं उठना है, लेकिन इस मिद्धास्त को न समझने वाने कहते है कि जात बनाया हुआ है और इसका बनाने वाला उंग्बर है। जनत च उसके कली ईम्बर के बार में उनका कहना है—

कर्तास्ति कश्चिव् जगतः स चैकः स सर्वगः स स्ववदाः स मिल्पः । र

इस जगन (लोक) का कोई न कोई कर्त्ता—बनाने वाला अवस्य है और वह कर्त्ता एक है, सर्वेक्यापी है, स्वनन्त्र है और नित्य है।

लेकिन इस विडम्बना पूर्ण सिद्धान्त का प्रतिपादन करने वालों की प्रताडना करते हुए इलोक के उत्तरार्द्ध में कहा है—

इमा कुहेबाकविडम्बनाः स्युस्तेषां न येषासनुशासकस्त्वम् ॥ अर्थात् इम प्रकार के विडम्बनापूर्ण दुराग्रह से मरे हए विचारो का प्रति-

१. मगवती २।१

२. स्याद्वाद मंजरी, व्लोक ६

पादन कीन करते हैं ? जिनके हे नाय ! जाप जनुवासक नहीं है — आप मार्गदर्शक नहीं है। क्योंकि यह लोक तो धर्मास्तिकाय जादि छह द्वव्यों का समुदाय रूप है। इन पढ्डव्यों में तो कोई द्वव्य कम होने बाला है न अधिक। सदैव इनकी संस्था भी छह रहने वाली है। इन छह दव्यों के लिए कृष्य न वाली तीर उसको ईस्वर ने कार बनाया होता तब मो लोक ईश्वर के द्वारा बनाया होता तब मो लोक ईश्वर के द्वारा बनाया होता तब मो लोक ईश्वर के द्वारा बनाया होता तब मा लात पर, मैसा नहीं है।

र्टन्दर एक है और वह इस विधित्र सोक का निर्माण करता है तो यह क्वाने स्वय नहीं है, बगोंकि घट का बनाने बाला हुम्मकार अलग है और पट को बनाने बाला बुलाहा पुषक सिद्ध है। अदाः अब कार्यों की मिन्नता से उसके मिन्न-मिन्न कर्ती प्रत्यक्ष दिख रहे हैं तो एक को सब का कर्ता कैसे माना वा सकता है? ईश्वर वर्षमानी भी नहीं है व्योकि ईश्वर को शारीर से सर्वस्थापी नहीं माना जा सकता है। धारीरपारी शीवों को हम किसी स्थान विशेष में ही देवते हैं और वह उसी स्थान पर कार्य कर सकता है। इसी प्रकार से यदि ईश्वर स्वतन्त्र व परम स्थान पर कार्य कर सकता है। इसी प्रकार से यदि देवते स्वतन्त्र व परम स्थानु हो तो उसने दुखी जीवों का निर्माण करना बाहर था।

जगत कर्ता ईक्बर नित्य भी नहीं है। यदि नित्य माना जाये तो सदैब मृष्टि की उत्पत्ति होते रहता बाहिए, कभी भी दिकास नहीं लेना बाहिए; यदि कहें कि ईक्बर नित्य होकर इच्छाबन तृष्टि का निर्माण करता है तो उसके अविराम निर्माण करने की चर्कि में दोष बाता है। ईक्बर के नित्य होने से इच्छाओं को भी नित्य होना चाहिए किन्तु कार्यों की मिन्नता से उसकी इच्छाओं में भी विषमता (नाना प्रकारता) का दोष बाता है। ब्रतः ईक्बर ब्यादा को नित्र हों हो सकता है

ईरवर को कर्ता मानने के सम्बन्ध में यह भी विचारणीय है कि ईश्वर से पहले जनत में कोई द्रव्य नहीं था तो ईश्वर था कहां? वह किस आधार पर रहता था ? ईश्वर को सृष्टिकर्ता मानने वालों को ईश्वर का अस्तित्व सृष्टि से पहले मानना ही पड़ेगा और उसकी स्थिति किसी न किसी स्थान पर माननी पड़ेगी और वह स्थिति आकाश के बिना नहीं हो सकती, अतः ईश्वर से पहले आकाश द्रव्य का अस्तित्व मानना ही चाहिये। ईश्वर के चैतन्य रूप होने से जीव हुव्य का सदमाव स्वयंमेव सिद्ध हो गया । जिम काल में जगत नहीं बा और ईश्वर था. तो इससे काल द्रव्य भी जगत से पूर्व का सिद्ध मानना पहेगा। लोक का निर्माण जून्य से हुआ नहीं, कुछ न कुछ निर्माण तत्व अवश्य थे, जिनसे यह जगत बना, इससे पुदगल द्रव्य का अस्तित्व सिद्ध हो गया । पुदगलों के खण्डन-विखण्डन, आकर्षण-विकर्षण के बिना आकारों का बनना सम्मव नहीं है। अतः इस लण्डन-विखण्डन आदि की क्रिया में सहायक धर्मास्तिकाय की सिद्धि हो जाती है। आकारों की स्थिति के लिए अर्थमास्तिकाय को मानना भी जरूरी है। इस लन्डन और विखन्डन स्थिति ने धर्मीरितकाय, अधर्मीस्तिकाय की जगत निर्माण होने से पूर्व सिद्धि हो जाती है। इस प्रकार ने ईश्वर को जगतकर्ता मानने से पूर्व ही बर्मास्तिकाय आदि पढ़दृब्यों का अस्तित्व मानना सिद्ध होता है और लोक के निर्माण में यही पडद्रव्य कारण है अन्य कोई सातवाँ द्रव्य दिखता नही जिसे ईश्वर ने बनया हा ।

संतरचा हुम्म (वस्ता नहा) जस उम्बर न बनया हा। देखर ने घमरित हमा अस प्रवाद न स्थाप में नहीं किया है। क्यों कि य वहड़व्य ईस्बर द्वारा आपस में संयोग कराने में पूर्व सण्ड-सण्ड रूप से नहीं वे लिकन ये सभी हम्म लिका है। स्वाद स्थाप से सम्बर्ध सोक स्थाप हमें कि स्व स्थाप से स्थाप हमें स्थाप से सम्बर्ध सोक स्थाप हमें स्थाप हमे स्थाप हमें स्थाप हमे

नासती विद्यते भावी नाभावा विद्यते सतः।

असत् सत् हो नहीं सकता और सत् से असत् बनता नहीं है। अतः बिना पुदुगलों के यह पुदुगलमय अगत बनना सिङ नहीं होता है। द्सी प्रकार से ईस्बर को मृष्टिकसाँ मानने में अन्य अनेक प्रकार के दौष दिसकों है और मंकाएँ पैदा होती हैं बिनका समाधान इंक्टरसादियों के पास नहीं। इसके बदने यहीं युक्तिसंगत सिद्ध होता है कि बीव-कमें बीर वस्तुओं के विविध स्वमावों के कारण लोक में विभिन्न परिवर्तन होते रहते हैं और वस्तिदि बद् इन्य अपने मूल स्वमान में स्विप्त रहकर परिवर्तन करते हैं। उनकी धर्मीयों में मृद्धि-हानि, वय-उपचय होता रहता है। किन्तु नोक साध्वत है, निवस है) अनीव से मरा हुआ है

अवंते नितिए लोए सासए न विजस्सइ।

साथ ही नरक बादि गतियों के द्वारा श्रीव सोक में नाना प्रकार के दुकों का वेदन करता है। यह सब अनादि काल से होता आ रहा है और समय की टफ्टि से अनत्त पुरशन परावर्तन व्यतीत हो चुके हैं और प्रविच्य में प्री व्यतीत होते रहेंगे।

स्रोक मावना में लोक स्वरूप का चिन्तन इसलिए बताया गया है कि इस विशास लोक में यह आत्मा अनन्त-अनन्त अन्य-गरण कर चुका है, कमी नरक में, कमी निगोद में और कभी स्वर्ण की उच्चतम भूतिका तक चला गया है

१. सूत्रकृतांग १।४।६

३४० भावना योग: एक विश्लेषण

लेकिन जब तक आत्म-स्वरूप की पहचान नहीं हुई तब तक भ्रमण ही करता रहा। इस अनस्त लोक यात्रा का अन्त नहीं आया।

दूसरी बात लोक की विचित्र स्थितियों का अवलोकन, मनन करने से मन घर्म के प्रति, जिन बचनों के प्रति श्रद्धाचील होगा। चित्तन में एका-ग्रता आरोपी और जन्म-भरण के चक्र ने छुटकारा पाने के मार्गकी क्षोज प्रारम्भ होगी।

लोक मावना एक प्रकार से अनादिकालीन लोकयात्रा का अन्त खोजने की एक कुँजी है, लोक-स्वरूप को समझकर अब-अमण से मुक्ति के लिए प्रयत्न करने की एक प्रेरणा-ध्वनि है।

१२. बोधि-दुर्लम मावना

पिछले प्रकरण में बताया है—धर्म ही आत्मा की सुगति का कारण है। इहलोक और परलोक में मुख देने बाला धर्म ही है, अत: "धम्म चर सुदुल्चर्र— उस धर्म का आचरण करना चाहिए।

अो मनुष्य आलस्य, अज्ञान एवं गोहवण धर्म को नहीं समझता अथवा समझकर भी उच पर आवस्यण नहीं करता वह पुनः इस संसारचक में, अनंत अधाह मबप्रवाह में ड्रव जाता है। संसार मावना एवं को आवना में ब बताया गया है कि संसार एक अनन्त प्रवाह है? नाना योनियों में मटकता हुआ प्राणी अय्यन्त दुःख एवं वेदना मोगता हुआ इघर से उचर परिक्रमण करता रहता है। उसे पुनः धर्म का सहारा मित पाना बहुत ही कठिन है।

धर्मकी प्राप्ति कितनी दुर्ले में है, इसको समझाने ने लिये क्रातानूत्र में एक कछुने का टब्टांत दिया है।

एक विशास सरोवर था। उस सरोवर में अनेक मण्डा-मण्डा रहते थे। उस सरोवर के अवाह अल पर सपन तैवाल (काई) जम महंथी। मैवान की परते में 1 सनी मही थीं कि वे वर्षों में भी उस पर से कभी हटी नहीं थीं। उस मैवान की समन परत के कारण सरोवर के नीचे जस में कभी सूर्य की पूप भी नहीं पहुंच पाती। जस में भीतर रहने वाले मण्डा-मण्डा आदि सदा उसी सपन अन्यकार में मटकते रहते। उन्हें कस्पना भी नहीं थीं कि प्रकाश क्या होता है ? मूर्य क्या हीता है। वे उन्हें कस्पना भी नहीं थी कि प्रकाश क्या होता है ? मूर्य क्या होता है । उन्हें सण्डा नीचे आप क्या होता है ? व्यं मण्डा-मण्डा आदि सदा जलवीयों की पीढ़ियाँ भी पीढ़ियाँ मूर्य श्रम किये बिना ही गुन्न प्रकाश क्या ही

एक बार बहुत जोर की हवा चली, उस हवा के तेज प्रवाह से सरोवर के एक किलारे पर गैवाल की परत जरा सी हट गई थी। एक छिद्रा-सा वन गया था। एक कछुवा जो जल के भीतर बहुत गहरा रहता था। जल में तरेज तर वहा तर वा पा जहां में तर के उस किलारे पहुंच गया जहां से चैवाल हटी थी। उसे उपर प्रकाश दिखाई दिया। वह प्रकाण उसे वडा विचित्र-सा लगा, आज तक कभी प्रकाण देखा नहीं था, आज पहसी बार प्रकाल देखकर वह उस किलारे तक आया। पूत्रम की रात थी। आकाण में जन्मा चमफ रहा था। ति की सिलामिला रहे थे। वीदनी छिटकी थी, सरोवर के तट पर अनेक मनुकार वैचन्न-प्रतास का आनन्य सुद रहे थे। कहुओं ने ग्रह सब देखा हो चते बड़ा

ही अजीब लवा। साथ में बड़ा ही मुलद और मनोरम मी लगा यह दृश्य ! बहु कुख देर तक देखता रहा, उसके मन में आवस्य बढ़ रहा था। उसके सोचा—कैसी है यह बिलदाण दुनिया! मैंने जाज तक ऐसी दुनिया नहीं देखी। ऐसा दृश्य नहीं देखा। में अकेता ही यह दृश्य देखूँगा तो क्या फायदा? अपने माइयों को भी यह दृश्य दिखाना चाहिए। वह दौड़ा। नीचे गहरे जल में घदा। अपने साधियों से उमर देखे अदुभुत दृश्य की चर्चा की। कहा—हम लोगों ने आज तक ऐसी दुनियां नहीं देशी। चलों, मैं सबको एक नई दुनियां दिखाई। कुछ दृष्ठे कछुकों ने उसे डोटा—तामज हो गया है। कहीं ऐसा दृश्य दोता ही नहीं है, झूठ बोल रहा है। कुछ साधियों ने कहा—चल, हमें दिखा। बहु बोला चलों, अभी में इस जांकों से देखतर जा रहा हूं, पुमको भी दिला देता देता है, किर तो तुम मुझे सच्या मानोंगे?

उपर हवा का एक दूसरा तेज झोका आया। जहाँ सं शैवाल हटी थी, वहाँ फिर से समन दीवाल छा पई। पूरा तालाब फिर एक जैमा ग्रैवाल की काली परत के नीचे ढेंक गया। कछुवा उस प्रकाशमय छिद्र की लोज में साम्रियों को साथ लिए इघर में उपर मटकता रहा, उसे फिर वह छिद्र दिलाई नहीं दिया। वह बहुत परेशान हुआ। साथी उसका मजाक करने लगे, कोई उस हा और कोई राजल बताने लगे। विचार कछुआ वहुत ही दु:औ हुआ, बुब मटका, पर कहीं वह छिद्र पुन: रिवार नहीं दिया जिसमें से प्रकाश की फिरण आती हो। वह हताल होलर ने ठिया।

बताया गया है उस महा सरोबर में वयों और सदियों बाद प्रकाश की एक किरण दिखाई दी, वह मी कुछ लग भर के नियं, पुनः कब हवा का मोका काये, मैंबाल की परकें हुं, वह कछुआ उबद आगं और प्रकाश किएण का दर्धन करे। पुनः यह सब संयोग मिनना कितना दुवंग है ? कितना कठिन है ? किरचु कल्पना करों कि वह संयोग तो पुनः मिन भी जाये। निकन इस संसार सागर में प्राणी रूप कछुवा जो अनादि काल से अत्यकार में मटक रहां इं उसे मनुष्यावनम रूप छोटे है छिद्र में पूर्ण रूप प्रकाश की किरण एक बार दिखाई वे दी, अगर वह उसे छोड़कर चला जाय. सोच दुबारा भी पुनः झट मिन आयंगी, यदि सामने आयं उस साथ की, एमं की उपेक्षा कर देवा तो पुनः उस सर्ग रूप करण के दर्धन होने अल्पन दर्जन है।

दुर्जम बीधि भावना में जीवन की इस ट्लंबता का ही चिन्तन किया गया है। यह आस्या संसार में अनाधि काल ने अनेक-अनेक योजिया में, गरियों में किस प्रकार मटक रहा है। इसका एक सजीव चित्रण उत्तराध्ययन सूत्र में किया गया है। कहा है—

दुस्तहे सञ्ज माणुसे भवे, चिर कालेण वि सम्बदाणिणं। गादाय विवास कम्मुणो, समयं गोयम ! मा पमायदः ॥

विश्व के सब प्राणियों को चिर काल तक जटकते रहते पर मी मनुष्य सब मिल वही दुलंज है। व्योंकि कमों का विवाक—भीव वहा सबस है, क कमें-विवाक के कारण यह झाराए एक-एक गीत में कसंबय-असंबय और अनन्त अनन्त काल तक अटकता रहा है। एक-एक बोनि में कितना समय विताया है, उसकी कोई गणना तीर्थंकर देव भी नहीं कर सके, इसलिए वे भी असंबय कह-कर रह गये।

असंख्य भवश्रमण

यह संसार-लोक अपरिभित्त है। जीयों के जन्म लेने की योनियां भी अपरिमित है। इस अपरिमित लोक में जीव एक-एक सीनि में अपरिमित कान तक जगन-मरण करता रहा है। जब कभी यह जी पृष्वीकाय में उत्पन्न हुआ तो वहां असंस्थात उत्सर्पिणी-अससपिषी बीत जाये इतने असंस्थात काल तक एक हो पृष्वी (सूत्रम एवं बादर) काय में जन्म लेता रहा, मरता रहा, किर वहीं जन्म लेता रहा। इस प्रकार वहां से असंख्य काल के बाद निकला तो अपकाय में, फिर तेजसकाय में, किर बायुकाय में, यो एक-एक काय में असस्य जनम-परण की चाटियों को पार-करता हुआ कभी ऐसी महाचाटों में पहुंच गया कि वहां तो बत, उसकी कायस्थित और मब-स्थिति की कस्यना हो रोगाच पैरा कर देती है। वह बादी है वनस्यविकाय, असर वह में निगोद ! निगोद वह महाचाटी है जिसमें संसने के बाद जीव अननस्वाल कर असी में निगोद वह महाचाटी है, जिसमें संसने के बाद जीव अननस्वाल कर असी में नक्षक काटता रहता है।

बनस्पति काय ने दो भेद बताये गये हैं, साधारण और प्रत्येक । प्रत्येक सम्बन्धति में एक गरीन में एक श्रीन स्विता है। जेते हुए लाता, कुल आदि। किन्तु साधारण जनस्पति की विधित है। विधित है। बहीं एक मारीर में अनन्त श्रीन रहते हैं, और यह मी कितनी-सी जगह में ? बताया है, सुई की नोंक पर जितना भाग टिक इतने से माग में असंस्थात अंशियों होती है, क्षांस्थात अंशियां होती है, एक भोगों में संस्थाता कोशे होते हैं और एक-एक मोगों में असंस्थात कोशे होते हैं और एक-एक मोगों में असंस्थात कोशे होते हैं और एक-एक मोगों में असंस्थात कोशे होते हैं। अब सोचिए एक सरीर कितने सुरम्यतम स्थान पर उहरा हैं एक मरीर नो कितनी अल्प वनह मिली है, पर आगे चितर हम सहने मुस्स मरीर में, एक मारीर में अनन्त औब रहते हैं। सरीर एक; जीव अनन्त श्रीन एक ही स्वातोच्छाना स्थापित से लात लेते हैं। एक को

१. उत्तराध्ययन १०१४

कोई कच्ट होता है तो एक साम जनन्त जीवों को कच्ट होता है। उन जीवों की अवस्थित (बायुम्प) कितनी है ? बताया है—एक स्वस्थ मनुष्य की घ्वासोक्कुबास लेने में जितना समय लगता है उतने समय मने के निगोद के जीव
बसमान १७% बार जन्म-परण कर लेते हैं। कितना जल्म जायुम्ब है शिक्षं
जन्मना श्री स्वरना, फिर जन्म फिर गरण यह कम निरन्तर चलता रहता है।
एक मुद्देत पर (जन्म मुद्देत) समय में तो वह १४३६ मन कर लेते हैं।
स्व निगोद में जीव की बार्यास्थित कितनी है? अनन्त काल ! अनन्त उत्तपिणी-अवसर्पिणी, अनन्त पुरुगल परावर्तन तक मुक्स निगोद से बादर में, बादर
से मुक्स में यह अमण करता रहता है। बहु अनन्तकाल अनन्त जन्म-मरण करने
के बाद पर्यक्ष कमस्पति में आता है।

वणस्सद्दकायमद्दगओ उक्कोसं उ संवते। कालमणन्त दुरंतं, समयं गोयम ! मा पनायए।

इस प्रकार अनग्त-जनन्त जन्म-मरण करने के बाद यह जीव स्थावर योनि से निकलकर प्रस जाति में आता है। वहां भी दो दिन्द्य, तीन इत्रिय एवं ब्याद इन्द्रिय बाला जीव जनकर अनेक-अनेक जन्म-मरण करना रहता है। प्रत्येक जीव की बहा भी सन्यात-नंप्यात हुआर वर्षे की उत्कृष्ट कायस्थिति है। कमीं का कुछ भार हनका होने पर बहा से निकल कर पंचेन्द्रिय जाति में आता है। पंचेन्द्रिय जाति में लगातार सात-आठ घव कर सकता है। देव और नरक भीति में एक-एक प्रवाही होता है। अर्थात देव का मत्र वर्रके बहन तो पत्तः देव

बारे सहस्र आठसे चौबीस एक मोरत मे, जनम मरण पृथ्वी पाणी तेउ वाय मे। साडी पैमठ सहस छतीम करे निगोदिया,

बत्तीस हजारसी प्रत्येक हरिकाय में ॥ बेंडी माही अस्सी साठ तेन्द्री माही जाणिये तो.

चोंद्री में चालीस संख्या कहा सूत्रराय में । असन्नी चौबीस सन्नी एक मन संख्या जाण,

कहत तिलोक धर्मध्यावे मो न जाय मे ॥२३॥

१. कौन कितने जन्म मरण करते है---

[—] पूज्यपाद तिलोकऋषि जी म० २. जीवों की सर्वस्थिति और कायन्थिति का रोमांचक वर्णन जीवासिगम सूत्र में देखना चाहिए।

३. उत्तराध्ययन १०।६

योनि में बाता है, न नरक में । बीच में कोई अन्य सरीर ही वारण करना होता है। महुत्य या तियंत्र समातार सात-बाट मव एक ही जाति में कर सकते हैं। है हम प्रकार यह बीव पेचेन्द्रिय जाति में आकर तियंच एवं नरक योनियों में असाह पुरूष एवं बोर देवना मोगता रहा है। तियंच जीव—पगु पत्नी जीवन के अपार कष्ट तो हम प्रतिदिन जीजों से देवते ही हैं। नरक जीवन की जनता देवनाओं का वर्णन मी खास्त्र से सुनते हैं। यद्यपि हम अनत्तवार वह देवना मोग चुके हैं, पर अस्त गरे।

दुर्लभ ननुष्यत्व

तो इसप्रकार इस अनन्त संसार में अनन्त काल तक अनेकानेक जीवयोनियों में आस्था मटकता रहा है—पर सबंब हुःल, वेदना एवं नाल मोगता रहा है, किन्तु कहीं मी इसे पर्म का अवण नहीं मिला, मिले भी कैसे? वर्म अवण मृज्यता नतृष्य जन्म का हो लास है। और मृजुष्य जन्म कितना हुनेस है, कितना कठिन है यह पूर्वोक्त वर्णन से आप जान ही चुके है। मास्त्र में बताया है—

कम्मसंयोहि सम्पूढा दुषिखया बहुवेयणा। अमाणुसायु जोणीयु विणिहम्मंति पाणिणो। कम्माणं तु पहाणाए आण्युव्यी कयाद्व वि। जीवा सोहिमणुष्यसा आपयंति मणुस्सयं॥²

- कभी के संग से, कभी के कारण यों अनन्त-अनन्त वेदना भोगते हुए यह दु-ली जीव मनुष्यंतर बोनियों में मटकता रहा और कब्द पाता रहा। काल परिपाक से कमीं की हुख हानि हुई, जीव की कुछ अन्तर सुद्धि हुई, अग्रुभ कमीं का प्रावश्य कम हुआ तो मनुष्य योगि में आकर उत्पन्त हुआ।

अनन्त मन भ्रमण करने के बाद मनुष्य जन्म प्राप्त होता है—इससे यह अनुमान हो जाता है कि यह जन्म कितना दुर्जम है। मनुष्य मन की दुर्जमता का वर्णन शास्त्रों में स्थान स्थान पर किया गया है। जैसे—

माणुस्सं खु सुदुस्तहं ³

मनुष्य जन्म प्राप्त होना दुलंभ है।

दुल्लहे सबु माणुते भवे चिरकालेण वि सम्बपाणिणं। भ सभी प्राणियों को मनुष्य मव की प्राप्ति होना दुर्लेश है।

१. उत्तराध्ययन १०।१३-१४

२. उत्तराध्ययन ३।६-७

३- उत्तराध्ययन २०।११

४. उत्तराध्ययन १०।४

37

मनुष्य जन्म दुर्लभ इसलिए है कि वह सब गतियों में श्रेष्ठ है। धर्म करने का अवसर सिर्फ मनुष्य जीवन में ही मिल सकता है। धर्म के साधन रूप चार अंग संसार में दुर्लभ बताये गये है।

चलारि परमगाणि दुल्सहाशीह जंतुणो । मागुसलं सुद्द सद्धा संजर्ममिय वीरियं ।

संसार में सभी जीवों के लिए चार बाते (चार अंग) परम दुर्लम हैं— मनष्य जन्म, घर्म-श्र ति. श्रद्धा और संयम (संयम में पराक्रम)

उक्त चार बातों का विस्तार करके छह बातें भी दुर्लभ बताई है-

छ ठणाई सन्बजीवाणं दुल्लभाई भवंति— माणुस्सए भवे, आरियेवेस जम्मं, खुकुले पञ्जायाती केवलिपञ्चलस्स धम्मस्स सवणया, सुबस्स वा सहहणया,

सद्हियस्स वा सम्मं काएण फालणया। व द्यः वस्तुयें सभी जीवों के लिए दुर्लभ है—

१. मन्ष्यभव ८. केवलिप्ररूपित धर्म थवण

२. आयं अति ५. वर्म पर अदा—प्रतिति ३. उत्तम कुल मं जन्म ६. अदा कं अनुक्ष आवरण ! मनुष्य जन्म की दुर्भवता का यह वर्षन करने का कारण यह है कि जीव वाहि तिराने उत्कृष्ट स्वर्चीय मुख प्राप्त करने का कारण यह है कि जीव वाहि तिराने उत्कृष्ट स्वर्चीय मुख प्राप्त करने, सर्वार्थसिद्ध विमान में भी चला जाये, किन्तु उस मव में उसे मोश्र प्राप्त नहीं हो चकता ! मोश्रप्राप्त सिर्फ औद्यारिक सरीर से ही हो मकती है । यही कारण है कि देवता मी मनुष्य थोंने को इच्छा करते रहे कि हम यहां से आयुष्य पूर्ण कर मनुष्य का ग्रारीर पारण करे, किमी आयं क्षेत्र में जन्म ते, उत्तम कुल की प्राप्ति हो और वहा धर्म मुनने का अवतर पाकर तयम एवं तपत्याम का आवरण कर हम अपनी अनादिकातीन जन्म-मरण की परम्परा का अन्त कर मांश्र मुखाँ की उपनिध्य करें ।

् भुलाका उपलाब्य कर । वैदिक ग्रन्थों मे भीकहाई ——

> गायन्ति देवाः किल गीतकानि, धन्यास्तु ते भारत-भूमिश्रागे । स्वर्गापवर्गास्यदमार्गभूते भवन्ति सूथः युरुवाः सुरत्वात् ।

१. उत्तराध्ययन ३।१

२. स्थानांग ६।४८५

३. बिष्णुपुराण २।३।२४

स्वर्ष में देवगण भी निरन्तर यही गान करते हैं कि जो स्वर्ग एवं अपवर्ष (मोक) के मार्च स्वरूप मारत वर्ष में देवभव से पुन: मानवमब में जन्म लेते हैं, वे बन्य है। अथवा जो भारत में मानव जन्म लेते हैं, वे पुरुष हम देवताओं की अपेक्षा मो अधिक चन्य है।

तो ऐसे दुर्लग्न मनुष्य जन्म को प्राप्त कर जो प्रमाद एवं आलस्य में, मोग-बिलास में जीवन को बर्बाद कर देता है, तो वह कितनी बड़ी मूर्खता है ?

आचार्य सोमप्रभसूरि ने कहा है --

स्वर्णस्वाले क्षिपति स रजः धावशीर्षं विधले पीमूबेण प्रवरकरिणं वाहत्येन्वभारत् । चिन्तारत्नं विकिरति कराव् वायसोङ्डाधनार्षं यो ब्रुष्पाप्यं गमयति मुखा मर्त्यंजन्म प्रमसः।

— भी मनुष्य इस हुष्याध्य मनुष्य जग्म को प्राप्त करके मोश-विलास में को बात है, वह सोने की धाली में धूल या मिट्टी मरता है, कीचड़ से सने पाचों को बात के लिए अमृत की वहाता है, हाणी की पीठ पर ईयन डोता है असे को आ उड़ाने के लिए कंकर की जगह चिल्तामिण एल को ही फैक रहा है।

मनुष्य जनम को सोने को थाली, अमृत घट, ऐरावत हाथी एवं चिन्तामणि राल की उपसा थी गई है, किन्तु बारतव में व सभी बीजे कहमूल्य बाली होते हुए मी मनुष्य करण की गरिया में त्रामंत देखने हैं। किन्तु बैते उन बीजों को धूल-फॅलने, पैर थोने में दुरुपयोग करना नितान्त पूर्णता है बैते ही मानव जीवक की सोन-क्षिता तथा आराम आनट प्राप्त करने के लिए खोना पूर्णता है। इस बीवन का लक्ष्य बहुत केंचा है, यह विरोध वड़ा मुख्यवान है, इस बारीर के द्वारा उत्तम व अननत खुलों की प्राप्त की वा सकती हैं।

धर्म सुननाभी दुर्लभ है

मनुष्य जन्म मिलने पर भी यदि अन्य बातों का संयोग न मिले तो इस जीवन का क्या उपयोग ? इसलिए इन्द्रियों की परिपूर्णता—हाय-कान-आंक आदि सभी इन्द्रियों ठीक मिलें, आरोग्य अच्छा सिले, फिर ऐसे देश में अन्य हो, जहीं पर जिनमर्थ का अवग किया जा सके, ऐसे कुल या बंश की प्राप्त हो, जिस कुल में धर्म के संस्कार सहजता से प्राप्त—हों इन बातों की आवस्यकता हैं।

उक्त सब बातें मिल जाने पर धर्म का निकट सम्पर्कहोना भी सरल नहीं

१. सिन्दूरप्रकरण

है। बड़े पुण्य योग ने घमंका मुनना मिलताहै। संत तुलसीदास जीने कहा है--

सत दारा अरु लक्ष्मी. पापी के भी होय। सन्त समागम हरिकथा तुलसी दुर्लभ दोय।

पुत्र व लक्ष्मी आदि की प्राप्ति पूर्वपुष्यों से हो सकती है किन्तुयदि भावी पुण्य का योगन होगा, भविष्य का जन्म या अगला जन्म मुधारने का योगन होगातो सन्त समागम, अर्थात् साधुसन्तों का योग एवं धर्म कथाका श्रवण हो पाना बहुत दूर्लंग है। बताया गया है कि सन्तों के मुख से धर्म श्रवण कर पाना मनुष्य के तीन काल की पुष्पाई का मूचक है। पहले तो पूर्व जन्म-कृत पूण्य के कारण सन्तों का समागम हुआ, धर्म मुनने को भिला, वर्तमान में जो क्षण सन्त-ममागम मे बीत रहे है— वे अति सफल जा रहे है, वे क्षण कृतार्थ हो रहे हैं, यह वर्तमान में भी पुण्यार्जन चल रहा है, ओर इस सन्त मेवा एवं धर्म श्रवण का फल भविष्य में निश्चित ही मुखदायी होगा, पूण्यकारी होगा इससे मविष्य भी मुघरेगा इस प्रकार--- "अवनिषत काल त्रितवस्य योग्यताम्" सन्तदर्शन और धर्म श्रवण मनुष्य के तीनों काल के सद्भाग्य का सूचक है। इमलिए ही धर्मश्रवण को अत्यन्त दुर्लभ बताया गया है-

अहीणे पंचिषियत्तं पि से लहे उत्तमधम्म सुद्द हु बुल्लहा । '

पाचों इन्द्रियों की परिपूर्णता, स्वस्थता मिलने पर भी उत्तम धर्म का मुन पाना अत्यन्त दुर्लम है। धर्मश्रवण में अनेक विष्नवाधाएँ उपस्थित हो जाती है। धर्म श्रवण के १३ प्रतिबन्धक कारण बताये गये है^२---

۶.	अ।लस्य,	٦.	मोह	₹.	अवज्ञा
٧.	अहंकार	٧.	क्रोय	€.	प्रमाद
ı.	कृपणता	5.	भय	3	मोक
१ ٥.	अज्ञान	? ? .	व्याकुलता	१२.	कुतूहल

१३. केल-तमाजेकी र्याः

इन कारणों से अमंश्रवण में विघ्न उपस्थित होने पर चाहते हुए भी श्रवण कर नहीं पाता। इसलिए सनुष्य जन्म के बाद दूसराअनंग धर्म-श्रुति दर्लम है-

सुई धम्मस्स बुल्लहा

१. उत्तराध्ययन १०।१८

२. मावनाणतकपुरु ३८७ ।

समंश्रदण में पर्म जुनाने वाला भी निल्लामी और ज्ञानी मिलना चाहिए। श्रमिकतर उपदेशक सत्य बात नहीं कहकर लोगों के मनोरंबन की बात ही कह देते हैं। सत्य-तच्य-पच्य उपदेश देकर सत्यामं बताने वाले गुरु भी दुर्जम हैं। कहा है—

बहुवो गुरुवो लोके शिष्य वित्तापहारकाः । दुर्लभास्तु गुरुवलेके शिष्य वित्तापहारकाः ॥

शिष्य व श्रोताओं का वित्त (धन) हरने वाले गुरु और उपवेशक तो गली-मली में मिल जायेंगे, किन्तु चित्त (यन व श्रज्ञान) को हरने वाले गुरु मिलना बहुत हुलें म है।

इसलिए मनुष्य जीवन, धर्मश्रवण, सच्चा उपदेशक मिल जाये, धर्म सुनने को भी मिले, किन्तु सुनकर इस पर श्रद्धा भी होना चाहिए।

का मामिल, किन्तु मुनकर इस पर श्रद्धामा हानाचा।हए । आहल्च सवर्णलढ्दंसद्धापरमादृत्सहा।

पुष्प योग से वर्म जुनने का जुमेंग नी मिल जॉब, किन्तु मुने हुए वर्म पर मिद अदा न हुई हो, तो पुनना बया काम का है इस कान से मुना और उस कान से से पुत्र और उस कान से से पुत्र और उस कान से मिद्र का कि मिद्री की तरह होना चाहिए। मिद्री में जो भी पानी निरात, वह उसके भीतर समा जाता है, किन्तु परमर पर चाहे जितना पानी निरातो, रस्पर कभी मीमारा नहीं, विद वर्म पुनने वाने थोता रस्पर जैसे मिल ये तो विचारा उपदेशक चाहि जितना गला माजहरू उपदेश करे, तो भी समा लाम ?

एक गुजराती कवि ने कहा है---

नहीं किनारे कोई नर ऊभी तरस्या नहीं समाणी। कांतो अंग ज आकस् एहनो, कांतो सरिता सुकाणी।। कल्पतक तल कोइ नर बेठो, शुषा खूब पीड़ाणी। नहीं कल्पतक ए बावलियों, के आग्य रेख मुसाणी।।

—यदि नेदी के किनारें जाकर भी पानी-पानी करते रहे, प्यास नहीं बुझी तो यही मानना होगा कि या तो जाने वाला आलसी है, जो पानी पीने का श्रम मी नहीं करता, या फिर वह नदी नहीं है, अर्थात नदी में पानी हो नहीं है। कल्प- हुआ के नीचे लड़े हैं होकर भी कोई कहें कि भूखा है, तो मानना चाहिए वह कल्पवृक्ष नहीं, बबूल का पेड़ हैं, या फिर वह व्यक्ति माम्यहीन है, बनी नदी के पास जाकर प्यासा रहना, कल्पवृक्ष के नीचे लड़ा होकर भूखा रहना, जैसा स्वरंगत-सा वनता है, वैसा हो असगत-सा प्रतीत होता है—साधु-संतों की संगति में रहकर, रोज पर्मेणास्त्र वुनकर भी कोरा रहना।

सुनी हुई बात पर विचार करना, चिन्तन करना और विवेक पूर्वक उसका निष्कर्ष निकासना—यह सच्चे श्रोता का गुण है। श्रावक का अर्थ क्या है? "भूत्वा भ्रद्मशातीत आवक:"—सुनकर उस पर जो अद्धा करे वह श्रावक! विद कोई पर्म दुनकर की उस पर श्रद्धा न करे तो वह कैंसा आवक ? वास्तव में बिसे हम अद्धा, विश्वास या साम्युन्दर्शन कहते हैं, वही 'बोपि' हैं। यह 'बोधनिथि 'विकेड, मंत्रार में अल्यन दुर्लग हैं।

श्रद्धा परम दुर्लभ

इस श्रद्धां से, घर्म के प्रति आस्चा से ही मनुष्य जीवन का कल्याण हो मकता है। वह श्रद्धा प्राप्त होना अत्यन्त दुर्लम है। कहा है—

संबुज्झह, कि न बुज्झह संबोही सन्नु पेच्च बुल्सहा।

णो हुक्जमंति राइओ

णो सुनमं पुणराणि जीवियं।। क्षेत्रमं पुणराणि जीवियं।। क्षेत्रमं तत्त्व को समझा, तुम वर्षो नहीं समझ रहे ही ? आगे सहवापि, सम्यन्त्व) का मिलना वडा कठिन है। ये बीती दुई रातें वासस सहीती, और या हुआ मनुष्य जन्म हुवार मिल पाना दुलंग है। यदि मनुष्य कम में धर्म मुनकर, उस पर अदा नहीं की, यदि अदा करतें किर भी उससे हिंग ये तो किर वार-बार यह श्रद्धा कर रात नहीं मिलेला।

इओ विद्धंसमाणस्त पुणो संबोहि बुल्लहा। ^२ यहाँ से भ्रष्ट होने के बाद फिर संबोधि मिल पानी बहुत दुसंस है।

यदि जीवन में एक बार भी सम्यक्त्व भिन्न जाता है, संबोधि लाम हो जाता है तो यह निरुचय समझो कि फिर मुक्ति की गारन्टी हो गई। तत्त्वामृत में कहा है—-

सम्यक्त्वेन हि युक्तस्य ध्रुवं निर्वाणसंगमः ।

यदि आरमा को एक बार सम्यक्त्व की स्पर्शना हो गई तो फिर कभी भी मुक्ति की प्राप्ति अवस्य होगी। कहा है—

अंतो बुहुत्तमित्तंपि फासियं हुज्ज बेहि सम्मतं ।

तेसि अवज्वपुगाल परियट्टी चेव संसारो।

जिस जीव को जन्तर्मृहुतं मात्र भी सम्प्रकृत्व की स्पर्धना हो गई तो समझ स्रो, उमने अपना संमार परित-सीमित कर लिया। अर्घपृद्यल परावर्तन काल के मीतर-मीतर ही वह मोक्ष प्राप्त कर लेगा।

संसार श्रमण का हेतुश्रुत मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व के कारण ही जीव चतुर्गति रूप संसार में श्रमण करता है, पदि एकबार ही सम्यक्तव रूप बोधि की प्राप्ति हो गई तो किर मिथ्यात्व का मूच कट गया।

सूत्रकृताग २।१।१ २. सूत्रकृतांग १५।१८ ३. वर्मसंग्रह अ० २।२१ टी०

गौतम स्वामी के उत्तर में समवान ने बताया है—सम्बन्दर्शन के द्वारा — भविम्बन्यत्त्रकेष करेद्दु—सवसमाण के हेतुबूद मिम्प्याल का छेदन हो जाता है। जब प्रमण का मूल नष्ट हो गया तो मुक्ति की गारंटी मी होगई। तो इससिए कहा गया है—

बुष्यतां बुष्यतां बोधिरतिबुर्लमा। जलविजलपतित-सुररत्म युक्त्या।

हे मनुष्यो ! समझो ! संसार में बोध-सम्पन्त अल्पंत दुर्लम है। जैसे किसी दरिष्ठ व्यक्ति न बड़ी तपस्या करके, उपासता करके देवता को प्रसन्त किया । देवता ने प्रसन्न होकर उसे एक-चिन्तामणि ररन दिया और कहा—हस रत्न से तैरी मन-इस्थित सब वस्तुएं प्राप्त होंगी । समझ मनोकामना पूर्ण करने वाला यह रत्न है। दरिष्ठ व्यक्ति उस रत्न को लेकर अपने देत, जो समुद्र के उस पार या, गया । मार्ग में जहान में बेठा, लोचा यह रत्न कोई ख़ीन न ते, हाच में, मुद्री में बन्द करके रत्ना और मुद्री मी कोई खुना न ते अतः जहाल से वाहर रत्नी । साम्यक उसे नींद का एक झपकी लगी, मुद्री खुन गई और चितामणि रत्न समुद्र में गिर गया । अब बहु रोने लगा, पश्चताने तथा पर समुद्र में गिरा रत्न क्या वापस विक्त सकता है नहीं । तो इमी प्रकार यह संवीध-चिन्तामणि रत्न के समान है, यदि मिन्या संगति, अहंकार या प्रमाद वण वह हाथ से छूट गई तो फिर लंबार समुद्र में पुत्र वायेगा, पुत्रः बोधि मिनयाना संयन्त दुर्लम है। आगे कहा है—

चिक्र मोज्यादिरिय नरभवो दुर्लभो भान्यतां घोरसंसारकले !

इस मोर ससार बन में मटकते हुए नरमब, श्रद्धा, सम्यक्स आदि एक बार को जाने के बाद पुतः मिल पाना हुआंगल है। जैसे वह दिद बाह्मण ककर्ती के भोजन को एक बार प्राप्त कर बार-बार उनके लिए तन्सता रहा, पर उसे उस जीवन में तो वह पतः मिल पाना संस्त नहीं हुआ।

चक्रवर्ती का भोजन

एक बार एक भूला बाह्मण चक्रवर्ती की सभा मे पहुँचा। कुणल-प्रश्न के अनलर उसने अपनी दोनावस्था से चक्रवर्ती को परिचित किया। चक्रवर्ती को उस पर दया आई। उसने उसे यवेष्ट वर माँगने के लिए कहा। कुछ वर उसने स्वयं सोचा। फिर मन में आया, श्रीमतीजी से भी परासर्ग तो कर लेना ही चाहिए। चक्रवर्ती से कुछ समय मांग कर घर आया। दोनों में लम्बे समय

१. शांतसूबारस मावना १२।१

इसरे दिन राज-समा में वह बाह्मण पहुँचा । श्रीमतीजी द्वारा बनाया गया प्रस्ताव का मसविदा बडे स्वामिमान के नाथ उसने चक्रवर्ती के सम्मूख रखा। यह मुनकर चक्रवर्ती कुछ मन ही मन हंसा और उसे उसके मान्य पर तरस भी आई। किन्त वह आखिर क्या करता? उसने आदेश कर दिया, इस ब्राह्मण-दम्पति को प्रतिदिन एक-एक घर मोजन कराया जाए और दक्षिणा में एक मृहर दी जाए। चक्रवर्ती के आदेश से बाह्मण व उसकी पत्नी को पहले दिन चक्रवर्ती के यहीं भोजन कराया गया। ससंस्कारित सस्वाद भोजन से दोनों ही पति-पत्नी बड़े तृष्त हुए। अपने माग्य को सराहने लगे । क्रमणः एक-एक बार वे प्रतिदिन नय-नये घरो में भोजन के लिए जाने लगे किन्तु भोजन इतना स्वादिष्ट नहीं लगता, जितना कि पहले दिन लगा था। रह-रहकर उन्हें वह मोजन बाद आता और मन में पण्चाताप होता कि यदि चक्रवर्ती के घर का ही मोजन माग लेते तो कितना सुन्दर होता ? किन्तु जब 'बाण' हाथ से निकल चुका तब क्या हो सकता है ? वे रात-दिन झुरने लगे कि चक्रवर्ती के मोजन की बारी कब आए ? चक्रवर्ती के राज्य मे तो हजारों बड़े-बड़े नगर व नालों छोटे बहर, कस्वे व दहात थे। ब्राह्मण व उसकी पत्नी के कई जन्म भी पूरे हो जाए तो भी पुतः अवसर मिलना कठिन था।

पुष्पयोग से चक्रवर्ती का मोजन पुत: मिल सकता है, किन्तु बोधिरल यदि एक बार हाथ से निकल गया तो फिर मिलना कठिनतर है, अत: सम्बन्धक के दोण, वोधि के नाक्षक बोतरब हैं, उनसे बचते हुए अपने सम्बन्धकंत्र, की रक्षा करों, और बार-बार यह चित्तन करों-

बोही य से नो सुलहा पूजो-पूजो---

यह नोघि रत्न पुनः पुनः मिलना मुलम नही है। यही नोघि दुलंग भावना का सार है।

खण्ड ५

विविध मावनाएं

योग भावनाएं

- १. मैत्री भावना
- २. प्रमोद मावना
- ३. कारुण्य भावना

४. माध्यस्य मावना

- जिनकस्य भावनाएं १. तपोभावना
- २. सत्व मावना
- ३. सूत्र माबना
- ४. एकत्व मावना
- ५. बल मावना

शानवतुष्क-भावनाएं

- १. ज्ञान भावना
- २. दर्शन माबना
- ३. चारित्र नावना
- ४. वैराग्य भावता

सद्धर्म ध्यान संध्यान-हेतवः श्री जिनेश्वरैः। मैत्रीप्रभतयः प्रोक्ताश्चतन्त्रो भावनाः पराः ॥

श्री जिनश्वरदेव ने चित्त को सद्धर्मध्यान में स्थिर करने की कारणभूत-मैत्री-प्रमोद-कारुण्य एव माध्यस्थ्य य चार भावनाएं बताई है।

नेयविणोओ, साहसजओ, य लहुया तवो य असंगो अ। सद्धाजणणं च परे, कालन्नाणं चनऽन्नतो।।

-- बहत्करूप भाष्य १२८६

सेद-विजय, भय-विजय, लघता, तपःसाधन, तथा निःसंगता यह क्रमशः तपोमावना, सत्वमावना, श्रुतमावना, एकत्वमावना एवं बलमावना का फल है। इन मावनाओं से मावित आत्मा दूसरों को भी श्रद्धाशील बनाता हैं, स्वयं कालज (तथा अन्त में कालजयी) बन जाता है।

योग मावनाएँ

हुदय को बेराम्य रस में सराबोर करने वाली बारह मावनाओं का चिन्तन पिछले पूट्टों पर किया गया है। इन माबनाओं के सतत चिन्त-मनन एवं अनु-शीलन से हुदय एक प्रकार की निवृत्ति-निर्वेद तथा परम शांति का अनुमन्न करने लगता है। मन के चिकार कोल, माना, माना, जोन, मचल, मीह, बारीर एवं धन के प्रति आसमित स्वतः ही कीण होने लगती है। और संस्कारों में बैराम्य की बागृति होती है, इस कारण इन मावनाओं का सतत चिन्तन जीवन में आवस्यक है।

बारह बैरास्य भावनाओं के साथ-भाष चार भावनाएँ और भी हैं। हुछ प्रवें में तो सोलह मावनाओं का ही उल्लेख मिनता है। बाजायें उमास्वाति ने दादता अनुभेकाओं में बारह मावनाओं की चर्चा की हता—र भैमी भाचना, २. प्रवोद भावना, ३. कारूब्य भावना, ४. सास्थ्यस्य भावना, इन चार नाव-नाओं का स्वतंत्र रूप में उल्लेख किया है। नथा कहा है—इन भावनाओं का—

जगत्कायस्वभावी व संवेगवैराग्यार्थम्

संवेग एव वैराग्य के लिए जगत् का तथा शरीर के स्वभाव का विचार करना चाहिए।

आचार्य उमास्वाति के बाद में होने वाने अनेक आचार्यों ने मैत्री आदि माबनाओं की चर्चाकी है। पातंत्रल योग सूत्र में श्रीइन माबनाओं का विस्तार के साथ विवेजन किया गया है —

मैत्री करणा मुबितोपेकाणां सृख-दुःख पुष्पापुष्पविषयाणां भावनातः चित्त-प्रसावनम् । २

मैत्री, करणा, मुदिता (प्रमोद) उपेक्षा (मध्यस्थ) इन माबनाओं के आधार पर मुख, दुःख पुष्य-पाप ब्रादि विषयों का चिन्तन करने से चिन्त में प्रसन्नता व आल्हाद की जाशृति होती है।

तत्त्वार्यं सूत्र ७।७। (यहां घ्यान देने की बात है कि प्रशमरित प्रकरण में आचार्यं उमास्वाति ने सिर्फ बारह भावनाओं का ही वर्णन किया है।)

२. पातंजल योगसूत्र ४।११७

आचार्य हेमचन्द्र ने इन चार मावनाओं का वर्णन ध्यान स्वरूप के साथ ही किया है, और इन्हें हुटे हुए ध्यान को पुन: ध्यानान्तर के साथ जोड़ने वाली अववा ध्यान को पुष्ट करने वाली रसायन कहा है—

मैत्रीप्रमोदकारुव्यमाध्यस्थानि नियोजयेत्। धर्म-ध्याममुबस्कतुं तद्धि तस्य रसायनम्।

मैत्री, प्रमोद, कन्ना और सध्यस्थ मावना के साथ आत्मा की योजना करनी चाहिए। ये भावनाएं रमायन की भांति ध्यान को परिपुष्ट बनाती है।

इससे पता चलता है कि बारह मावनाओं का सम्बन्ध मुख्यत: वैराग्य एवं निर्वेद की जागृति से रहा है, जबकि इन चार भावनाओं का सम्बन्ध योग के साथ जुड़ा है। योग साधना में मैत्री-प्रमोद आदि मावनाओं की विशिष्ट साधना प्रक्रिया जलती है। ऐसा लगता है कि उन चार योग मावनाओं को ही योग की आठ हिष्टियों के रूप में आचार्य हरिमद्र ने नई परिभाषाओं के साथ प्रस्तृत किया है। र क्योंकि इन हव्टियों में भी योगोन्मूली ततप्रकार का जिन्तन और विचार प्रवाह बनता है। चित्त को मित्रता, प्रमोद, उपेक्षा आदि भावनाओं से आप्लावित करने का प्रयत्न योग प्रक्रिया में किया गया है। इसलिए जहाँ महावतों की २५ भावनाओं का सम्बन्ध चारित्र से है, बहां १२ भावनाओं का सीधा सम्बन्ध वैराग्य, निवेंद से है। जिसे हम 'दर्शन' कह सकते है। वारह मावनाओं में मुख्यतः दर्शन की विशक्ति की ओर अधिक झकाव है। प्रत्येक चिन्तन में श्रद्धा को निर्मल एवं स्थिर करने के ही उपादान वहां अधिक प्राप्त हुए है। और इन चार भावनाओं का विजिब्द सम्बन्ध ज्ञान को पृथ्ट करना मान ले तो कुल माबनाओं की फलश्रुति ठीक निष्पन्न हो जाती हे-"जान दर्शन एवं चारित्र के विश्व संस्कारों को स्थिर करना भावना का फल है।" क्योंकि मैत्री आदि मावनाएं एक प्रकार से ज्ञान योग की मावनाएँ है, इसलिए हम यहां इनकी संज्ञा योग भावनाएँ देकर आगे इनका वर्णन करेंगे। संज्ञा कछ भी हो सकती है, विषय बस्तु में कोई अन्तर नहीं होना चाहिए।

चार योग भावनाओं के सम्बन्ध में आचार्य अमितयित का एक श्लोक बहुत प्रसिद्ध है—

१. योगणास्त्र ४।११

२. मित्रा तारा बला दीप्रा स्थिरा कान्ता प्रमापरा । नामानि योगहरूटीनां लक्षणं च निजोधत ॥

⁻⁻⁻योगदृष्टि समूच्चय १३

सत्वेषु मंत्री गुणिव प्रमोदं, विसव्टेव कीवेब कृपापरत्वम् । माध्यस्थ्यभावं विपरीत बुली सदा ममास्मा विद्यात देव !

समस्त सत्य-जीवों पर भेरी मैत्री हो, गुणिजनों के प्रति प्रमोद भाव हो, उनके गुणों के प्रति अनुराग एवं सन्मान की भावना जगे, दूखी जीवों के प्रति करुणा मावना रहे. जो मझसे विरोध या विपरीतता रखते है. उनके प्रति उपेक्षा या मध्यस्य मावना रहे, अथवा प्रतिकृत प्रसंगों में भी राग-द्वेष के विकल्प से दूर तटस्थ रहूँ--भेरी आत्मा सदा इसप्रकार का चिन्तन करे।

यह चिन्तन वास्तव में ही एक योगी का चिन्तन है। वैरागी से अगली भूमिका योगी की है, अतः हम यह भी मान नकते हैं कि १२ वैराग्य माबनाओं से मन को संस्कारित कर लेने के बाद योग भावनाओं की अगली सीढी पर चढना चाहिए। यह वैराग्य के बाद अगला आरोहण है।

उक्त म्लोक म्वेताम्बर-दिगम्बर दोनों ही परम्पराओं में प्रसिद्ध है, और सामायिक पाठ में इसको महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है।

आचार्य उमास्वाति ने चार योग मावनाओं के नाम संकेत यों दिए हैं— मैत्री प्रमोब कारुव्य माध्यस्यानि सरवगुणाधिकविलस्यमानाऽविनेयेव । १

प्राणि मात्र पर मैत्रीमाव, गुणाधिको पर प्रमोदमाब, द:खिलों पर करुणा-माव एवं अविनीत जनों पर माध्यस्य भाव रखना चाहिए।

जीवन में इन योग भावनाओं का त्रिकास मनुष्य की मनुष्यता के श्रेष्ठतम शिखर पर पहुँचा देता है। इन भावनाओं का प्रयोग न केवल आध्यात्मिक जीवन में ही होता है, बल्कि व्यावहारिक जीवन में भी बहुत उपयोगी है। आज के जन जीवन में द्वेप-ईर्ष्या, संवर्ष और कलह का कारण इन मावनाओं का अभाव ही है। यदि हम मित्रता, गुणग्राहकता, करुणा और तटस्थता सीख लें नो मेरा विश्वास है-संपार की अधिकाश समस्याएं स्वतः ही मुलझ जायेंगी। वहै-बहे विचारकों ने आज यह माना है कि विश्व की समस्या-रोटी-कपड़ा और मकान की गमस्या नहीं, यह तो बहत ही साधारण समस्या है, अधिकांग समस्याएँ भानवीय हैं, मानवकृत है। मनुष्य के राग-द्वेष-अहंकार और स्वार्ध ने ही संसार में समस्याएं पैदा की है। यदि ये मिट जायें तो संसार की १०% समस्यागं सलझ जायें। तो इन मानवीय समस्याओं को मुलझाने के लिए इन योग माबनाओं का बहत वहा योग हो सकता है। इसलिए आध्यात्मिक माबना के माथ-माथ मानवीय-शांति के लिए भी इन मावनाओं पर विस्तन करना चाहिए।

१. तत्वार्थसूत्र ७।६

१. मेन्री मावना

संसार में 'मिन' मध्य बहुत ही प्यारा शब्द है। किसी मी अनजान से अनजान अवनवी व्यक्ति को भी आप बाँद पुकारना चांह और कहें 'मिन ! पोस्त !' तो बहु यह सब्द सुनते ही प्रतन्त हो जायेगा और ऐसा अनुभव करेगा औसे बास्तव में ही आप उसके मिन है, उसके हित्यिन्तक है। जैसे मां, बहुत, माई इन सब्दों में एक प्रकार का श्रुतिमाधुयं एवं स्तेह का मूत्र जुड़ा है बैसा ही मिन शब्द है। 'मिन' 'शब्द में एक चमरकार है, जो गुनने वाले को तो प्रमावित करता ही है किन्तु बोतने वाले के मन की स्तेहशारा को भी आस्थो-सित कर देता है।

जैनसूत्रों में आवश्यक सूत्र अति महत्व का है। जैन श्रमण और श्रमणी प्रतिदिन प्रातः और सार्यकाल इस सूत्र का पाठ करते है। यही पाठ उनका नित्य कर्म है। इस सूत्र में कहा गया है—

मिलीमे सम्बद्धाः वरं मध्यान केणइ ।

जगत में जितने भी जीन है जाहे ने अपने रिस्तेदार हों या गैर, जाहे अपने दंग के सा विश्वी, जाहे अनुष्य है या पनुरक्षी अवसा नारक और देव ! यहां किया किया है जा से मीनीमान है, सोनीमान है, सोनीमान है, कोई भी जीव मेरा घनु नहीं है, किसी के साथ मेरी दुम्मनी नहीं है। किसी के साथ मेरा बैर-जिदरीय नहीं है। मैं नव प्राणियों को अपनी आस्पा के समान समझता हूं। यदि भूलकुक ने, प्रमादवन, अज्ञान वण किसी प्राणी का कोई अपरास हो गया हो, मैंने किसी

काकुछ नुकसान कर लिया हो तो— लामेमि सच्चे जीवा,सब्बे जीवालमंतुने । ⁰

मैं उन सब जीवों को लभाता हूँ, उनसे अपने अपराध के लिए, अपनी भूल के लिए क्षमा चाहता हूँ, वे मुझे क्षमा प्रदान करें।

मैत्री मात्र का यह उत्कृष्टतम आदर्श है। इसी मैत्री मात्र में मित्रता कालक्षण और उसकास्वरूप भीस्पष्ट हो जाताहै।

मित्रताः हितचिन्ता

'मित्रता' गब्द तो बहुत प्रसिद्ध है, पर मित्रता किसे कहते हैं इस पर

चिन्तन कम लोग करते है। अधिकांश लोग मित्र की इतनी लुद्र परिमादा करते हैं कि उसे देखकर उनकी खुदरा का ही बोध होता है। लोग समसते हैं जिनके साथ खाना-पीना, बोलना, उठना, हंसी-भगक चलते हों, जिनसे हम प्रेम रखते हों, जो हमसे प्रेम रखते हों, छंती का नाम 'निमता' है।

लेकिन यह तो एक प्रकार का स्वार्थ-सम्बन्ध है। स्वार्थ और मित्रता में बहुत अन्तर है। स्वार्थ बहुर है, मित्रता अमृत है। स्वार्थ शहर की गंदी नासी है, मित्रता गंगा का पायन ओत है। मित्रता का अर्थ बहुत ज्यापक है। आवादों ने बताया है—

मैत्री परेषां हितिषिन्तनं वद्

दूसरों के हित की जिल्ला करना, दूसरों के लिए संगलकामना करना— यह मैत्री है।

मैत्री की अनेक परिभाषाएँ और लक्षण बताये गये है। जिनमें कुछ इस प्रकार है।

यह जीव ससार में अनन्त काल से घटी यंत्र के समान चतुर्गतिमय संसार मेरिकमण कर रहा है। ''इस ससार में जितने भी प्राणी हैं, सभी के साथ मेरे सामन्य जुड़े हैं, सभी ने मुझ पर अनेक सार उपकार किये हैं, सभी करने सख मेरे हुटूम्बी व उपकारी है'—इस प्रकार का चिन्तन करना मैत्री हैं।

दूसरों को दुःल की उत्पत्ति न हो—ऐसी अभिलाषा करना मैत्री है। 3

जीवन्तु जन्तवः सर्वे क्लेशव्यसन विजताः।

प्राप्तुवंति सुन्नं, त्यक्तवा वर्षः पापं पराभवस् । *

सत्तार के समस्त जीव कंगण, कथ्द और आपत्तियों से दूर रहकर सुन्न
पूर्वक जीए । परस्पर में वैर न रखें पाप न करें और कोई किसी को पराजव न

दें। यह मैत्री भावना का लक्षण भावार्य कुमचन्द्र ने बताया है।

आचार्य हेमचन्द्र ने मैत्री भावनाका लक्षण निस्न बसाया है— मा कार्योक्कोऽपि पापानि मा च मूक्कोऽपि हुःखितः । मुख्यतां जगबय्येवा नितर्वत्री नियद्यते । ^{प्र}

१. णांतस्थारम मावना

२. भगवती आराधना मुल १६६६।१

३. परेषा दु:सानुत्पत्यमिलाषा मैत्री।-सर्वार्थसिद्धि ७।११।३४६।७

४. ज्ञानार्णव २७।७

५. योगशास्त्र ४।११८

 अगत का कोई भी प्राणी पाप न करें, कोई भी प्राणी दुःख का माजन न हों, समस्त प्राणी दुःखों से मुक्त हो जायें और सुख का अनुमक करें—यह मैत्री माजना है।

इन परिमापाओं के प्रकाश में हम यह जान सकते है कि मैंनी मान की पहली पार्ट है, प्रयोक जीव के हित की जिन्ता करना, उसके जीवन के उत्थान और करवाण की कामना करना तथा सभी पाप व दुःकों से मुक्त हो ऐसी मावना रखना।

मैत्रीभाव की आध्यात्मिक पृष्ठमूमि

गारण में बताबा है वह जीव एक-एक वर्ति में, एक-एक बोर्नि में अनेक बार जम्मा है, एक-एक जीव के साथ अनेक प्रकार के सम्बन्ध बनाए हैं । कभी सिंका पुत्र बना है, कभी गार्ड, कभी पिता, कभी बाता । जबत के प्रत्येक जीव के साथ सम्बन्ध और रिस्तेशारी हुई है—

> सर्वे पितृ भ्रात् पितृष्य मातृ पुषाङ्गजा स्त्री भगिनी स्त्रुवात्वम् । जीवाः प्रयन्ता बहुसस्तवेतत् जूदम्बमेवेति परो न कस्वित् ।

संसार के सभी प्राणियों ने परस्पर पिता, गाई, मतीजा, माता, पुत्र, पुत्री, रूपी, पुत्र-म्यू आदि के सम्बन्ध परस्पर बनाये हैं। आज जो जीज अतम-अलग मिति और जाति कोर जाति के दीज रहे हैं क दर्द बार तुम्हारे दुन-परनी आदि के रूप में आपे हैं, फिर यह विचार करों कि आजित पराया कीन हैं? यह संसार तो एक विनात कुटुम्ब है —सब प्राणी इस कुटुम्ब के सदस्य है। ऐसा एक भी कुल व बाति नहीं है जहां तुम अनेक बार पैदा नहीं हुए हो? तो जहा पैदा हुए, जिनके साथ सम्बन्ध बनायं क्या दे तुम्हारे कुटुम्बी जन नहीं है? तो फिर वर्षुष कुटुम्बकम् की बात पर नयों नहीं विचार करते ? बासतव में कानी की दृष्टि से तो, आध्यात्म विचार को दृष्टि तो तो सब आध्यार्थ एक समान है, और जो समान है वे परस्पर मित्र होते ही हैं "समान क्यान्य स्वस्त्र मुक्त स्वस्त्र मान अपने प्राणी कि समान है ने परस्पर मित्र होते ही हैं "समान क्यान्य स्वस्त्र मुक्त स्वयु , इन्छ, इच्छा, इन्छा, से बुणा, जान-दर्जन-दसक्पता चुन्हारी है वैसी हो अस्य आस्ता की है।

१. शातसुवारस

२. न साजाइन साजोणीन तंठाणंन तं कुलं।

जत्य जाय मए वा वि अयं जीवा अणंतसी ।

क्या तुम्हारी आत्मा में या अन्य की आत्मा में जात्मा की हिन्द से कोई अन्तर है? आत्म-स्वरूप की हिन्द से सिंद आत्मा और जीव आत्मा में भी कोई अन्तर नहीं है, फिर समझलें, सिंद कमें मुक्त है, हम संसारी हैं तो स्वारी आत्मा तो सभी समान है, सभी आठ कर्मों के कक्ष में पड़े है, उन्हें जुक-दुक्त भी समानता है, यह जीव मानता मानता है। इस आधार पर चिक्त करते में तो सुख्य आधार है। इस आधार पर चिक्त करते भी तुम प्राचिमान के साथ में मी मान रखी---

मेलि मूएस् कप्पए

सभी प्राणियों से मित्रता की कल्पना करो, मैत्री भाव की बृष्टि करो।

वित्रता से शत्रु भी अपने

मित्रता का प्रारम्स सबै प्रथम अपने कुटुम्ब से करना चाहिए और क्रमणः उसका विस्तार करते-करते विश्व के समस्त मनुष्यों एवं अन्त में प्राणिमात्र के साथ मित्रता का माव बढाना चाहिए।

अंग्रेजी में कहाबत है—चेरिटी विधिन्स एट होम —दान या जन कल्याण का कार्य अपने घर से प्रारम्भ करो, इसी प्रकार—कंडबिय विधिन्स एट होन—मित्रता भी अपने घर से प्रारम्भ करनी चाहिए। जताबधानी रालचन्द्रजी महाराज ने सिला है—

> भ्रात् भगिनी सुत जायाभिः स्वजनैः सम्बन्धिवर्गेः । समानभर्मेः जातिजनैश्व क्रमशो सेत्री कार्या॥

सर्वप्रयम अपने माई, बहुन, पुत्र, एली, स्वजन और सम्बन्धि वगों के साथ भैत्री भाव बढ़ाएं। क्योंकि जिनके साथ अधिक सम्पर्क बाता है, उनके साथ संघर्ष भी अधिक होता है। नाई-माई में मेंनी रहना कठिन है, किन्तु दूर देश के परिचित्त के साथ मैंत्री रहना आसान है। फिर पहले परिचार में, कुटुम्ब में, फिर अपने समान व्यवसाय बांत लोगों के साथ, किर परिचितों के साथ, फिर समान वर्म बाले के साथ, फिर ग्राम नालों के साथ, अपने प्रांत, देश, राट्ट एवं विद्य के साथ यो कामा-भंत्री की सीमा का विस्तार करते जाना चाहिए। और अन्त में इस जादर्स की इतना व्यापक बनालों कि "लिसी में सम्ब चूच्यु" तुम्हारे अलत्त के कण-कण में पूजने सन जाये।

आप अगर मैत्रीभाव का विस्तार करेंगे तो आपके शत्रु अपने आप समाप्त हो आयेंगे। कहते हैं, अमरीका के राष्ट्रपति अबाहिम लिंकन अपनी निन्दा करने वालों के साथ भी निजता पूर्ण व्यवहार करते थे। यह देखकर

१. भावनाशतक, मैत्री भावना

उनके साथी बोल--जिनको हमें खत्म करना है, आप उन लोगों के साथ दोस्ती क्यों करते हैं ?

अबाहिम बोल-मैं भी तो उन्हें खत्म ही कर रहा है। फर्क इतना ही है तुम उन्हें जान से खत्म करना चाहते हो, मैं उनकी शत्रुता को खत्म कर रहा है। मित्रता पूर्ण व्यवहार से शत्र भी मेरे मित्र बन रहे है।

तो यह जीवन में मित्रता का प्रयोग है। अतु को मित्रता से ही जीता जा सकता है। आपके मन में यदि मित्रता है तो शत्रुता का माव रखनेवाला आपका मित्र बन जायेगा।

मैत्री भावना का प्रभाव

यदि हम प्रत्येक जीव के प्रति मित्रता का भाव रखे तो कोई कारण नहीं कि फिर संसार में कोई हमारा शत्र और दश्मन बने। क्योंकि जब हम सब का भला चाहें, भला सोचें तो हमारे इन विचारों का, हमारी इन मावनाओं का बायमण्डल पर भी प्रभाव पड़ता है। हमारे सामने जो आता है उसके मन पर हमारी भावनाओं का प्रभाव ऐसे ही पडता है जैसे कैमरे के सामने जाने पर हमारी आकृति का फोक्स-प्रतिविम्ब पहला है। प्राचीन साहित्य में एक कथा है---

एक देश में एक चन्दन का बहुत बड़ा व्यापारी रहुताथा। वह दूर-दूर देशों से चन्दन मगाता था। वह चन्दन खासकर बड़े सेठ-साहकार या राजा आदि के काम में ही आता था। एकबार सेठ के व्यापार में बहुत मदी था गई। माल का स्टाक जमा हो गया, लरीददार नहीं मिल रहा था। सठ इसी चिन्ता में उदास रहता था।

एक दिन उस नगर के राजा का जन्मदिन आया। राजा बढा न्यायी और प्रजाबत्मल था। नगर के प्रमुख व्यक्ति राजा के जन्मदिन पर बधाई देने अनेक प्रकार के उपहार सजा कर ले जा रहे थे। औपचारिकता बस यह सेठ भी गया। राजाने जैसे ही सेठ को देखा, उसके मन में सेठ के प्रति बडी खुणा जगने लगी। मन ही मन उसके विचार उठा-इम सेठ को जेल में बन्द करवा दुंया मरवा डालूँ। राजा ने मन के इन दर्भावों को छिपाने की चेध्दा की और ऊपरी तौर पर सेठ के साथ सभ्य व्यवहार किया, व्यापार और सुख-इख की बात पछ कर विदाकिया।

राजा बहुत देर तक सोचता रहा, अमूक सठ ने कभी मेरा कोई अपराध नहीं किया, फिर उसे देखकर मेरे मन में उसके प्रति दुर्मावना क्यों आई ? उसे मरवा डालने का सकल्प आलिर मेरे मन में क्यों उठा। आखिर राजा ने मंत्री संयह बात कही और उसका कारण पछा।

मंत्री ने भी कारण की लोज गुरू की । उसने सेठ से भित्रता बढ़ाई । दिल कुलने लगे । आलिर बात ही बात में सेठ ने बताया—व्यापार में बड़ी मंदी आ रहीं है, कोई सेठ-साहुकार, राजा-महाराजा मरे तो उसकी किता में क्या ने तो तब की बीत हो । मंदी सेठ के मन की बात समझ गया । एक दिन भन्त्री ने कहा—केठजी ! राजा जी के लिए वैद्यों ने बताया है—उनका भोजन चन्दन की लकड़ी से पकाया वायेगा । अतः जो बढ़िया से बढ़िया चन्दन हो बहु पांच सेर चन्दन प्रतिदिन राजगहलों में पहुंचाने का ठेका आपको दिया जाता है। जीवन गर राजा जी को चन्दन की लकड़ी से पकी रसोई स्वानी है।

मंत्री की बात मुनते ही सेठ की उदासी दूर हो गई। मन में बड़ी प्रक्षकता हुई। अब बह सीमने लगा—"यह राजा एचासी वर्ष तक जीता रहे, जब तक राजा जीएगा मेरा घन्या चलगा है जगवान ! राजा को चिरंजीबी बनाजो।" यही विचार मन में करने लगा।

दूसरे वर्ष फिर राजा का जन्मदिन आया । सभी लोगों के समान वह चन्दन वाना सेठ भी उपहार सजाकर राजदरबार में गया और भेट करके राजा के दीर्घजीवन की कामना की ।

राजा ने सेठ को जैसे ही देखा— मन मे वड़ा प्रेम जगा, लगा जैसे कोई मेरा भाई ही है, इसे जले लगा खूं। मन के इन प्राचों को भी राजा ने विदा लिया। नन्त्री संपुनः अवनी बात कही और इस परिवर्तन का रहस्य पूछा कि स्थों उस दिन इसके प्रति मेरे मन से दुर्मावना आई और क्यों आज प्रेम इसलकने लगा?

तो इस घटना से यह मनोवैज्ञानिक तथ्य सामने आता है कि हम किसी के प्रति मित्र मावना रखेंगे तो दूसरा भी हमारे प्रति मैत्रीभाव रखेगा। मगवान के समवसरण में परस्पर जन्मजात शत्रु भी बैर भाव भूलकर एक साथ बैठते थे साम और सिंह एक स्थान पर बैठते थे, इसका क्या कारण है—समावान महाबीर की मैत्री भावना इतनी अति प्रभावशील थी, इतनी तेजस्विनी यी कि जन्मजात बैरी अपना बैर भूल जाते।

यदि किसी प्राणी के साथ आपका वैर है, अथवा प्रेम है तो इसके सस्कार जन्म-जन्म तक आपको प्रभावित करेंगे। अगवान महाबीर ने त्रिपुष्ठ वास्रदेव के भव में केसरी सिंह को मारा था, वह अनेक मबों के बाद सदंब्द नाम का देव होता है और मगवान महाबीर जब दीक्षा लेकर साधना करते हुए गंगानदी पार करते है तो उसके मन में प्रभू को देखते ही देव उमड आता है, वह भगवान सहित नाम को गया में डबाने का प्रयत्न करता है । क्यों ? इस कारण कि उसके मन में उनके प्रति पूर्व जन्म में बचा हुआ बैर है, फिर बही सिंह का जीब एक किसान बनता है, मगवान गीतम स्वामी को उस प्रतिबोध देने भेजते है, गौतम को देखते ही उसके मन में स्नेह जगता है क्योंकि गौतम उस समय त्रिपुष्ठ वासुदेव के सारबी थे, और मरते हुए सिंह को सांस्वना दी थी, प्रेम भरे वचन कहे थे। इस कारण गौतम के प्रति उसके मन में अनुराग जगता है, दीक्षा लेता है, किन्तु जैसे ही धर्म समा में बैठे भगवान महाबीर को देखता है. उसका मन भयभीत हो जाता है. पुर्व-द्वेष की स्मृति जाग जाती है और साधुका वेष छोड़कर भाग जाता है। इसका कारण भी पूर्व-बद्ध वैर है। तो जन्म-जन्मातर के प्रेम एव द्वेष के संस्कार आत्मा को पीडित करते रहते है। इस कारण सभी प्राणियों के साथ देख के विकल्प छोड़कर मित्रता का संकल्प करना चाहिए। मित्रता के संकल्प की प्रेरणा देते हुए कहा है-

भित्रस्य मा चक्षुचा सर्वाणि सुतानि समीक्षन्ताम् । भित्रस्याहं चक्षुचा सर्वाणि सुतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुचा समीक्षामहे ।

सभी प्राणी मुझे मित्र की दृष्टि से देखे।

मैं भी सब प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देख़ु।

हम सब परस्पर एक दूसरे को मित्र की दृष्टि में देखे।

वेदों का यह सूक्त जीवन में चरितार्थ होना चाहिए। हमारी मावना में, इंटिट में मित्रता होगी तो मत्रुभाव रखने बाला भी हमारा बुरा नहीं कर सकेमा, किन्तु धीरे-धीरे वह भी जनूता भूनकर मित्र बनता जावेगा। जीवन में मैंत्री मावना साकार होने पर समस्त बनत, संपूर्ण बह्याण्ड आपको एक मित्र की माति दिखाई देशा।

तो मैत्रीमाव का चिन्तन हमें यह सिखाता है कि हम जगत के समस्त जीवो के प्रति प्रतिक्षण ग्रुम कामना करें, उनके हित की चिन्ता करें। सर्वे भवन्तु सुलिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यम्यु, मा कश्चित्र दुश्रभाग् अवेत् ॥

जगत के सब जीव सुली हों, तभी रोग-शोक आदि से मुक्त हों, सब अपना करुयाण देखें, अपने जीवन के अम्मुदय फिलार पर चढ़ें, कोई भी प्राणी दुःसी न हों।

हमारी यह मावना ही विश्ववेंत्री या विश्ववंद्यता का मूल है। यदि हम प्रतिपत्त इस प्रकार की माबनाएं करते रहें तो इसका निश्चित असर होगा कि हमारे मित्र, हितबित्तक बढ़ेंगे, किसी से यदि मत्रुता और वैर विरोध मी हैतो समाप्त होने समेगा और शत्रु मी मित्र की मांति आपका हितैयी बन जायेगा।

☆

१. यजुर्वेद ३३।१८

२. प्रमोद भावना

संसार एक राजमार्ग है और जीवन एक यात्रा । यह यात्रा प्राणिमात्र को करनी पड़ती है। हम सभी यात्री है। हम सभी का नक्य एक है, उद्देश्य एक है। जब सभी एक लब्ध के लिए गिलागेल है तो उनमें मिल्रता कैसे हो सकती है? उनमें एक हमने के मिल्रता होना स्वामानिक है। परस्पर में सहयोग, एक हमरे के काम आने की मावना अपने जाप पैदा हो जाती है। क्योंकि कहा है—

परस्परोपग्रहो जीवानाम् ।

एक हुनरे के काम आना, सहायता देना जीवनात्र का स्वनात है। जारी-रिक बिनिनताओं से जीवों के बिन्त-निन्न रूप होने पर भी एक हुनरे के छारी-स्मिरित रहते का गुण उनमें हैं। इस समर्थण की मावना का हुनरा नाम मैत्री है। यद्यपि मित्रता के लामों का वर्णन नहीं किया जा सकता है, उनका तो अनुमव भी बही कर सकता है जिसका हृदय भीन, सहानुमूर्ति एवं सीजव्य भी राष्ट्रण होना है। मित्रों का वनाना सरत है, जिसने भी वी-चार बातें हुई, जान-ग्रह्मान बढी कि मित्रता हो गई। नेकिन यह मित्रता नहीं है, समय बिताने या बातचील करने का माध्यम है। मित्रना का निवहि लीचन देकर ही किया जा सकता है—

नेह निभावन एकरस महाकठिन व्यवहार।

मित्रता का निर्वाह तभी हो सकता है जब हुत्य में सच्चा प्रेस हो जाये। एक दूसरे के मुख-दुःस में काथ आएं, पृणों पर हरिट हों, पृणों को देखकर मत उल्लास बढ़े और समान आचार-विचार हों। सिर्फ प्रेस बढ़ों आगे सामार आचार-विचार हों। सिर्फ प्रेस बढ़ों आगे या हमारे मित्र बन जाओ, दतना कहने मात्र से न तो किसी के हृदय में प्रेस जचाया जा सकता है और न मित्र बनाया आ सकता है। उसके लिये व्यवहार की जरूरत है। मैत्री मावना में समस्त जगत के प्रति मित्रता की मावना करने की प्रेरणा दी गई है। किन्तु यह मेत्री कैंग बड़े?

व्यवहार में मैत्री को साकार रूप देने का उपाय है, प्रमोदभाव अर्थात् अपनी

१. तत्वार्थमुत्र ५।२१

आंतरिक प्रसन्तता को, इतजता को हित-फित-प्रिय मिण्ट वाणी द्वारा अमिव्यक्त करना । आन्तरिक अनुरान को बारीरिक प्रवृत्ति के द्वारा प्रयट करना । यह अमिव्यक्ति अनेक प्रकार से की जा सकती है । जैसे कि आयर देकर, गुणों का वर्णन कर, मोजन-पान आदि से सरकार कर, एक दूसरे के सुख-पुन्त की यूक कर, पुन्तक दूर करने के उपाय कर आदि । दूसरे कर्कों में कहें कि मिनदा को जताने के लिय, मैंपी को सबस बनाने के जिये प्रमोध सावना होना जकरी है ।

तत्वार्थसूत्र की सर्वार्थसिद्धि वृत्ति में प्रमोद माव का अर्थ बताया है-

वदनं प्रसावादिभिरभिव्यज्यमानान्तर्भवितरागः प्रमोदः ।

गुणों का विचार करके उन गुणों में हर्षमानना—प्रमीद सावना का लक्षण है। द

उपाच्याय विनयविजय जी ने बताया है-

भवेत् प्रमोबो गुणपक्षपातः।3

— गुणों के प्रति पक्षपात अर्थात् गृणों के प्रति अनुराग रखना प्रमोद भाव है।

मैपी की तरह प्रमोद माब भी साहजिक परिणति है, गुणानुराय की वृत्ति है। संसार में कोई मी प्राणी अकेला नहीं जी सकता है। समाज के साथ उसका संप्त प्रमें प्रण प्राणी है, पर वह भी अकेला नहीं जीता है। समाज के साथ उसका सम्बन्ध है, परिचार मी उसके साथ होता है। पास वहीस में होने वाली घटनाओं की प्रतिक्रमा भी उसके मन में होती है, तब मानवीय चेतना में अच्छे दुरे विचार भी आते हैं। यदि आपकी चेतना का उच्चेत्रचुली विकास हो रहा है तो सिंदी उन्तिता किया प्रमाण कर कर के स्वाचित्र कर उसके प्रमाण होती हैं। यदि आपकी चेतना का उच्चेत्रचुली विकास होते देखकर अवस्य ही आपको प्रसन्तता होगी। आप उसके गुणो की प्रमंसा करेंगे, समोद से गुलक उठेंगे, आलों में तेज और ओंच की ज्योति चमक उठेंगी। ऐसा होना ही जीवन है, जीवन के लिए जानवर का मार्ग है। गुणक उठेंगे। अवस्य तरन, स्वाचित्र करना, आप्याधिसक चेनना

१. सबार्थसिद्धि ७।११।३४६

२. मगवती आराधना वृत्ति १६८६।१५१६।१५ — जैनेन्द्र गिद्धान्त कोण, भाग ३, पृ० १४७

३. शांतसुधारस मावना १३।३

का कर्व्यक्तिरण है। आपमों में शावकों का वर्णन किया है, वहाँ शावकों के किये विश्लेषण दिया है—"विद्वित्रिक्क केमानुरागरों 'उनकी व्यक्ति और अंगानुराग में रिवेद थी। प्रेमानुराग का जर्थ है गुणों के सित वर्षा। प्रमें के सावत साव के प्रति वर्षाय, गुणी जनों की प्रभांता और कार्मितृराग-भर्म के काश्वक्त साव के प्रति एक निष्ठा। यह दोनों जीवन के एक महत्वपूर्ण वंग हैं। सद्युणों के कत्यपृक्ष को सद्वत्तारों देशकर कोर्द भी मण्डन उनकी प्रशंसा किये विना तहीं रह सकता है। यह प्रभांत मही इसरों को उनसाहित करती है, वहाँ वर्गन को भी प्रमान के निर्मय वना देती है और 'दर्भ' तब इतना व्यापक हो जाता है कि 'या रूप' का कोई व्यक्तिय है जाता है कि का कोर्य होना है कि का कोर्य होना हो कर सर्वन दिवाहित हो है। जाता है कि 'वास्त्रक्त सर्वन्नद्वाहे' का ही क्या सर्वन्नद्वाहित हो हो जाता है कि 'वास्त्रक्त सर्वन्नद्वाहे' का ही क्या सर्वन्नद्वाहित हो हो

प्रत्येक पदार्थ गुजयुक्त है

विरक्ष में परार्थ अनन्त है। वे गुमों ने हीन नहीं हैं। प्रत्येक में अपनी-अपनी विशेषता है और यही विशेषता उनको प्रसिद्धि देती है। विनहें हमें गुग-हीन या अर्थ समझकर फेंक देना चाहते हैं, ये भी गुणों से पुक्त है। यह बात दूसरी है कि हम उनके गुणों को न जानते हों अथवा हमारी दृष्टि दोष-दर्शन की ओर ही, आनते-बुसते भी गुण-दर्शन नहीं करना चाहते हों। उससे पदार्थी में गुणों का नाझ नहीं हो जाता है, किन्तु—

गुणन हिरानौ गुणगाहक हिरानौ है।

हम पास को तुष्क समझ कर फ़ेंक देते या बला देते हैं, लेकिन उसके भी अपने गुण हैं। उसमें भी अपार शक्ति भरी हुई है। उनका संयोग मदोन्मक्त हापी को बीध सकता है। संखिया जहर है, लेकिन वह गुढ़ होकर अमृत भी बन जाता है। दीपक में रोजनी कम है, लेकिन पिकों को अपने खंतव्य की और प्रेरित करने का गुण तो है ही। इसी बात की ओर सकेत करते हुए कबि कहता है—

> कस्यापि कोप्यांतिशयोस्ति स तेन लोके, रूपाति प्रयाति नहि सर्वविवास्तु सर्वे । कि केतको फलति कि यनसः सुयुष्यः, कि नागवल्स्यपि सुयुष्य-कर्तैरुपैता ॥ र

१. सूत्रकृतांग २।२।३६

२. मुमाबित रत्न मांडानार

प्रत्येक पदार्थ में कोई न कोई विश्वेषता होती है और उसी से बहू बग में प्रसिद्ध हो बाता है। केवढ़े पर फल, पनत (कटहल) पर कूल और नाग-बस्ती—पान की बेल पर फल-फूल नहीं बाते, फिर मी वे अपने अपने पुण से प्रसिद्ध है। इसका बर्ष यह हुआ कि प्रत्येक पदार्थ में अपने-अपने पुण है और जो उनके गुणों की जोर हस्टि रचता है, वह सदैव प्रसन्त रहेगा और गुणार्थन के लिये प्रयत्नवील होगा।

संसार में गुणत की अपेका दोष देखने वाले अधिक हैं। मनकी और मिठाई को छोड़कर विश्ठा पर बैठती है, तथा सुकर जैसे वालव के कुछ को छोड़कर उक्ता पर जाता है—कनकुक्षमं वहता वं बिहुं बुंबह सुबरे—दिर्मिकार देखराँन करने बाता गुणों की उपेका कर दुराई देखता है। बास्त्र में कहा है, ऐसा व्यक्ति जो—

एवं तु अतुष्येही गुणाणं च विषक्तवो। तारिसो मरणंते वि नाराहेइ संवरं।

गुणों की उनेक्षा व अनादर कर अवगुण देखता रहता है। दूसरों के खिद्र, दोष और अपराधों पर ही विचार करता है, वह मृत्यु तक सी संवर धर्म की आराधना नहीं कर सकता।

संसार में वो मनुष्य गुणों की परीक्षा करने में अक्षत्र हैं, व्यवता ईष्यां, डेक-बग दोशों की ओर देखले को प्रवृत्त हैं व गुणों में नी दोशों की देखते रहेंगे। हैं तो अपना वीचन व्यायं कोते हैं और इस दुर्गम पर वन्म लेकर सिर्फ पूर्मि का मार ही बताते हैं। उनके बारे में एक उद्दंशायर ने ठीक ही कहा हैं—

सीरत नहीं जो अच्छी सूरत फिल्नुस है। जिस गुल में बूनहीं वह कागज का फूल है।

जिसमें स्वयं गुण नहीं और गुणों को पहण करने की वाकांक्षा नहीं वह आकृति से सुन्दर होते हुए भी बिना खुषबु के कुस के समान है। इसीलिए जो अपने जीवन की प्रसन्न रजना चाहता है, उन्हें गुणाजेन की बृष्टि रजना चाहिए और इस गुणाजेन की भावना का ही हसरा नाम प्रमोद मावना है

गुणका की बुव्हिट

जिनकी गुणों की जोर दिन्द है और गुणार्चन के लिए उत्सुक होते हैं वे सर्देव गुणों को हो देवते हैं, गुणीवजा से प्रेम करते हैं और संयुद्ध होते हैं। वे सह नहीं देवते कि गुणात पुरुच नीचवर्ष या उच्चवर्ण का है, स्त्री है या पुरुव है या बालक है। गुणात की वृष्टि होती है कि—

१. दशवैकालिक ५।४१

क्षनन्तरास्त्रं बहुला च विश्वाः अस्पश्च कालो बहुविध्नता च। यस्तारमूर्तं तदुपासनीयं हंसो यचा कीरमिवाम्बुमध्यात्॥१

शास्त्रों का जान जनन्त है, विधाएँ भी अनन्त हैं, समय अल्प है, विधन-बाधाएँ बहुत हैं। अतः जैसे हंस अस मिश्रित दूध में से दूध पी नेता है, वैसे ही जो पदार्थ सारभुत लगे, उसे तत्काल ग्रहण कर लो।

भगवान महाबीर ने कहा है—

कंसे गुणे जाव सरीरमेऊ।^२

जब तक झरीर भेद (मृत्यु) नहीं होता है, तब तक गुणों की आराधना करते रहो।

जाहां भी गुण दीकों, पहले जसे देणकर प्रसम्मता व्यक्त करो, फिर दाने हैं से का प्रस्ता का प्रस्ता करों । गुण देस कर सह मत सीचों कि यह मेरा विरोधी है. यह नीज आदि का है, यह खोटा है, मैं इनके जुणों की प्रशंसा कैंगे करूँ । ऐसा विचार करना तो स्वयं का छोटापन है। उदार व्यक्ति वस्तु के महस्य को समझता है, वह यह नहीं देखता कि बस्तु किस की है ? कहरें देखी है ? वीहरी होते का मुख्य करते समय कथा यह सोचता है कि यह हीरा सेठ-चाहकार का है या किसी गरीब का है ? यह स्वतान की विविधा में न्या है या कागज की धुविधा में, या मिट्टी में पढ़ा है। यह तो होरे का मुख्य करता है। कहा है—

विषायप्यमृतं प्राह्यं अमेध्यावपि कांचनं । नीचावप्यूसमां विद्यां स्त्रीरत्नं बुब्कुलावपि ॥

बिय में भी अमृत मिलता हो तो ने जना चाहिए। गन्दी जगह पर भी यदि सोना पढ़ा हो तो उसे नहीं खोड़ना चाहिए। नीच के गास भी यदि श्रेट्ठ विद्या हो और निम्म कुल में भी यदि स्त्री रत्न मिलता हो तो उसे यहण कर नेना चाहिए। यह नीविकार का कथन है। उनत कथन का माय यही है कि तम गुण को देखों, व्यक्ति को नहीं। कोटिनीय अर्थवास्त्र में कहा है-

म्लेच्छानावपि सुवृत्तं प्राह्मस्,

सत्रोरिष गुणा ग्राह्माः ।

म्लेच्छों का मी सदाचरण सीख लेना चाहिए। शत्रु के पास मी यदि गुण है तो लेना चाहिए। एक कवि ने कहा है——

१. चाणक्यनीति १५।१०

२. उत्तराध्ययन ४।१३

३. चाणक्यनीति १।१६

हम तो प्राहरू हैं चन्द्रम के मने साँग लियटे हों। मुग्य हैं पुष्प सुर्शन पर हमें कांटों से क्या मतलब ? गोल मोती के गर्जी हैं, सीप बांकी से क्या मतलब ? काम तकिए की कसे हैं, हमें खोली से क्या मतलब ?

तो मतलब यह कि जहां भी मिले, जिस कदर मिले, गुण देखना चाहिए और खुले मन से उमे स्वीकार करना चाहिए। व्यक्ति एक-एक गुण का संग्रह करके ही तो गुणी बनता है।

स्तिलिए हम सबको गुणों का सन्धान करना चाहिए, जहाँ जी गुण मिलें और जिस प्रयत्न से मिले, सदा गुणों की बाराधना में समे रहना चाहिए। बाहे आप घनवान हों, विचावान हों, क्लावान हों, लेकिन गुणों का जनावर न करें और जीवन के अन्तिम अष्ण तक भी गुणनाधना में लगे रहें। इसी बात को त्लसीवाल जी के शब्दों में कहेंगे—

> ज्ञान गरीबी गुण घरम नरम बचन निरदोव। तुलसी कबहुं न छोड़िये शील, सत्म, सन्तोव।।

बहां गुणप्राहकता की दिष्ट है, नहीं आरम-विकास होता है। काम, कोष, मद, मारक्यं आदि आरमविकारों का प्रवेश न होने से जीव बुख प्राप्ति की ओर अयदा हो जाता है। गुणी व्यक्ति की संगति करने से व्यावहारिक विषटता, सम्यता का जान होता है और दूसरें व्यक्ति सम्यान करते हैं। मन में उल्लास बना रहता है। कहा है—

स्तोकोपि गुणिसंसर्गे श्रेयते सूयते अवेत् ।

गुणी जनों का थोड़ा-सा संसर्गमी महान कल्याणकारी होता है।

मुक्तकता हुक्तिभ इस संसार में अगर कोई सबसे दुर्तभ गुण हैतो वह गुणझता ही है। गीतिसास्त्र में कहा है—

गुणी च गुणरागी च विरलः सरस्रो जनः।

जो स्वयं गुणी हो और गुणों का अनुरागी हो ऐसे सरल पुरुष संसार में विरले ही होते हैं।

गुणी व्यक्ति फिर भी संसार में मिल जाते हैं किल्तु गुणों से प्रेम करने वालातो बहुत ही दुर्लंग है।

> गुणी संकड़ों में कहीं, निस जाते वो एक । लाखों में मिलना कठिन गुणहच्टा सुविवेक ।

गुणी होने से भी बढ़ा है--गुणक होना !

वास्तव में गुणक होना ही सबसे बड़ा गुण है। यदि आपमें गुणहप्टि है तो संबार में आप कहीं भी रहें, आपको गुण मिल जायेंगे और आप उन गुणों के दर्जन से स्वयं को आनर्गितत करेंगे। यदि गुणहप्टि नहीं है तो आपके सामने हुआरों गुणी बैठे हैं, फिर भी आप उनसे कोई लाम नहीं ने सकते। कियद कालिवास ने गुणकर्मिट पर एक उन्नेशा की है—

> वृणिनि वृणको रमते, नामुणशीसस्य गृणिनि परितोषः। अस्तिरेति कनात् पद्मं, न दर्वरस्त्वेकवासोऽपि।

गुनों का पारली गुनी व्यक्ति ही गुनीवनों से प्रेम करता है, गुनाहीन गुनायों से सन्तुष्ट नहीं होता। भीरा वन से चनकर सरोवर स्थित कमनों के पास आकर मकरन्य रस नेता है, किन्तु उसी सरोवर में बैठे मेंडक को कमन की सनाय का क्या श्र्य

उत्तराध्ययन सूत्र में वो प्रसंग आते है। पहना एक प्रसंग है—अनाथी मुनि जब मण्डिकुंजि उदान में व्यानस्य सड़े है, उनके चेहरे पर अपूर्व तप-स्तेज दक्त रहा है। उपर पूपते हुए ममघराज श्रीणक उन्हें देसते है। वे गुणक्त थे, गुणों के पारखी थे, मनुष्य के अन्तरंग की समझने वाली दृष्टि थी, से तुरस्त उन अपरिचित जैन मुनि के पास आते हैं, और पहले ही क्षण उनके गुणों की प्रसंसा करते हुए कहते हैं—

> अहो ! बज्जो अहो ! कर्ज, अहो ! अज्जल्स सोमया । अहो ! क्षंती अहो ! मुत्ती अहो ! भोगे असंगया ॥ १

अहो ! मुनि का कैसा सुन्दर वर्ण है, कितना अयुभुत रूप है। अहो ! आर्थ की कैसी सौम्यता है, कैसी अयुभुत क्षांति है, कितनी अपूर्व निष्पृहता है। अहो ! भोगों के प्रति कैसी असंगता है।

जब तक मणघराज थेणिक का और अनाथी गुणि का कोई परिचय नहीं या। यही नहीं, बल्कि मेणिक जैनवमें जनुयायी मी जब तक नहीं बने थे। वे जैन अमणों के विरोधी मी थे। इतना होते हुए भी मुनि की गुण-सायदा देखकर तकहा हुदय कमल बिला उठा। जांबें प्रसन्तता में नाच उठीं और वे मुनि के चरणों में आकर उपस्थित हो गये। येरा चित्तन है, यदि श्रीणक में गुण-हर्ष्टि न होती तो मायद वे जिनवमं का बहुमूच्य रत्न जीवन में न पा सकते, इसी

१. उत्तराध्ययन २०१६

गुणकता ने ही उन्हें मंगलकारी धर्मकी शरण दी। उनका, धीवन बदला, जीवन इच्टि बदली।

दूसरा एक प्रसंग है केशी-गीतम का। गीतम गणवर महान कानी थे तो केश्वासण्या भी कम नहीं थे। वे भी चतुर्वत पूर्ववर थे। पर दोनों ही वहें गुणक थे। एक दूबरे की बात सुनकर प्रसन्त होते थे। केशीवसण्या प्रस्त करते हैं, गीतम उत्तर देते हैं। उनके उत्तरों से सन्युष्ट होकर केशीयमण कहते हैं—

साहु गोयम ! पन्ना ते, ख्रिन्नो ने संसजी इमी । नमो ते संसवाईय ! सम्बस्त महोबही !

—हे गौतम ! तुम्हारी प्रज्ञा श्रेष्ठ है, तुमने मेरे ये सब सन्देह दूर कर दिये। हे संज्ञ्यातीत ! हे सर्वश्रुत के महोदिष्ठ ! तुम्हें मेरा नमस्कार है।

आपको जात हो है, केशी एवं गीतम दोनों ही दो असग-जलग परम्परा के कर्णमार है, किन्तु गुरु कुदार वे गुणों का आदर करते हैं, गुणी है, गुणक है। एक दूसरे से जान प्राप्त कर अपने को थन्य समझते हैं और ज्ञानदाता को नमस्कार करते हैं।

गौतन गणपर की गुणवता तो बहुत ही उस्कृष्ट है। स्कृष्ट सम्पासी की वब मनवान के वमस्वारण में आते देखते हैं तो उसके में स्वागत के विष्युद्धते हैं और प्रसन्ता व्यक्षत करते हैं। वित्तिमुक्तक राजकुतार की बालक की सरस्ता और मुस्तमंगीयता देसकर उनके साथ-साथ पर जाते हैं और उसे अपने साथ मनवान महाबीर के पास लाकर दर्शन कराते हैं, जिससे उसका जीवन बस्त बाता है।

गुणज्ञता के ये एक-दो ज्ञास्त्रीय उदाहरण आपके सामने रखे गये हैं कि जो स्वयं गुणी है वह दूसरों में गुण देखकर प्रसन्न हो जाता है, उसका आदर करता है।

कहते हैं कि गुणीजनों में मस्तरता होती है, वे एक-दूसरे से इंब्यॉ करते हैं। पर भेरा अनुमत है, यह अपूरा गुणीपन है। यदि गुणों की गम्मीरता हो, तो गुणी गुणी को देसकर कमी नहीं जसता, अपितु अन्तःकरण से प्रसन्न होता है। को दूसरों के गुणों का बादर करता है, उसके स्वयं के गुण और अधिक दौरत होते हैं।

१. उत्तराव्ययन २३।⊏५

२. भगवती २।१

३. अन्तकृत्दशावर्ग६

स्थानांग सूत्र में बताया है—मनुष्य के गुण चार प्रकार से अधिक दीप्त होते हैं— $^{\circ}$

१ विद्या अभ्यास करते रहने से,

२ दूसरों के बनुकूल व्यवहार रखने से,

३ अपना कार्य कुशलतापूर्वक सिद्ध करने से,

४ कृतज्ञता प्रकट करने से।

यह क्रुतक्षता ही गुणानुराग है, प्रमोत्माव है। अतः प्रमोद मावना से हृदय की प्रसन्नता के साथ-साथ स्वयं के गुणों का प्रकाश भी होता है।

गुगन हारा प्रमोद प्रदर्शन की वृत्ति

प्रमोद, प्रसन्नता गावात्मक है और बाहर में उसका कोई भी रूप नही बताया जा सकता है। फिर भी गुणज व्यक्ति अपने जीवन, इन्द्रियों, झरीर आदि की प्राप्ति की सफसता इनमें मानता है कि —

> जिह्ने ! प्रह्मो भव त्वं युक्कति-सुवित्तोच्चारणे सुप्रसन्ना, प्रयास्तालन्यकीति शृतिरसिकतया मैऽछ कर्णोस्कणौ । वीक्याञ्च्यप्रीक्तकर्मौ द्रतमयिवतुतं लोचने रोचनत्वं, संसारेऽस्मिननसारे कर्सामिति भवतां जन्मनो मुख्यमेख ।

दसीनियं गुणज व्यक्ति सर्वत्र गुणां का ही देनता है और उनके बैमब आदि को गुण्य का फल मानकर प्रमता करता है। उसकी होट में एक ही बात होती है कि प्रयोक्ष प्राणी मुली हो, कोई बचु न हो किन्तु मित्र ही मित्र ही और अपत में दुल का नाम हो बाए एवं मुखर्म इतनी मित्र लाइत हो जाये कि प्रयोक प्राणवारी के हुआं का नाम करने में समर्थ हो तहु।

गुणज्ञ व्यक्ति की इस मावना में अहंकार नहीं होता है। वह कृतज्ञ होता

१ स्थानाग सूत्र ४१४।२८४

२. शांतसुधारस, प्रमोद भावना ६

है और गुणीजरों के गुणवान करके उनके नुणों का आस्वादन करने के लिये नालायित होता है— 'स्वयूचपाने सकतं में मनः।' इतीलिये वह अरिव्हेत सिद्ध, साधु, आवक, साधारण जन, यहाँ तक कि खोटे खोटे प्राचिमों में मी नुणों को देखते हुए चिन्तन करता रहता है कि वे अरिवृद्ध तमर्थन कम्य हैं—

> अध्यावद्यात्मशुद्ध्याः सकलक्षत्रिकलानिमंत्रध्यानबारा, मारान्युक्तेः प्रयन्नाः इतसुकृतक्षतोपाजिताःईंत्य-लक्ष्मी । १

जो आत्मशुद्धि द्वारा एवं पूर्ण चन्द्र की कांति के समान अत्यन्त उज्ज्वल ध्यानभारा पर आरूड़ होकर कमंफल सं मुक्त हो गये हैं और पूर्व जन्म में किये सैकड़ों पुष्प कमों के फासदक्य इस आहंत्यलक्ष्मी (केवनझान-चर्नन आदि लक्ष्मी) को प्राप्त किया है। आपके समान हो हमें यह लक्ष्मी प्राप्त हो, जिससे जन्म-मरण के दुवों से सदा के लिये प्रूटकर जपना इच्ट प्राप्त कर सकें। आप चन्य है और हमारे अभिवंदनीय है।

मन्तक आदि आठ अंगों की प्राप्ति तभी सफल मानी जायेगी वब अवन्त जान, इमेन आदि गुणों से मुक्त सिद्ध मण्डवत जैसी अवस्था प्राप्त हो जाये। इन्होंके चिन्तन-मनन में मन, वाणी आदि का उपयोग होता रहे। इसके सिवाय इन्दियों द्वारा होने वाली अन्य कृत्तिया व्ययं है, मुलों का प्रलाप मान जैसी है।

वे वर्मधारी संत जन धन्य है, जो दिनरात मन को एकाग्न कर सममाव में लीन रहते है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, बहुतवर्ष और अपरिसह इन पौक महावतों का पालन करते हैं। स्वयं ज्ञान्ति-मुधारस का पान करते हुवे दूसरों को भी उसी का पान करते हैं। कान्त, दान्त एव जिलेटिय होकर जयत में जिनेन्द्र शासन को प्रदीप्त, प्रकाशमान करने में लीन हैं। ये महान आरमजबी महानृति स्पर्य है। वह वही आये, जब इनके मार्ग का अनुकरण कर आरमजोक्ष

वे आवक धन्य है, जो देश-धर्म और समाज की सेवा करने के साथ आस्पो-स्थान में मिरत है, न्याय नीति पूर्वक आजीवीकोराजंन कर परिवार का पासन-गोवण करते है। धर्म थढ़ा इतनी मुदद है कि प्रलोमनों के वल होकर मी अपने न्याय मार्ग सं विचालित नहीं होते हैं। यज की आकांका से दूर रहकर तन मन घन से तंवा कार्यों में सबसे आगे रहते हैं। गुण-पहण में सबैद ततर है। जब तक मै सबं सावध कार्यों से विर्ति नहीं ले तेता, तब तक इन जैसी मेरी वृत्ति हो जायं तो गी मैं अपने मृत्यु औवन को सफल मार्गुगा। इनके

१. शांतसुघारस, प्रमोद मावना १

मार्गपर चलने की थोड़ी-सी भी शक्ति मुझे प्राप्त हो जाये तो भी मेरा कल्याण होना संमव है।

वे दानी घत्य है, जो अपने न्यायोपाजित घन द्वारा लोक कल्याण के कार्यों को करते है और दूसरों को भी वैसे कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। घन की तीन अवस्थाएँ हैं-दान, मोग और नाम । दानी पूरुष धन का दान कर माबी जन्म के लिये पुष्योपार्जन कर रहे हैं। उनकी बृद्धि सन्माननीय है, जिन्होंने इत्तिय विख्यों की प्रति के लिए धन का प्रयोग न कर जीवों के दखों के हरण में उपयोग कर रहे हैं। उन जैसी वृक्ति सभी की बन जाये तो फिर दुनिया में कोई भी दखी न रहे।

में गुणवानों के गुणों की सराहना करने के साथ उनकी भी सराहना करता है जिनके साथ भेरा कभी सम्पर्क नहीं हुआ, मिलना भी न हुआ हो अथवा जो जिन मार्ग पर आरूढ नहीं होकर भी परोपकारिता, सत्यवादिता, प्रामाणिकता, सन्तोष, क्षमा, आदि-आदि अनेक गुणों से युक्त हैं। उनमें विद्यमान गुणों के अनुरूप मेरी भी वृत्ति हो जाये नो भी इस मानव जीवन का पाना सार्थक समझुँगा ।

जिस व्यक्तिका मन गुणानुराग से आप्लाबित है। प्रत्येक परिस्थिति में आनन्द मानने वाला है, वह देख, मात्सर्य, ईध्या आदि दर्गणों को त्याग कर देता है। दूसरों की वृद्धि को उनके पुष्य का फल मानकर सुकृत करने की और अग्रसर होता है। पापनीक होता है। अपने-पराये की भावना न होने से स्वायों पर विजय प्राप्त कर लेता है और सोचता है कि मेरा यह जीवन कितने दिनों का है ? यह गरीर, यौवन तो कुछ काल तक टिकने बाला है, अतः उन महापुरुषों का अनुसरण करूँ जो संसार के स्वरूप को समझकर, भोगों को छोडकर आत्मार्थी बने है और गुणों की प्राप्ति कर कर्मसमृह को नष्ट कर दिया है। इस प्रकार गुणका व्यक्ति प्रत्येक गुणी व्यक्ति के गुणों का चिन्तन-मनन कर उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है और उनके गणों को जीवन में आत्मसात करने की मावना करता है।

आज के लोक जीवन में यदि यह गणज होटि आ जाये तो संसार की आधी समस्याएँ स्वतः सुलझ सकती हैं।

किसी के गुणों की प्रशंसा करना, गुणों के प्रति अनुराग व्यक्त करने के लिये मधुर शब्दों का प्रयोग करना चापलूसी नहीं है। चापलूसी में शब्दों का आड-म्बर होता है, शब्द घड़े जाते हैं, लेकिन गुणों के अनुराग को व्यक्त करने में शब्दों की अपेक्षा नहीं होती है, वे तो सहज रूप में निकल पड़ते हैं।

प्रभोद भावना के अनुचित्तन से व्यक्ति का हृदय इतना विनम्न हो जाता है कि वह कहीं भी गुणी को देखता है तो उसके आदर में मस्तक सूक जाता है और हृदय बोल उठता है---

नमो महद्दम्यो नमो अर्थकेभ्यो। नमो युवभ्यो नम आशिनेभ्यः।

हम बड़े (गुणों से अंघ्ठ), छोटे (गुणों में कम) युवा और वृद्ध—समी गुणी जनों को नमस्कार करते हैं।

येषां मन इह विगतिकारं ये विवयति सुवि अगबुपकारम् । तेषां अयमुखिताऽचरितानां, नाम जपामो बारंबारम्॥

इस लोक में विन महामानकों का मन, रामडेव आदि विकारों हे रहित हो गया है और प्राणी मान के कत्याण के लिए सदेव तैयार रहते हैं। ऐसे योग्य महापुर्वा के नाम हम बार-बार स्मरण करते हैं। अगर हमें मी महापुर्वा बनना है, अपने अदिन को सफल बनाना है और शानतकुषार का पान करता है तो गुणनिधान महापुर्वा के गुणगान करते में मन को लगा थे। गुणा-नुवाद क्यी प्रकाण ने अपने आयको आलोकित कर लो। आवन के उत्थाल का यही सरत्वम मार्ग है। 'प्रमोद मावना' की यही उपस्रविष्ट है। हम गुणों के उपसर्क वर्ग। वर्दो की प्राणा में कहें तो—निवः सन्तु प्रशास्तवः —हम सब परस्वर एक-बुतरे के प्रशासक वर्ग।

☆

१. ऋग्वेद १।२७।१३

२. शांतसुधारस मावना, प्रमोद मावना

३. ऋग्वेद १।२६।६

3. कारुण्य मावना

जो ब्यांक स्वयं गुणी होता है, उस गुणी व्यक्ति की एक ही टिट होती है, समी जीव गुण-पुजक बनें और गुणाजंन के लिए अपनी सम्पूर्ण क्षमता का उपयोग करें। गेकिन आक्ष्म तब होता है कि गुणाजंन जीवन में मुक्कारी होते हुए सो ब्यक्ति हुसरों के दोण-स्थान में लगे रहते है जीकि असरक करदासी है। उन करों के कारण जमत पीड़ित होता है। उन जीवों की नु:ल पाते देखकर मन में जो अनुकम्पा, दया आती है उस करणा कहा गया है। प्रवित्त और अनुकम्पित मन का बिन्तन ही करणा आवना है। करणाई आत्मा चिन्तन

एकेन्द्रियाचा ! अपि हन्तः कीवाः, पंचेत्रियत्वमधिगम्य सम्यकः।

बोधि समाराध्य कवा लभन्ते, स्योभवञ्चान्तिभया विरामम्॥

हे चेनन ! वह रिन कव आयंगा जिस दिन एकेन्द्रिय आदि सभी प्रकार के जीव पांच इटियों में कुत मनुष्य गरीर को प्राप्त कर तथा बोधि-मन्यकृत्व माव की सफलता पूर्वक आराधना करके संसार ध्रमण में उत्पार्व होंने वाल दुवों के अन्त को प्राप्त कर मकेंगे, अर्थान् सांसारिक दुनों के कारण काम, कोण, मान, मात्सर्थ, राग, द्वेप आदि है और इनके कारण हो जीव नाना योगियों में उपपन्त होकर अर्थक प्रकार ने दुनों का अनुष्य करते हैं। अतः वे कारण बीग्र ही नप्ट हो जाये और जीव इन दु-बों में निवृत्ति प्राप्त कर सदा सर्वदा के लिये पूर्वी होंवें।

दुःखी जीवों के दुःश के प्रति दिवन होना, मन मं अनुकर्म्यालाकर उनके सुस्र का विचार करना—पही तो करणा मान है। पुणहीन, वनहीन, साधनहीन जीवों को देखकर संभार की अवस्या एवं करणाजनक स्थिति का चिन्तन करणा मानवा में किया जाता है।

सांसारिक दुःलों के विविध रूप और कारण

इस संसार के सभी जीव सूच चाहते हैं और दृ:ख से भयमीत हैं—

१. शान्तस्वारस, मैत्री मावना ७

सम्बे पुहसाबा दृह पडिकूला '---

सभी को मुख मिय है, अनुकूल लगता है और दुन्छ बामिय है, मित्रकूल लगता है, किन्तु बाहरे हुए भी मुख मिलता नहीं है, अनजहां भी दुन्छ वा बाता है। सकता करने करने के स्वस्ता कारण क्या है ? दुन्छ के सकरण कारणों पर विचार करने से दीखता है—कोई बन की कमी से पीड़ित है, तो किसी को खाने-मीने के साथन भी नहीं बुट पाते हैं। किसी के सल्यान नहीं है, तो कोई सल्यान के ब्याय्य होने से दुखी है। किसी को समी प्रकार के ऐन्द्रियक-मीन प्राप्त होने पर भी अन्तर्त्तक स्वय उनका मीन नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार से और भी अनेक दुन्य के रूप है और स्वस्वता को अनुसव करने की इच्छा स्वते हुए भी मन को स्विप्त नहीं कर पाते है। एक इच्छा होते हुए की समय वा जाता है। इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील पहुते हुए वह समय वा जाता है। इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील पहुते हुए वह समय वा जाता है। इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील पहुते हुए वह समय वा जाता है। कर बुछ चन-माया को तही छोड़कर चन देना पहुता है।

अकिन जानवर्ष को जात तो यह है कि संबाद की इस स्थिति में ती कई प्राणी मानवत एक-दूसरे को नीवा दिखाने का प्रयत्न कर रहे है, कई कोषवत्था दूषरे के प्राणों का नाम करने अववा अन्य प्रकार से कच्ट राईवाने वे नहीं सिक्यति हैं। मन में माया व कुटिलता को रखते है और दूसरों से छस-च्यट करने से बाज नहीं आते हैं। कई लोग के वन होकर धन प्रारित के लिए विदेश मटक रहे हैं आते प्रग-पग दुन्ज उठा रहे हैं। इतना ही नहीं, दुन्ज के कारणों को समनते हैं, तिकत जानदे-बुसते हुए भी दुन्जों के अन-चूच में मिरके के लिए अवसर है। कोई उन्हें कर वहने सदस्य है। कोई उन्हें सद्वीच देकर पतन के मार्थ पर जाने से रोकता है तो उसका अपमान कर अण्यात्र में हैं होते पत्र देव सदस्य स्वात के साथ पत्र कर अपना कर अपना कर कारण स्वात हो हो उसका स्वात को सच्च मानवर हर तरह से हानि पहुंचाने के लिए संकल्प कर बैठते हैं और उत्ते दुन्ज पहुंचाने मी हैं।

संक्षेप में सांसारिक दुःलों के लिए कहा जाये तो यहां जन्म का, मरण का, दुदाबस्था का, रोष का और इनके साथ ही अबुका, मानसिक मय का दुःल है। एसा कोई भी प्राणी नहीं है जो इन दुःलों से पीड़ित न हो। फिर मी अज्ञानका संसारी जीव सुलों की कल्पना में हुवा सोचा करता है कि — में दुःली हूँ, वह व्यक्ति मुझसे सुली है।

छोड़कर निःश्वास कहता है नवी का यह किनारा, उस किनारे पर जमा है जगत अर का हवें सारा। यह किनारा किन्तु लम्बी सांस लेकर कह रह है, हाय रे! हर एक सुक्ष उस पार ही क्यों बह रहा है?

१. आचारांग १।२।३

३८० भावना शोव: एक विश्लेषण

नदी का यह किनारा निःश्वास लेकर कहता है—जन की सब घीतलघारा तो उस किनारे पर ही वह रही है और वह किनारा भी सम्बी सांस मरकर कह रहा है—जरे! पुत्त और आनन्द तो सब उसी किनारे पर है, उपर ही सब रस्तराशि पड़ी है। इस किनारे पर तो सिकंसीप और घोंचे, मिट्टी और कंकर ही हैं।

तो इसका कारण क्या है ? तो कारण बही है कि मोहमयी प्रमाद मदिरा को पीकर संसार मतवाला हो रहा है । जिससे सूर्य उदय-अस्त के साथ आयुक्तय को भी आयु में दृद्धि समझता है। सांधारिक कार्यों में तगे रहकर समय का प्रयान नहीं करता और कम्म-मरण, बृद्धावस्था को देखकर भी सबसीत नहीं होता है। दुःख को भी सुख समझकर यह सारा संसार दीवाना हो रहा है।

ज्ञानीजनों का चिन्तन

लेकिन ज्ञानीजन संसार के स्वरूप और सांसारिक जीवों की प्रवृत्ति की देखकर जिन्तन करते है कि—

नाटक सम लंसार, जुगल पार्ट सब कर रह्या। एक-एक रे लार, मंच छोड सब चालसी॥

यानी यह सब संसार तो एक रंगमंच है जिसपर जीव अपने-अपने करतबों का प्रदर्शन कर रहे है। सबको यहाँ से आजकल में जाना है। इसलिए यहाँ बनाशक्त रहना चाहिए। सुख-दु:ख पर वस्तुओं में नहीं किन्तु आत्मा में है और प्राप्त अवसर का आत्म-प्राप्ति के लिए उपयोग करना चाहिए। वे स्वयं आत्मदर्शन कर सख का अनुमव करते हैं, और साथ ही उन्मार्गगामी द:खी जीवों को देखकर करुणाई जिल्ल होकर उनके दृक्षों को दूर करने के लिए भी सस्पर हो जाते है। वे दुःसी जीवों के बारे में कभी यह नहीं सोचते कि उन्हें अपने कृत-कर्मी का कल मिल रहा है। अतः दुख पाने दो इन्होंने पाप किये है, अतः उसका फल तो मिलना ही चाहिए, जिससे कि भविष्य मे पन: पाप न करें। किन्तु इसके विपरीत वे उन यः की जीवों को देखकर उन्हें दः व से उबारने के लिए चिन्तन करते है कि ये अज्ञानी जीव वस्तु के यथार्थ स्वरूप की नहीं समझने के कारण दु:बी हो रहे है। अज्ञानी एवं नास्तिक जनों के बचनों पर विश्वास कर तथा राग-द्वेष, मिच्यात्व-प्रमाद आदि के वश होकर अन्यथाप्रवृत्ति करने से विभिन्न योनियों में जन्म मरण के असहा दुख उठा रहे है। इन्हें कभी धर्मश्रवण का अवसर नहीं मिला है, और यदि कभी मिला भी तो तदनुकुल आचरण नही किया। यद्यपि उन जीवों द्वारा किये गये कार्य खेदजनक हैं, लेकिन मेरा कर्त्तव्य है कि इनको सन्मागं पर लाने का प्रयत्न करूँ और बताऊँ कि जन्म-जरा-मरण आदि रोगों की बौपिव धर्म है। धर्म के पालन तथा बसक् कार्यों के स्थाप-प्रत्याक्यान से ही संसार से चुटकारा मिल सकता है।

ज्ञानी जन अपने जिल्लान को कार्योन्वित करने के लिए सर्वप्रथम तो संसारी जीवों को संबोधित करते हैं कि---

सङ्ख्यतः इह कि भवकान्तारे, गवनिकुरम्बनपारम् ॥ अनुसरताऽहितः जगदूपकारं जिनपतिनगर्वकारम् ॥

हे प्राणियों ! इस संसार रूपी जयंकर वन में तुम वसों टुप्त सहन कर रहे हो ? इस पर विचार करो, और इस टुप्त से बचने के लिए जीवीय जो। जीविय एवं उपलार उताने वांत वैद्य जारने संप्तार है, उन्हें किसी प्रकार का राग-द्वेच नहीं है, और वे बदले में आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, वे तो जन-कल्याण के लिए तत्पर हैं। उन वैद्याराज का नाम है जिनेदबर, जिनेन्द्र देव ! उनकी मरण भेने से, उनकी बताई हुई औषिय को तेने ने तत्स्वदेह अवस्य ही निरोध हो जाओंगे। सीम्प्रता करो, जन्दी में जल्दी उनके समीप पहुंच जाओ। उनकी बताई जीविय और पथ्य का सेवन करो। वे जीविय और पथ्य के रूप में आपको

परिहरताऽश्रव विकया गौरव, सदनमनादि वयस्यम् । क्रियतां सावरसांप्तपदीनं झ्वसिदमेव रहस्यम्॥

—जनके द्वारा बताया गया पथ्य है कि विरकाल के साथी काम-विकार, मिथ्यात्व आदि बाध्य तथा विकाशात्रों से दोस्ती व अमिसाना की संगति सद्या के लिए खोड़ दो। तुन्हारे रोग बढ़ने के कारण यही संगी साथी मित्र है। जिनके साथ रहकर मिली प्रकार का विचार नहीं किया, स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया और जो कुछ भी उन्होंने कहा बढ़ी किया। जिस समस इनते परहेक करना खुक कर दोगे तो समस लो आचा रोग दूर हो गया। और पेय रहें के लिए दी जाने वाली औषधि का नाम है 'संबर'—यानी कण्यायों योगों, का निषद ! इन काम-विकार बादि दोसों के त्याग और संवर रूप औषधि के प्रहुल करने ले तिमित्र कथ ने निरोम हो जाओं। स्वास्थ्य प्राप्ति का यही उत्पाद है। यह उपाय निश्वित है और इसके लिए किसी भी प्रकार के विचार करने की जबकरत गढ़ी है।

करणा से आप्लावित ज्ञानी जन दुःसीजनों के दुःस के कारणों का चिन्तन ही नहीं करते हैं, किन्तु विचारों को व्यवहार में उतारते हैं। वे यह अच्छी तरह

१. शान्तमुधारस, करुणामावना ७

२. वही

समझते हैं कि सबको अपना जीवन प्रिय है, सुख अनुकूल और दुःख प्रतिकूल। इसीलिए प्राणीमात्र को अपना जैसा मानकर प्रवृक्ति करते हैं और प्राणीत्सर्ग करके भी जीवों की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं।

इसके लिए धर्मविच अनवार और राजा भेषरय जैसे महायुवयों के जदा-हरण हमारे सम्मने हैं। धर्मविच अनगार ने तो कहनी तूँबड़ी के बाक की एक बूँद से वीटियों को मरते देशकर अलंख्यात जीवों भी राजा के लिए बाक को उदरस्य कर संतेखना पूर्वक गरीर का रागा कर दिया और राजा भेघन्य ने क्यने वारण में आने कहूतर की दहा के लिए अपना जीवन ही अर्थण कर दिया। करणा और दया के ये दो उसक्ट उदाहरण हमारे सामने हैं।

तो जक्त जबाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है करणाई व्यक्ति दूसरों के दुःखों को दूर करने के लिए अपने आपको बलिदान कर डालने के निए तस्पर हो जाते हैं। वे स्वयं के प्रति, सरीर के प्रति निरीह, जबानीन होकर सोचते हैं कि यह सरीर परोपकार लिए प्राप्त हुआ है। अपर संसार के दुःखों को दूर करने में यह सरीर, जन-सम्मत्ति अववा अन्य प्राप्त वैभव का उपयोग हो गया तो इन सब की प्राप्ति और जीनन सफल है।

ताइन सब का प्राप्त आ र जावन सफल हः करुणाकी सक्रियाऔर प्रवस्तियां

क रुणा मानवीय मावना है और प्राणिमात्र में इसका निवास है। निष्ठुर और करूर माने बाने की प्राणियों में जी करणा की अधियशार कुछ न कुछ क्षिकक कर से बहती रहती है। भूखे को रोटी देना, प्याचे को पानी पिलाना, रोपी को औषधि देना आदि छोटे से लेकर बड़े तक जो भी परोप-कार के कार्य दुनिया में हो रहे है, उन सबका एकशात्र प्रेरक कारण करणा-वृत्ति ही है। यदि माता जन्म देकर बाकक का लालन पालन न करे तो उतका जीवन नहीं रह गकता है। इसीनिये करणा की महानता बतलाने के लिए कहा गया है-

पर दुःख विनाशिनी करुणा।

करुणा दूसरों के दुःशों को दूर करने वाली है। करुणा को ही हम दया कहते हैं। करुणा की परिमाषा करते हुए कहा है—

दीनानुप्रहमावः कारुव्यम् ।^२

दीनों पर दया भाव रखना करुणा है।

- १. धर्मं बिन्द्
- २. राजवातिक ७।११।३।४३८।१६

आचार्य हेमचन्द्र ने कहा है---

दोतेञ्चार्तेषु श्रीतेषु वाजमानेषु जीवितम् । प्रतीकारपरा बुद्धिः कारुव्यमभिषीयते ॥ १

दीन, दु:खी, सयसीत और प्राणों की सीख चाहने वाले प्राणियों के दुःख को दूर करने की भावना होना 'काल्प्य' है। कल्णा की इस परिमाया को और अधिक व्यापक रूप देते हुए बताया है—

द्यारीरं, मानसं, स्वाभाविकं च दुःलससङ्घान्त्रवती ब्रष्ट्वा हा वराका ! सिच्यादर्शनेनाविरत्या कवायेणाऽनुमेनयोगेन च समुपाजिताञ्चभकनेपर्याव पुद्रगलस्कन्यतदुरोद्भवा विषवो विवकाः प्राप्तुवन्ति इति करणा—अनुकम्पा । र

—सारोरिक, मानसिक और स्वामाविक ऐसी असहा दुःकराशि (पीड़ा) प्राणियों को सता रही है, यह (पीड़ित प्राणी की दशा) देखकर अहह ! इन दीन प्राणियों ने मिच्यादर्गन, अबिरति, कथाय और अनुम योग से जो कमें उपाजंन किया था, वह कमें उदय में आकर इन जीवों को दुःव दे रहा है। ये कमें के कारण दुःखित हो रहे है। इस प्रकार उनके हुआ से द्रवित होना अनुकंपित होना करुणा है।

बस्तुतः यह संसार तो हु लमय है ही । इसके दुःख से न तो बनवान कवा और न निर्धन, बकबान भी हुन्ती है और निर्सस की और जनके हुन्छों के अनेक्षण भी है। इतमें से जो जान-विकेष पुक्त है, सरीर और इन्हियों से एरिक्ट में हैं, उनके हुन्छों को दूर करने के लिए सदझान, सर्दाभाका की अकरता है। विकेष भीन व्यक्ति तो सर्वाध प्राप्त करके ही अपने दुन्छों को दूर करने की सामर्थ्य रखता है। फिर भी अनेक ऐसे प्राणी है जो असहाय है, अझान है, दुन्छ दूर करने में समयं नहीं हैं और जीवन का भार बहुन कर रहे हैं। इनके दुन्छों को दूर करने से ही करणा का सही कप प्रकट होता है। उनके दुन्छ दूर करने के अनेक उपाय है।

मनुष्यों की टिंग्ट से दुःखियों को देशा जाये तो सर्वप्रवम उन जनाय वासकों पर ध्यान जाता है जो माता पिता का वियोग हो जाने से अस-हाय हैं, अभिनावकों के नहीं होने से दुर्गृणी बन रहे हैं। वे बुख जन हैं, जिनके पुत्रा पुत्रों का स्वर्गवास हो गया है और जीवन निवाह के साधन न मिलने से जयमरे जैसे अपने अस्तिम दिन पूरे कर रहे हैं। वे विषया वहिनें हैं,

१. योगशास्त्र ४।१२८

२. भगवती आराधना वि० १६६६।१५१६।१३

को युवाबस्था में पति का वियोग हो जाने से जीवन की प्रसन्नता से दूर है, और पराश्वित जैसी बनकर जीवन व्यतीत कर रही हैं। इसी प्रकार से कियने ही अस्त्रे, बहरे, अर्पस, रोनी आदि के रूप में मृत्युच्य सरीर सारण करके भी अनन्त पूर्व्यों से प्राप्त इस मानवभव को व्ययं मैंवा रहे हैं। ये सभी दया के पान हैं। इसके जीवन को सुवारना मानव मान का कर्तव्य है।

यमु-पक्षी तो जन्मजात दुःशी हैं। विषयांच मनुष्य उन्हें एक विजीना जैसा समक्षता है। उत्तका वध कर देना, बंचन में डाल देना जादि तो साधारण-सी बात है। इसके सिवाय भूल, प्यास, सर्दी, नमीं आदि के भी अनेक दुःज्ञ है। उनके दुवों की यणना नहीं की जा सकती है।

इस प्रकार के हुआी जीवों के हुआ दूर करने में ही करुणा का सही रूप दिखता है और दुःख दूर करने के उपाय रूप हुख कार्य इस प्रकार हो नकते हैं जिनका संकेत करुणा को संबोधित करते हुये किया गया है—

हे करुमा माता ! नू उन माता-पिता से विहीन बानकों को अपनी गोदी में ले को निवास स्वान के न होने ने दर-दर पूजे-प्यासे मटक रहे है। उनके बाबास स्वान की व्यवस्था कर और उवके बाद उन्हें इतना विद्वान और सद्युणी बना दे कि अपने जैसों के सहायक बनकर नव जीवन प्रदान कर हैं। ये सद्युणी बालक ही तेरे सपुर कहनायिं।

करणादेवी, तेरी खुत्र-खाया निर्फ बालकों पर ही न हो, बरन् उन बृद्ध मात-पिताओं पर भी हो, जो युवाएत के बिसोग से आध्य-विद्वार हो गये है। जावीविका विद्वार होने से आधिक महायता के इच्छुक हैं। अतः उनके आदा और भीजन के सिये बुद्धाध्यम जैसे सुख शानित समक स्वार्गों की रचना कर।

विषया बहिन तो नुम्हारे वर्ग की हैं। उनको मुम दुःसी और अपमानित होते कैंसे देख सकती हो। अतः कम्या हृदयः! उनके योग्य अम्याम पठन पाठन के निये प्रबन्ध करो। ऐसी जिसमा मालाओं की स्थापना कराओं जिनमें शिक्षा और आजीविका का सायम सुनम हो तथा स्वायलंबी वनकर जीवन व्यतीत कर सकें।

रोमी, अपंग, बहरे, मुक्त आदि मनुष्यों को तो करुणा का ही सहारा है। वे इतने परांत्रित है कि करुणा की हुएगा नहों तो लग मान में काल के प्रास्त न सकते हैं। वे परिवार, समान से वाहिष्कृत जैसा जीवन व्यातीत कर रहे हैं। जीवित ही नारकीय बेदनाएं मोग रहे हैं जत: उनकी सेवा ब्यूचणा और रखा के विसे यह तम अंध-सालाओं मूक विश्व सालाओं, जीएवालयों जादि बनाने की जीर अपसर बनों, जिसके उनका रखण हो सके, निरोग हो सकें जीर यथायोग जान प्राप्त करने लगे लगे का प्राप्त के सालाओं जाति प्राप्त करने सकें जीर अपसर बनों, जिसके उनका रखण हो सके, निरोग हो सकें जीर यथायोग जान प्राप्त करने लगे लगे करने सकें

अपराची के प्रति भी करणा हो

दीन-दुःकी वसहाय प्राणियों के प्रति वहाँ जन में दवा मान जाता है नहीं कपराधी और अहितकतां के प्रति भी मन में प्रेम और करवा की वृत्ति जानी चाहिए। अपराधी जो, हमारा अहित कर रहा है, वह भी पुराने कमों के वम हुआ है, वह मोहधस्त है, ह्रेवधस्त है या अज्ञान के वजीमूत होकर कर रहा है, विचारा वह भी दया का पान है, यदि उसकी संखीं पर से मोह-वें व अज्ञान का एनी हरों गाते वह दवसें ही अपनी करनी पर पह्नाची।

सगवान महाचीर को संगम देव ने कितने भारणांतिक कष्ट दिये, पर उनके सन में तो उसके प्रति करणा हो जगी। संगम देव खड़ बात तक कष्ट देकर जब हार कर जाने तथा तो सगवान की बातें करणाडें हो गई कि यह विचारा अज्ञानी जीव मुझे निमित्त बनाकर कितने बोर कमों से बारी हो गया है? पर-सब में यह कितने सर्वकर इन्त व वेदनाएं मोगेगा?

अपराधी के प्रति करणा मात्र रखना उत्तम कीटि की करणा है। उसके निग् मी संत जन करणा स्निग्ध मन में यही कामना करते हैं—उन्हें भी ज्ञान प्राप्त हो, सबुबुद्धि मिले—

सब को सन्मति वे भगवान

क्यों कि बो हमारा बुरा करता है, वह वास्तव दोषी नहीं है, किन्तु उसके अज्ञान का दोष है। अतः उसका अज्ञान दूर हो, ताकि वह भी किसी का अहित न करें।

अभवदा

करणा की गंगा हजारों बाराओं में प्रवाहित होती है, सेवा, कुजूबा, पिफिस्ता, वान, सहयोग उद्धार की प्रापंता ये सब करणा के ही रूप हैं। इस्हों क्यों में एक रूप है— अमयदान ! करणाई व्यक्ति संसार के मुद्या के प्रति ही नहीं किन्तु पूक-पतु पिक्षयों के प्रति भी करणा से जाई होकर उन्हें अमय-बान देता है। दखरे तो किसी पूक जीव की घात नहीं करता किन्तु किसी को बात करते देखकर भी उसका हृदय इसीवृत हो जाता है। परवाबा अपिट---प्रक पद्धाने का करना सुनकर करणा विशालत हो गये। वे सोकने तमे ----

> जइ मक्सकारणा एए हन्मिहित बहू जिया। न मे एवं तु निस्सेसं परलोगे मविस्सइ॥°

---यदि मेरे निमित्त से इन बहुत से सुक प्राणियों का वच होता है तो यह

१. उत्तराष्ययन २२।१६

३८६ भावना योग: एक विदलेषण

परलोक में मेरे जिए श्रेयस्कर नहीं होगा। इस करणामय चिन्तन से द्रवित हो, वे विवाह मंदर से वापक किर गये। सामने वरमाना लिये सड़ी मुक्दरी को स्थान दिया, पर करणा को नहीं होड़ा। ममस्न प्राणि जगत को अमयदान देकर सामना पक्ष पर बढ़ गये।

मंजित राजा को गर्दमालि मुनि ने अभय का उपदेश देते हुए कहा है---अभओ ! परिचवा! तुक्त अभयदाया भवाहि य ।"

है राजन् ! मेरी ओर से तुम को अभयदान है, तुम भी जीव सात्र को अभयदान देने वाले बनो ।

अमयदान, जीवनदान, जीविधरान, वरनदान, जानदान, आदि दानों के पूल में करणा ही है। करणा प्रावन का नतत चित्तन करने वाले व्यक्ति मूल में करणा ही है। करणा प्रावन का नतत चित्तन करने वाले व्यक्ति का हृदय पूर्णों— कोमल हो जाता है। वह किसी का कप्ट व दुःल देल नहीं सकता। यदि कहीं किसी को दुःशी-गीड़ित-प्रमासीत और अज्ञान-मोह संपरत देलता है— तो "साज्यक्लोक्सवाए—करुणा से अनुभेरित होकर, अपना सर्वस्व निह्मावर कर दूसने जीवों का दुःल दूर करता है। यही करणा प्रावना की सच्ची उपलिल है।

४. माध्यस्थ्य भावना

हम दुखी क्यों

संसार में कीड़ी से लेकर स्वर्ग के इन्द्र तक में एक प्रवत्त इच्छा रहती है-मुख प्रारित की! कीड़ी-जुर-नारक-देव, तिर्वज और मनुष्य सभी चेतन प्राणी-मुजी रहना चाहते हैं, दुःच कोई नहीं चाहता-वर्षेप्रेष सुलिक्ख्यिन-सभी मुख सहते हैं। इन्ज से खटकारा पाना चाहते हैं।

प्रस्त होता है, जब सभी बीव सुख बाहते हैं तो फिर सुख क्यों नहीं सिखता? और दुःख नहीं चाहते, यह दुःख अनचाहे ही "भाग न मान में तेरा भेड्मान" क्यों बन जाता है? इसी प्रश्न के उत्तर में समस्त दर्णनों का जन्म हुआ है। जितने भी जानी और महापुरुष हुए हैं सभी ने इस प्रश्न का उत्तर कोजने की वेषटा की हैं।

चण्टाका ह। भगवान महावीर ने एक बार अनेक श्रमणों को सम्बोधित करके पूछा---"श्रमणों! संसार में प्राणी किसने भय खाता है? जीव के लिए सब क्या है?

> कि भया पाणा ? मगवान ने स्वयं ही समाधान किया — क्ष्मक्षभया पाणा।

दुख से प्राणी भयभीत है ?

कोई भी प्राणी दुःख नहीं चाहता, दुःख से डरता है, कतराता है और उससे बचने की चेष्टा करता है। फिर प्रकन उठा—

दक्ते केण कडे ?

यह दुख पैदा किसने किया?

प्रमुने समाधान किया---जीवेण कडे, प्रमाएवं ।

स्वयं जीव ने, आस्मा ने ही अपनी भूल से, प्रमाद से, राग-द्वेव के आवरण से दःख पैदा किया है।

१. स्थानांगसूत्र ३।२

संसार में सुख-बु:सा का देने वाला कोई अन्य नहीं है। सुलस्य दु:सस्य न कोऽपि दाता परो दवातीति कुवृद्धिरेवा

परा बदाताल कुमुद्धत्या सुस्त-दुःस देने वाला आरमा के मिनाय अन्य कोई नहीं हैं। दूसरा हमें दुःस देता है, यह कल्पना ही आंत है। कुनुद्धि है। अज्ञान और मूडता है। दःस का कर्मा आरमा न्ययं है।

आस्पर्य की बात है, हम जिन चीज से मय खाते हैं, जिससे बचना चाहते हैं, उसे अपने लिए स्वयं ही पैदा करते जा रहे हैं। यह तो ऐसी बाद हो आसमी मौते से उस्ता मी है, और मोत को बुलाता मी रहता है, स्ममान के नाम से कांपता है और अपने हाथ अपनी कड़ कोदता जाता है। दुःख से बचना भी चहुता है, और दुःख को पैदा भी करना जाना है। इसका कारण क्या है? कारण है—मोड़ ! प्रमार! रामप्येष!

संसार में समस्त हुआों की जड़ है-गा और हैं प! राग के वस हुआ संस्था हुआ को आप करता है, देव के वस-कूर वन जाता है। राग मुक्ता को कामी, सोनी, सोनुषी और सामाबी बना देना है, देव — कोची अहुकारी और दंख्यालु! इस प्रकार प्रदन्ता और कूरता के कारण वह अपने निए दुल की सूर्णे बोता जाता है। दुल्य से यदि बचना है तो उसे गय और हैं ये से बचना होगा।

राग-द्रेष को कैसे जीतें?

अब प्रश्न होता है राग और हेथ से कैंसे बचा बाय ! आत्मा में इतनी तो अभी सामर्थ्य नहीं है कि संकल्प करते ही बीतराग दक्षा प्राप्त करलें। राग-हेय पर विजय प्राप्त करलें ! सोक्त होती सब कुछ नहीं हो सकता। हां, इसके लिए प्रयत्न और साथना करना होगा। गग-हेथ पर विजय प्राप्त करने हेतु मायनाओं की विधि बताई गई है। मायनाओं में राग के और हेथ के हेतुओं पर गंभीर चिन्तन करके उनसे बचने का प्रयत्न किया जाता है।

पिछले प्रकरण में आपके सामने मैत्री, प्रमोद एवं कारुष्यभावना की चर्चा की गई है। इनमें राग-द्वेष पर विजय प्राप्त करने का ही मार्ग बताया गया है।

राग को जीतने के दो उपाय है---

१. समभाव का विस्तार

२. उपेक्षावत्ति

रागको क्षुद्र बनाने सें, छोटा बनाने से वह गहरा होता है, यदि उसे व्यापक बना दिया जाय, तो उसका उदात्तीकरण हो जाता है। रंगका जितना विस्तार हो, वह उतना ही हल्का होता है, इसी प्रकार राव जितवा व्यापक बनेगा, वतना ही हल्का हो जायेगा। अपने सरिए पर जो राव होता है, वह बहुत खुद राव है, वस स्तार करें, इसे व्यापक बनागे । सरित से परिवार एरिवार से समाज पर, समाज से देवा पर, देव से संपूर्ण विषय पर, परवार समाज पर, समाज से देवा पर, देव से संपूर्ण विषय पर, परवार से समस्त प्राणिजगत पर ! राग का विस्तार होते-होते वह उदास तीर व्यापक बन जाता है, उसका रोग नष्ट होते नस्तार होते-होते वह उदास तीर व्यापक बन जाता है, उसका रोग नष्ट होते नस्तार होते-होते वह उदास तीर व्यापक सम्माज परवार सावना में बनार हैं ने तीन सावन परवार होते नहीं वाल परवार होते नहीं स्वापक स्व

१ मैत्री, २ प्रमोद, और ३ करुणा।

जीव मात्र के साथ मित्रता की अनुभूति करना, प्रत्येक प्राणी को अपना मित्र समझना राग का उदास्त व प्रशस्त रूप है।

जहां भी गुण दीले, भलाई दीले, उसे देखकर प्रसन्न होना, गुण को प्रोत्सा-हन देना, गुणोजनों की प्रशंसा करना-राग को निर्मल बनाने की दूसरी प्रक्रिया है।

तीसरी प्रक्रिया है —करणा ! मोह मनुष्य को पुढ बनाता है, करणा उसे सचेतन करनी है। दुःशी जीवों के प्रति प्रवित होना, उनके कल्याण की कामना और प्रयत्न करना-राग को धर्मानुराग में बदलने की प्रक्रिया है।

इन तीनों भावना में समता जाव का विस्तार करके राग को प्रशस्त करने का प्रयस्त किया गया है, प्रगस्त राग अन्त में बीतराग दक्षा तक पहुँचा सकता है। अर्थात् वीतरामता तक पहुँचने का कम है—पहले अशुभ राग को औतो फिर कुमराग को। राग जीता जाय तो देव अपने आप जीता जा सकता है।

राग को जीतने का यह पहला उपाय है—समताभाव का विस्तार ! और दूसरा उपाय है उपेकावृत्त ! राग-ई व के प्रसग पर तटस्व हो जाना । सममाव में स्थिर हो जाना । इसे मध्यस्थता, तटस्थता, उपेका या समभाव भी कह सकते हैं। मध्यस्य दशा का अभ्यास करने के लिए 'माध्यस्य भावना' का सहारा नेना होगा ।

राग-द्वेष क्यों करें ?

मनुष्य की वृत्ति है, मन के अनुकूल कोई वस्तु मिलती है तो उस पर राव करता है, अच्छा रंग-स्थ देशनं को मिला, तो बड़ी आदुरता के साथ देखने तथाता है, स्वादिष्ट भोजन मिल गया तो वो रसिकता के साथ खाता है। अनुकूल प्रिय बस्तु का संयोग होने पर वह प्रसन्न होता है, आनत्य मनाता है। इसके विपरित विरि मन के प्रसिक्त वस्तु का संयोग मिल जाता है तो कोच करने लगता है, बुणा व होव से मन को कुंठित करने लग जाता है। प्रसि- 380

कूल संयोग की स्थिति में वह दुःस्रो हो जाता है। मगवान महावीर ने अपने अन्तिस उपदेश में कहा है—

एगन्तरसे रहरंसि भावे अतालिसे सो कुणइ पजीसं। दुक्तस्स संपीसमुवेद बाले, न लिप्पड तेण मुणी विरागो।

—जो मनोज (मन के अनुकूल) भावों में अत्यन्त आसक्त होता है, वह मन के प्रतिकूल भाव मितनों पर उनमें होव भी करने तसवा है। इस प्रकार वह अज्ञानी कभी राग से पीड़ित होता है, कभी होव से —गों ही स्वित्यक्तें वह हुआ का अनुमन करता हुआ इस्टप्टाता है। किन्तु को अनुकूल-असिकूल स्थिति में आसक्त नहीं होते, वे मुनि वीतराम चया मुखी रहते हैं।

मनुष्य जिस वस्तु पर राग करता है पहले उसके स्वरूप का विचार करना

चाहिए कि---

स्याद्यवि किञ्चित् स्थायि वस्तु तत्र विषः स्यावुषिता । नास्ति स्थिरं किञ्चिषयि हस्यम् तस्मात् स्थात् साऽनुषिता ।

— इस अवात में यदि कोई स्थायो वस्तु हो, तदा काल स्थिर रहुने वाली हो, उस पर यदि कोई राग करें, प्रेम करें तो एक तमक में आगे वाली आग है, लिए अलांट राग का कोई सरोक्षा नहीं। लहर की तरह चंचल और प्रवान की तरह अस्थिर है, उप पर कोई सेरा-नेरा करके राग या अपनल करता है तो वह एक प्रकार को मुखंता ही है, अनुचित व अयोध्य वात है। समुद्र की लहर की तरह करी हो हो हो में में परने की कीशिया करना मुखंता है, वैसे ही नम्बर वस्तु पर, अस्थिर यह पर पाम करना एक प्रकार की मुखंता या मुकंता है ही नम्बर वस्तु पर, अस्थिर यह पर पाम करना एक प्रकार की मुखंता या मुकंता है। अनित्यता आदि माक्ताओं में पदार्थ के स्वरूप पर विस्तार के साथ विचार किया गया है कि पदार्थ पुरान अस्थिर है, क्या परिर ! क्या मन, वैसन, क्या मोम-विचाल की सामग्री, सभी चहुरों अनित्य है, नम्बर है, तो फिर इनके साथ राग का भूत जोड़ना, समता का बंधन बांधना और उनकी प्राप्ति पर चुनी सनाना, वियोग पर दु:ल मनाना सैसी समझवारी है?

१. उत्तराच्ययन ३२।६१

२. मावना शतक, माध्यस्थ्य मावना-२

तो माध्यस्थ्य मानना का पहला चिन्तन है—संसार की अनित्य, अझूब स्थिक क्यु के प्रति राखदें प का संकल्य न करें। सुख आता है, तो सोबे— यह भी चला जायेगा, दुल जाता है तो सोबे—यह भी चला जायेगा। न सुख स्थायी है, न दुल स्थायी! पड़ी की सुई की तरह सुख-दुल का चक चलता रहता है। शूय-खांह की माति संयोग-वियोग है। जो संयोग में प्रसन्न होता है उससे वियोग में दुःल भी पाना पड़ता है। जो काम-ओग की लालसा रखता है उससे अनावोह हो प्रति में जागा पडता है—

कामे पत्थेमाणा अकामा जंति बगाइं ?

— काम भोर की जातसा भं, मनुष्य को दोनों तरक दुःव हैं, यदि उनकी प्राप्ति होती है तो उनके भोग से नवे कमें बंबते हैं, परवाब में दुब्ब होगा और उनके वियोध पर मी दुःब होगा और उनके वियोध पर मी दुःब होगा । यदि आदि तत्त्व होती है तो उनकी विन्ता में मुरता रहेगा। गोक एवं विन्ता करता रहेगा, तो इस प्रकार राम-देख के विकल्प मनुष्य को तस्त ही हुं-वीं बनाते हैं, बस्तु की प्राप्ति में भी; अप्रास्ति में भी। अतः शो इन विकल्पों के दूर उता है बढ़ी—

एगंतसुही होइ मुणी बीयरागी

जो उनसे बीतराग है, वहीँ एकान्त मुखी होता है। इस प्रकार बीतरागता का चिन्तन करते हुए विषय मोगों से उपरित लाना मध्यस्य भावना का प्रथम सूत्र है।

उपेक्षावृत्ति

इन्द्रियों का स्वमाव है विषय को यहण करना, कान शब्द सुनते है, आल रूप देखती है, किन्तु न शब्द में यह णिस्त है कि वह हमें दुःखी करें बौर न रूप में । मुख्य-दुन्द देने की णिक्त गव्द-रूप आदि में नहीं है, किन्तु मन में है। जब मन शब्द में राग करेगा, रूप पर मोह करेगा तो सुल का जनुमब होगा, द्वेष करेगा तो दुःल का अनुमब होगा। यदि मन को उन विषयों से, शब्द-रूप आदि से दुःखी-दुखी न होने देगा है तो उसका मार्ग एक ही है—

राग-बोसा उ जे तत्थ ते भिक्कू परिवज्जए^२

उन विषयों के प्रति राग और ड्रेय न करके तटस्य वृत्ति से रहे। मन में नृथी भी नहीं हो, गम भी नहीं हो, तो मनुष्य स्वस्य व सुली रह सकता है। कभी-कभी ऐसा प्रसम जाता है कि विषयों के प्रति तो मनुष्य वासस्त नहीं होता, मन को विषयों से मोड़कर तटस्य एखता है, पर सम इच्छित कार्य

१. उत्तराध्ययन हार्

२. आचारांग २।३।१४।१३१

क्रुर कर्मसु निःशंकं देवता गुरु-निन्विषु । आत्मशंसिष योपेका तन्माध्यस्थ्य मुदीरितम् । १

अमध्य मक्षण करने वाला, मद्य आदि पीने वाला, परस्त्रीगमन, यूत आदि क्यसन सेवन करने वाला, देव, पूरु मंगे की निन्दा करने वाला, अपनी बढ़ाई हांकने वाला—ऐसा कोई व्यक्त आपके सामने आये, आप उत्ते उपदेश व विश्वा दें पर वह न माने, तो उस समय उस पर किसी भी प्रकार का रोध न करके उपेक्षा कर देना—माध्यस्थ्य वृत्ति है। क्योंकि समें हृदय परिवर्तन में है, यदि हृदय परिवर्तन नहीं होता है तो जबस्ती किसी को बुदाई से नहीं बचाया जा सकता, और यह उचित भी नहीं है, क्योंकि वलास्कार तो उदस्य परिवर्तन महीं है, क्योंकि वलास्कार तो हिसा है। किलु ऐसे प्रसंगों पर साथक को तटस्य वृत्ति वा उपेक्षा वृत्ति रकता चाहिए —

मिच्यासंसन् वीर तीवेंश्वरेण रोड्संके न स्वसिच्यो जनालिः । अन्यः को वा रोत्स्यते केन पापा-

लस्मावीबासीन्यमेवास्मनीनच् । र मगवान महावीर के समक्ष उन्हीं का शिष्य (और उनका दामाद मी) जमालि जब मिथ्या प्रस्पणा करने लगा तो मगवान ने क्या किया ? क्या उसे

१. योगशास्त्र ४।१२१

२. शांतस्थारस मावना १६।३

जबदेस्ती रोका, बांटा या उसके हाथ कोई बल प्रयोग किया? ये तो अनन्त बती थे, अगणित देव-देवेन्द्र उनकी सेवा में थे। वे जो चाहते वही कर सकते थे, किन्तु नहीं, उन्होंने कभी भी उसे जबदेस्ती रोकने का प्रयस्त नहीं किया, बर्किक उसके प्रति उसेका याव दिखाया। तो बत तीर्षकर मगवान भी विपरीत समन्ते को रोक नहीं सके तो दूसरा कौन किसी को रोक सकता है? इसलिए हे आस्मन्त्र ! विपरीत विचार वासों प्रति सदा उदावीनता-तटस्थता का आचरण कर।

लावार्य का आमे कथन है कि अनन्तवाकि सम्पन्न तीर्थकर देव बाहते तो बलपूर्वक सब संसार को धर्ममार्थ में प्रमुक करा सकते थे, अध्य-समिन्न में के है हारा समस्त संसार को धार्मिक बना सकते थे, पर उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया, कभी सोचा भी नहीं, जिसने उपदेश सुना, और विसने हृदय में धारण किया, उसी का कस्याण हुआ, तो फिर तुम संसार को धार्मिक बनावे की चिन्ता में क्यों स्वयं उद्धिका है। रहे हो ? दूसरों को धर्मोपवेश देने से पहले यह उपदेश स्वयं को दी क्यों नहीं दे देते कि—

> योऽपि न सहते हितमुपदेशं तदुपरि ना कुरु कोपं रे । निष्कलया कि पर जन तप्या कृशवे निज सक्त लोपं रे !

जो तुम्हारी हित शिक्षा नहीं सुनता है, उस पर कोष मत करो, उसे बुरा-भला न कहो । इसमें पुह्मारा लाभ क्या है, यदि वह हिताकिसा सुनेगा तो उसका करवाण होना, तुम्हारा उसमें क्यां कोई कमीचन है ? दूस के सवाचरण से तुम्हारा करवाण होने वाला नहीं, दूसरे के वाषाचरण से तुम्हारा अहित होने बाला नहीं, किन्तु मिंट तुम उस पर कोष करोगे, अबर्वस्ती उसे मनाने की केवा करोगे, तो तुम्हारी बाला मंग होगी, तुम्हारा सुक नष्ट हो जायगा । बबर्वस्ती दूसरे का जसा करने में तुम्हारा नुकतान है। यह सोच कर तटस्कामा से रहो—केवे फकीर आवाज समाता है—''जो दे उसका मता, न दे उसका मी मता,'' इसी प्रकार तुम सोची, तुम्हारा उपदेश मुने, उसका भी मता हो, न

विशोधी के प्रति उपेका

मध्यस्य माय का दूसरा रूप हुआ वो आपका उपदेश न माने उसके प्रति भी हैं व न करें तथा तीवरा रूप है—तितिका। विरोधों के प्रति, प्रतिकूत स्मिति के प्रति जो उपेका की वाती है, उसे हम उदारता भी कह सकते हैं। प्रमाशन महाबीर ने कहा है—

उदेह एणं बहियाय लोगं से सब्द लोगान्मि जे केड विष्णु।

अपने धर्म के विपरीत रहने वाले व्यक्ति के प्रति भी उपेशा का मान रखी। क्योंकि जो कोई विरोधी के प्रति उपेक्षा-तटस्थता रखता है, उसके कारण उद्-विग्न नहीं होता, वह विश्व के समस्त विद्वानों में अयणी है, सिरमीर है।

सगवान महावीर की भाषा में विरोधी के प्रति उपेक्षा-वटस्थता रखने वाला सबसे बढ़ा बिढ़ान हैं। क्यों के उसके मन में अपने विचारों का आगृह नहीं होता है कि "मेरे विचार सकते मानने ही चाहिए" यह आगृह भी परिषह है, विषष्ट का पूल है। अपने विचार को ही सबको मनाने का संकल्प वैचारिक तानानाही है, मिश्रु या सरयगंधी व्यक्ति तो सच्चा लोकतांत्रिक होता है, उसका विकास स्तय में है, मेम में है, न्याय में है, किन्तु उलाक्तार या आगृह में नहीं। इसिलए वह मन ने उदार होता है, विचाल होता है, यदि कोई विरोधी उनके विचारों की निन्दा करने हैं, उस पर झूठ आक्षेत्र करते हैं, तब भी वह उनका अन्नाल समझकर उस पर उपेक्षा करता है। अगवान महावीर के समस्त्री मोझा सकते ने हना—"तुम जिन नहीं हो, मैं जिन हैं, चर्चका हो, "पर पर पानाने ने उसकी मुद्रता समझकर उपेक्षा करते हैं। ने निर्मात समझ ने नहीं ने असकी मुद्रता समझकर उपेक्षा कर ही हो, में जिन हैं, चर्चका हो, "एर पर पानाने ने उसकी मुद्रता समझकर उपेक्षा कर ही । मंदार समझ नेता है—सच्चा कीन, मुटा कीन ?

एक शूकर ने आकर सिंह में कहा—सिंह ! तुम मेरे साथ युद्ध करो ।

सिंह ने कहा— तेरी मेरी क्या बरावरी ! युद्ध तो बरावर वालों मे होता है।

झूकर—नहीं, या तो तुम मुझसे युद्ध करो अन्यया मैं अभा जगल मे जाकर सबको कह देता हूं कि सिंह मुझसे हार गया। सिंह ने कहा—

गच्छ शूकर! भन्नं ते, वद सिंह जिलो मया। सर्वे एव हि जानन्ति सिंह-शूकरको बंलम्।

जा, सबसं कह दे, मैंन सिंदु को जीत लिया। जानने वाले तो सब जानते है, सिंहु और भूकर में कौन बलवान है ? व्यर्थ ही क्यों तेरे माथ विग्रह कर अपनी हीनता प्रदक्षित करूं।

तो सत्य का सामक अपने विरोपी के प्रति उपेक्षा गाव रखता है, वह जानता है, यदि सत्य मेरे पास है तो विरोधी के कहते से में कोई झूठा नहीं हों ककता, तेकिन उनके साथ यदि अगड़ा करने तम गया, वरावरी के विश्वह, कलह और खंचर्य में उतर गया तो इत्ये मेरे अन्त-करण की क्युबता, अहम्मन्यता

१. आचारांग १।४।३

और अनुदारता ही प्रकट होगी। इस प्रकार का विचार कर सामक विरोधी के प्रति भी उपेक्षा या वैचारिक उदारता दिखाता है।

बंबारिक उदारता को हुम परवर्ध-सहित्युता भी कह सकते है। दिवार सब के अपने अपने है पाई हैश्वर को निराकार मानता है, कोई साकार ! कोई से कार्ता मानता है, कोई साकार ! कोई से कार्ता मानता है कोई नहीं ! ये तब अपनी मानता है, कोई साकार ! कोई हर विवारों को लेकर अगवना, या दूसरे को सुठा बताना, दूसरों पर आकोप करना, यह तो देवाकुनता है, अहंकार का उब रूप है। आध्यस आवना—इस तदस्यता की मिक्षा देती है, धार्मिक, बंधारिक सामी के से में वे उदारता विवारों है, सहिप्पुता विवारों है। वितिशा और नथस्पता सिक्षाती है।

आज के जन-जीवन में जितनी जवाति है, कसह है, हेच, देम्बां और असूवा की आग धवक रही है, उत्तका मूल कारण—यह अवहिष्णुता है। वैचारिक असहिष्णुता, अतितिक्षा तथा अपनी ही बात सककी भनवाने का आग्रह—यह आज की अवान्ति का मूल कारण है। पुज्यपाद तिचोककृष्णि जी ने कहा है— जाना रो अवान्ति होते. तंत सीने सामी।

आगलो आगन होवे, तो आप होते पाणी ।

जो अपनी ज्यादा बड़ाई देलता है, उबके सामने मौन होकर कुछ सारकृत सात लगे तो ले नेना चाहिए। यदि सामने बाला आग हो रहा है, तो स्व पानी बन जाओ, आग अपने आप मांत हो जायेगी। तो अनिक के सामके पानी होने की कला है—सध्यस्यवृत्ति। राग-इंग, ईस्पा, वैर-विरोध के महासायर में सी तैरते हुए मुखदुर्कक वाजा करने का एक मात्र साधन है—माध्यस्य-मातः। उपेकावृत्ति, तटस्यता और राहिष्णृता—यही सुक का मुलर्कन है। वो हमें माध्यस्थ्य मावना के जनुश्रीतन से प्राप्त हो सकता है।

जिनकल्प भावना

'कल्प' जैन संस्कृति का मुख्य शब्द है। जैन आगमों में व टीका ग्रम्थों में इसके अनेक अर्थ किये गये है। उन पर विचार करने से संक्षेप में कल्प शब्द के अर्थ होते हैं—

१. आचार,

२. मर्यादा (विधि), ३. समाचारी।

साधुव भावक की आचार विधि, वतों की नर्यादा और उनकी वर्तना विधि (समावारी) करन कही जाती है। वैषे 'कर्प' गव्य मुख्यतः साधु की आचार-सर्यादा के लिए ही प्रयुक्त होता है। आचार्य उमास्वारित के कहा है---''जो कार्य हान, गील, तप आदि का उपग्रह (बुद्धि) करता है तथा दोषों का निग्रह करता है कहा निश्चय हरिद से करण है और शेष अकरण ।''' करप्युत की व्याख्या के है बहु निश्चय हरिद से करण है और शेष अकरण ।''' करप्युत की व्याख्या के

अनुसार--- "कल्प बाब्रेन साधुनामाचारो प्रकथ्यते" र कल्प शब्द के द्वारा साधुओ

के आ चार का वर्णन किया जाता है। बीमकार के कल्प

भागकों में सामुखों का आचार दो प्रकार का बताया है, १ जिनकल्प और २. स्थविंग्कल्प । जिनकल्प का शब्दाचं है—जिन (वीतराग) देवों के अनुरूप जिनका करुर—आचार है वे जिनकल्प मुनि है "जिन दव विहरित इति जिन कल्पिका —"जो राग-देव और मोह पर जिज्य कर उपनर्ग परीयहाँ को सहते है तथा बीतरागदय की माति विहार करते हैं—उन्हें जिनकल्पी मुनि कहा जाता है।

इसके विषयीत आगमों में साधु का जो सामान्य आचार बताया है उस आचार का विधिपूर्वक यवानीय निर्दोण पानन करने वाने स्थिविर कल्पी मुनि होते हैं। जिनकल्पी एकाकी रहते, स्थविरकल्पी संघ में रहकर साधना करते हैं।

१. प्रशमरति प्रकरण १४३

२. पर्युषणा कल्पसूत्रम् (केशर मुनि)

३. मगवती बाराधना, वृत्ति १४४।३४६।१७

जिनकल्पिक मुनि की अनिवार्य विशेषताएँ निम्न बताई हैं---

- १. वजऋषम नाराच संहनन वाला हो,
- २. कम से कम नवपूर्वकी तृतीय आचार वस्तुका पाठी हो,
- ३. परीषह एवं उपसर्ग सहने में सक्षम हो।

प्रत्येक जिनकाल्यक अगण पहले स्विदिकाली होता है, स्विदिकाल्य में आवार आदि की निर्दोष परिपालना करते हुए जब उसे विशेष तप, विशेष कर्म-निजंदा करने की मावना होती हैं तब वह संघ का परित्याग कर एकाकी विहारी होता है और तप एवं संबग की विशिष्ट साधना करता है। जिनकाली मुनि का आचार अवस्त कठोर एवं उस होता है। परीवहाँ को सहने की अद्युत तितिका उनमें होती है।

बृहरकरूप प्राध्य में बताया गया है कि स्वविरकस्पी मुनि दीर्घकाश तक संयम, आचार पालने के बाद यह चिन्ता करता है—

अणुपालिओ य बीहो परियाओ बायणा वि ने किन्ता । निष्फाइया य सीसा सेयं खु नहडम्पणो कार्टा ^३

"मैंने दीर्घ काल तक शुद्ध संयम पाला है, जनेक जान पिरासुओं को बाचना दी है, जान दान किया है, जनेक व्यक्तियों को दीक्षा दी है, जिल्ला बनाये हैं। जब मुझे अपने कमों का ऋण मोजन करने के लिए विकिप्ट तप आदि का आवरण करना श्रेयस्कर है।"

तप आदि की साधना में विशेष आत्मवल की अपेक्षा रहती है। आत्मवल की जाग्रति भावों से होती है। अतः जिनकल्प का आचरण करने के लिए अन्य दातों के साथ तप, सत्व, आदि मावनाओं का विधान किया गया है।

पिछले प्रकरणों में जो मावनाएं बताई हैं वे सामान्यतः प्रत्येक अध्यास्म-एसिक सावनाशील व्यक्ति के जीवन में उत्योगी होती हैं। किन्तु बहु पर जो मावनाएं बताई जाती हैं—वे विजेषकर जिनकरण की साधना में प्रवृक्त के होने के उत्सुक सायकों के लिए हैं। इसिनए आचार्य ने इन मावनाओं को मावना के स्थान पर 'तुवना' कहा है।

तुलवा वंबहा दुसा जिनकरवं परिवक्तको ।

१. विशेषावश्यक माध्य माषान्तर माग १ पृ० १२

२. बृहत्कल्प माध्य १२८१

३. बृहत्कल्प माध्य १३२८

जिनकल्प के इच्छक साधक के लिए पांच तुलना बताई गई हैं।

'तुनता' इसिवए कहा है कि इसमें साथक अपनी आध्याधिकक शांतिम, माने न्हा तानकर, विचारकक आदि का परीक्षण कर उन्हें तोनता है और उनमें यदि कभी प्रतित हुई तो इन यावनाओं के सहारे उनकी शांतिस बढ़ाता है। अधिक विस्तार में न बाकर यहां हम जिनकल्प की पांच मायनाओं का वर्णन करते हैं। आचार्य संध्यामण्यी ने इनका वर्णन बृहत्कल्प धार्ध्य में बहुत विस्तार के साथ मिया है

पांच भावनाओं का नामोल्लेख करते हुए बताया है-

तबेच सलेच सुत्तेच एगर्स ण बलेण य ।

तुलका वंत्रहा बुत्ता जिन कव्यं पश्चिक्जमो ॥ १३२८

जिकल्प धारण करने वाले साथक को तप से, सत्व से, मूत्र से, एकत्व से, तथा वल से इन पाचों जावनाओं के द्वारा पहले अपने आपको तोलना चाहिए। सर्पोमावना

सर्व प्रथम साथक तथानुष्टान के द्वारा आत्मा को तोलने का प्रयस्त करता है। वह तथ के लाम, तथ की महिमा का चिलान कर मन को तथ के लिए दीयार करता है। है। मानसिक तथारी हो जाने पर कमका तथ का अनुष्टान प्रारंभ करता है। उपवास से तेकर अनेक प्रतिमार्थ आदि करता हुआ बहुसास तक के तथ का अनुष्टान करें। आचार्य ने बताया है—तथण्यण करते हुए इस बात का ध्यान रहे कि साथक की दैनिक क्रियालिय तथा आवश्यक अनुष्टान की हानि न हो, अचिंद के साथक की दैनिक क्रियालिय तथा आवश्यक अनुष्टान की हानि न हो, अचिंद के साथक की दैनिक क्रियालिय तथा वाव कि वह तथ तो करें, किन्यु अम्य कुछ भी कार्य न कर सके, आवश्यक प्यान आदि कियाएं हुट लायें ऐसा तथी- नुष्टान भी न करे—हाणी न होड बड़बा—तथ करते हुए विहित अनुष्टान की हानि न हो। इसलिये आत्मा को बीरे-बीरे तथ के द्वारा साधना चाहिए। यह उत्कृष्ट तथ खहुमास को होते है। इसने देवता आदि का उपसर्थ भी हो सकता है, जैसे गारणा में आहार लेने गंग, किसी देवकृत उपसर्थ के कारण एचणीय आहार न मिना, मिल् अनेयणीय आहार यहण नहीं करता है, अतः पुनः

१. (क) बृहत्कल्प माध्य गाया १२८० से १२६० तथा १३२८ से १३४७

⁽क) द्रष्टक्य-समवती आराधना सूल गांबा १८७ ने २०३। ये गांबाएं प्रायः नुदुस्तल्य की गांबाओं से अकारणः मिलती हैं। पंचास्तिकाय तार्यमंत्रृति १७३१२४/११३, नियमसार सूल १०२। सालवाहुद्र कुर १९। बैनेन्द्र विद्वाल कोण, सार १९७२ २३४

तप प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार यदि एषणीय आहार न मिले तो उपवास आदि तप करता आये, पर उपसर्ग के सामने चूटने न टेके।

तपोभावना का फल

तपोभावना का आवरण करतो-करते मिल्लु की इन्द्रियां विषयों से पराकृमुख हो वाती हैं, क्या बादि परीगड़ को सहन करने की अमता बढ़ती हैं,
तिविता बन में बृद्धि होती हैं, जीर बाहुर ताति ममुद रस के अधि बढ़ेवा
उदामीनता हो जाती है। तथा अन्तः करण में इन्द्रियों की स्थिरता के कारण
अपूर्व समाधि अनुमव होती है। तथाभ्यास के द्वारा वेद विनोद (क्येप विणोको)
परियम करूट आदि को सहन करने की अपूर्व जानित प्राप्त होती है। मणवती
आरायना में कहा है—

तव आवणाए पंचिवियाणि वंताणि तस्स बसमेंति।

तपोमावना के द्वारा, नपक्ष्यरण से इन्द्रियों का मद नष्ट हो जाता है, इन्द्रियों वक में हो जाती है। इसका विशिष्ट फल शुधाजिय है—"त्यक्सों सुधाजिय: "इस मावना से माधक के शरीर को इस प्रकार की तालीम हो जाती है कि महीनों तक आहार आदि न करने पर स्थानि, दुवेसता तथा सम्मन्त्रत अनुमन नहीं होती। माधक सब प्रकार से मूल पर विजय पा लेता है, और शरीर को जल के बिला मी क्रियाणील रहने की तालीम देता है। यह तथों माबना का फल है। यहा जणगार, काली महाकाली आदि साज्यियों ने नथो-भावना के द्वारा भुवा पर विजय प्राप्त की।

सस्यभावः

सत्त्व भावना एक प्रकार की अभय भावना है। इस मावना के द्वारा देव, मनुष्य, तिर्यंच, तस्कर, राक्षस, सर्प, सिंह आदि के मय पर विजय पाने का अभ्यास किया जाता है।

साधना में मम सबसे बड़ा प्रसिवन्य है। मगवान ने कहा है—मीओ सूर्यह कियाह — मयमीत मनुष्य भूतों का बिल बन जाता है। मयमीत कोई सी बड़ा कार्य नहीं कर सकता, उसे हर स्थान पर भय-मय दिखाई देता है। असम की आत्मा की सबसे बड़ा बन है। इसलिए सायक में अमम की मायक का असम ही आत्मा का सबसे बड़ा बन है। इसलिए सायक पूरव कुरव का गुण है, अर्थांत सहस । पीरूव पुरुष का गुण है, अर्थात् साहस । पीरूव पुरुष का गुण है, अर्थात् साहस मनुष्य का गुण है,

१ बृहत्कल्प० गा० १३३१

२. मगवती आराधना १८८

३. प्रश्नव्याकरण।

गाँकों में, जंगलों में, बन-पर्वत जादि गफाओं में, चन्य वरों में, श्मशान आदि में कहीं भी कोई स्थात मिले वहीं उसे ठहरना होता है। उन स्थानों पर एकाकी रहना. रात्रि की घोर अयानकता में घ्यान में स्थिर होना, बिना साहस के कैसे हो सकता है। वसवान में एक ओर चिताएँ जल रही हैं, भयावना हश्य है, रात्रि का चोर अन्धकार है, जंगल में बारों ओर जानवरों की मयानक आवाजें आ रही हैं, सिंह दहाड़ रहे हैं, गीदड़ रो रहे हैं---ऐसे स्थानक वाताबरण में जंगन में, श्मशान या शन्यागार में एकाकी खड़ा रहना, साहसिक व्यक्ति का काम है. जिसका आत्मबल प्रचण्ड होता है. जो गय का नाम ही नहीं जानता. सरने का जिसे मय नहीं, वह साधक ऐसे मयंकर स्थानों में जाकर ध्यान, तप, प्रतिमा आदि करता है और स्वयं अमय बना रहता है। मगवान महाबीर जो महान साहस के पतले थे. कैसे-कैसे अयंकर स्थानों पर गये-जलपाणियक्ष, बंहकी-शिक नाग, सुदंष्ट्रदेव के उपसर्ग, संगम की प्राणांतक पीड़ा व उपसर्ग और कटपूतना राजसी का महान उपसर्ग, दिगम्बर आचार्यों के अनुसार भगवान ने उज्जयनी के महाकाल क्ष्मजान में जाकर ध्यान किया, वहां रात्रि में घोर उपसर्ग हए, उनमें अविचल रहे । तो यह सब घटनाएँ उनकी परम साइसिकता और उदम्र सत्वमावना की परिचायक हैं। बालक गजसुकुमाल मूनि -- महाकाल श्मशान में जाकर अकेल प्रतिमा लेकर खड़े होते है। सुकीशल मूनि — सिंहनी सामनेश्वपटकर आती है और स्थिर, अभय उसके समक्ष डटकर खड़े हो जाते हैं। भूखी व्याघ्री नखों से उनके शरीर को चीर डासती है, पर मूनि परम सस्व भावना के साथ उपसर्ग में अविचल रहते हैं। ये उदाहरण सत्व भावना के हैं। पाँच प्रतिमाएँ

सत्व भावना में पांच प्रतिमाएँ वताह नई है—प्रथम प्रतिमा ज्याश्रय में, हृतरी ज्याश्रय के बाहर. तीसरी चीराई पर, जीवी शून्य दृह में और पांचवी समात में की आती हैं। इन प्रतिसाओं में साधक गहरे अस्थाल की जात है। उस प्रतिसाओं में साधक गहरे अस्थाल की जात है। कार्यालवर्ष करता है। कार्यालवर्ष करता है। कार्यालवर्ष करता है। उस प्यानाक्व्या में, कुढ़े काट की, बिस्ती प्रपट जाये, हुन्ते, तिसार क्यांदि कार्याला सावक सादि कि ताचारों के अमण से मन के किसी प्रकार कर रोमांच न हो, कंपकवी न छूटे तथा उनके अहहास आदि सुत्तकर पत्रायन न करे—हर प्रकार की असती है, किन में प्रीट स्वार्य न के स्वार्य के सावक की स्वार्य की सावी है, किन में प्रीट स्वार्य की माती है, किन में प्रीट स्वार्य की माती है, किन में प्रीट स्वार्य का की परीक्षा होती है और अस्य सावना का विकास होता जाता है।

सरव भावना का फल

सत्व भावना का फल है अभय ! सय विजय ! आचार्य ने कहा है-

तो सत्त भावकाय, वहद्द अरं निकाको सवलं र

सरक मानना का बान्यास करने से जिनकरूप का नार बहुन करने की योग्यता और निर्मेयता वा वाती है। किसी मी प्रकार देवकुत, मनुष्यक्कत, तिर्मेचकृत उप-सर्ग में वह चंचल नहीं होता, कंपित नहीं होता किन्तु साहसपूर्वक उपसर्ग का सामना कर उस पर विजय प्राप्त करता है। इसलिए सर्व्यमानना का फल हुआ —

सत्व भावनया अयं निजाश्य परास्थित

सय एवं निहापर विजय प्राप्त करना। सस्य मावना वाला साथक स्य विजेता भी बन जाता है तथा निहास्त्रयी भी। अगवान महावीर ने १२।। वर्ष की ख्यस्य अवस्था में एक पुहुँत से भी कम नींद की। सस्य मावना के हारा उन्होंने मय के साथ-साथ नींद पर भी विषय प्राप्त करली थी और रात्रि में सक्ष-आई प्राप्त किया करते थे।

तुत्र नावना

सूत्र का अर्थ है जुत ! जान । जान का अन्यास करता, वाचना, पृत्रक्कता आदि के द्वारा प्रारंभ में मन को जान में अनुस्त्त किया जाता है, जौर बीरे-पीरे मन को प्रतिशंभ जानाम्मास में ही सीन कर निवाय जाता है। वास्त्रों का बार-बार अवलोकन, जिनता-मनन-परावर्तन करते रहने से मन को स्थिर करने का अम्यास बढ़ता है, यथा स्वाध्याय के द्वारा जानावरणीय कर्म कीण होता है, भूतज्ञान का नया प्रकाश मिलता है और कमचः जानाम्यास करते-करते साथक केवस्त्रज्ञान ज्ञारन कर लेता है।

सूत्र मानता के सतत अन्यास के द्वारा-मृतज्ञान कव्यवहित संकारहित, बायरिहत हो जाता है, प्रका निर्मेल होती है, बुढि प्रवस्त स्तती है, और क्षान सन्ति है और क्षान सन्ति है। इसि प्रकार सन्ति है और क्षान सन्ति है। इसिके साथ वृहर्कल्प में भूत्र मानता के कन्यास से कालकान की प्राप्ति होगा भी बताया है, साथक सूत्रों का परावर्तन करता है तो अवके कासोध्यक्षास की मात्रा के साथ नाथा जादि का उच्चारण करता है, इस से क्षान सहस्त्र होते, स्त्र से स्वार, स्त्रोक, स्त्री, प्रोप्त मात्र का साथ मात्र का स्त्रा है। इस से क्षान स्त्रा हो। प्रेप्त मात्र का स्त्रा है। क्षान को मात्र को साथ नाथ मादि का उच्चारण करता है, इस से क्षान स्त्री की प्रकार की। किंतु स्वाध्याय से उसके स्वाधोध्यक्ष्यस का प्रमाण इतना नियमित हो जाता है। किंतु स्वाध्याय से उसके स्वाधोध्यक्ष्यस का प्रमाण इतना नियमित हो जाता है कि स्वतः हो। बिना किसी बाह्य साथन के कासबात होता रहता है।

१. बु॰ मा॰ १३३६

२. मनोनुशासन ७।४

नाहिइ कालं विका छावं

विना ख़्या के ही काल का ज्ञान प्राप्त कर अपनी आवश्यक क्रियाएँ समय पर कर लेता है।

काल ज्ञान के साथ अन्य लाम भी होते है—

एगमाबा, सुमह निरुजरा, य नेव निगणिम पलिसंबी।

पराहीणं नाणं, काले जह संसचक्कूणं॥

अताभ्यास के द्वारा चित्त की एकावता वक्ती है, एकावता से महान् कर्मे निजेरा होती है। स्वाप्त्याय, कर्म निजेरा का महान साधन है। काल-पौक्षी आदि ह्याया आपने में भी उसे कोई व्यवधान नहीं होता। उत्तका ज्ञान परघोन नहीं होता, स्वतः वाप्रत रहता है। पुराना सीना हुआ भूलता नहीं, तिम्मृति दोव से क्यता है, तथा जैसे जन्य छद्गस्यों का ज्ञान पराधोन —काल आदि की अपेका रसता है वैसे सूज आवना वाने का ज्ञान पराधीन नहीं होता।

एकत्व भावना

एकरव सावना में साथक अपनी आत्मा को 'गक्सेव' वसते मिन्न अनुमव करने जवता है। साथक पर-पियार का तथा करता है तो पूर्व स्वयन (धूर्व संमोग) माता-पिता आदि का न्हेत्र सन्वस्य तो छोड़ देता है। किन्त हाणु संख में आकर गुर-शिष्य, आवक-वरत्र-पात्र आदि के साथ नया सम्बन्ध बनाता है, बखिर इनके साथ समस्य बन्धन उतना नहीं होता, किन्तु किर भी रात-वित सहवास के कारण उनके प्रति त्मेतृ राग हो हो बाता है, और क्या, गौतम जैसे ज्ञानी महायुष्य भी सम्बान महावीर से राग करते तथ गये। राग का बन्धन बड़ा सुरुम है। उनेहु को सुक्षेत्र सत्ये हुन्छारे कहा है, तो दीक्षा के बाद जिन गृह विषय, उपाध्य, करत, पात्र आदि के माय त्मेतृ आव रहता है उनको भी 'एकरव सावना' के द्वारा कम करना होता है। वह सोचता है—

एगोऽहं नत्व मे कोई माहमन्तरस करसइ।

मैं एक हूँ, मेरा कोई नहीं है, मैं भी किसी का नहीं है। यह एकस्व माव पहले बाह्य स्थूल वस्तुओं के प्रति होता है, फिर धीरे-धीरे देह के प्रति मी—

देहे य न सज्जए पञ्छा^२

देह के प्रति भी अनुराग या ममत्व न करे। क्योंकि वास्तव में देह भी पूरी कोर जो पर है, वह त्यापने बोम्ब है, पर को अपना सानना अज्ञान है, प्रति है, क्यान है। इसनिए एकस्व मावना का अप्यासी मुझ्क चीरे-चीर देह की ममता को भी खेहता हुआ देहातील जावना का अनुभव करने लगता है। एकत्य मावना का बही फल है परम निस्संगता, सर्ववा अनासक्ति "विव-अप्याची वि वेहस्थि नावर्रति नमाइसं अपनी देह में, मेरापन अनुमव नहीं करना यह एकत्य मावना का फल है।

बल (धृति) भावना

जिन करूप की पाँचवीं बल मावना है, इसे चृति मावना की कहा है। बल दो प्रकार का है-शारीरिक और मानसिक । साधक शारीरिक वल की उपेक्षा कर मानसिक बल को बढ़ाता है। मनोबल ही सबसे बड़ा बल है। मनोबल को ही 'धृति' या धैर्य कहा है। धृति का अर्थ है—धैर्य ! मन की निश्चलता। संकट एवं उपसर्ग के समक्ष अकंपित होकर उनका सामना करना वैयं है ! इस माबना के अनुचिन्तन में बताया गया है--जब साधक को मूख, प्यास, जीत, उष्ण, वंश, मशक आदि बाईम परीषह के उपमर्ग-दुःख आकर घेरते हैं, शत्रु सेना की मौति साथक पर जब आक्रमण करते है तब अल्पशक्ति वाला साधक घबरा जाता है, कायर सैनिक शत्रु सेना को देखकर युद्ध भूमि से प्लायन कर जाता है वैसे ही कायर साधक परीयहों से घवराकर साम धर्म छोड़कर भाग जाता है, अथवा वे अल्पशक्ति वाले श्रमण उन परीवहों से मयमीत होकर बचने का प्रयत्न करते हैं। किन्तु मगवान ने कहा है-साधक को परीषहों के सामने उट जाना चाहिए-- बुक्लेण पुट्ठे धुवनावएक्जा दुःल आने पर ध्रुवता, भैर्य, धारण करना चाहिए और - संगामसीसे जह नागराया-जैसे हाथी युद्ध भूमि में मयंकर प्रहार सहकर भी ढटा रहता है, वैसे ही साधक परीवहों की चोटें सहकर डटा रहे, मन में वैर्यधारण करे, किये परीषह अधिक से अधिक मेर गरीर का नाश कर सकते हैं, तो यह शरीर तो नाशवान है-

पच्छा पूरा वा चड्डमब्बं

पहले या पीछ- एक दिन छोड़ना ही है, फिर इस बरीर का मोह कैसा? क्यों? परीवह से घवरा कर वर्ग का व्यंत करने से तो आत्मा का पतन हो आयेगा, उससे फिर प्रत्न प्रमण, संसार परिभ्रमण करना होणा। इस प्रकार पृति मावना का आध्य केर सार्वक पैगे क्य सहत्रों से समुद्ध होकर परीवह क्यू-परीवह रूप मत्रु सेना को जीतकर मुनि विवयी वर्ने तथा सिद्धि के मनोर्गों की सकस करें।

चृति भावनाकाफल

आचार्य ने बताया है--जितनी भी भावनाएँ है वे सब जृतिबल की अपेका रखती है--

१. दशर्बकालिक ६

बिद्र बस पुरस्तराओ, हवंति सच्या वि भाषणा एता । तं तु व विकाद सक्तं वं विष्टमंती न लाहेड।"

ये सभी माबनाएँ वृतिबल-पुरस्सर है, अर्थात् बिना वैर्यं बल के कोई भी मावना सफल नहीं हो सकती। तपश्चरण, अभय, ज्ञानाम्यास में एकायता, स्थिरता तथा परीषह विजय-सभी वैर्य बल की अपेक्षा रखते हैं। संसार में ऐसा कोई मी साध्य-कार्य नहीं है जिसे घतिमान व्यक्ति सिद्ध नहीं कर सकता हो।

महाकवि कालिवास ने कहा है-

अंगनवेदी वसुधा, कृत्या बलधिः स्थली च वातालम् । स्मेरः कृतप्रतिज्ञस्य श्रीरस्य।^२

अपनी प्रतिज्ञा पालने में हड़ पुरुष (धैयें शील) के लिए-पृथ्वी आंगन की बेदी के समान है, समुद्र एक नाली के समान, पाताल समतल भूमि के समान, और मेरु पबंत बल्मीक (कीडो के पवंत) के समान होता है अर्थात कठिन से कठिन कार्य उनके लिए सरल हो जाता है।

बुतिबल की महिमा गाते हुए एक कवि ने कहा है।

विजेतस्या लंका चरणतरणीयो जलनिधिः विषक्षो लंकेजो रणभूवि सहायास्य कपयः। तथा ध्येको रामः सकलमबधीत् राक्षसकुलं, किया सिक्कि: सत्वे वसति महतां नीपकरणे 13

राम को लंका पर विजय करनी थी, समूद्र को पैरों से तैरना था, रावण जैसा महाबसी दुश्मन था, और इधर रणभूमि में सहायक थे—सिर्फ वानर। साधनों की इतनी विसदशता, अल्पता और अपूर्णता होते हुए भी अकेले राम ने समुचे राक्षस कुल को नब्ट कर दिया। क्योंकि क्रिया की सिद्धि, सफलता उपकरणों या साधनों में नहीं होती. किंत महापुरुषों के मनोबल, सस्य व धैर्य बल में होती है। घीर पुरुष की लकड़ी ही तलवार बन जाती है।

तो इसलिए साधकों को धृति भावना का सतत अभ्यास करना चाहिए। षैयं बल ही सब बलों का यस है।

समस्त तपश्चरण का मूल वृति है---

तवस्त मूलं विती^४--वित के बिना न तप होता है, न ध्यान !

१. ब्रु॰ गाथा १३५७

२. अभिज्ञान शांकतल

३. सुमाबित रत्न मांडागार, वृष्ठ ५४

४. निशीयचूणि ८४

उपसंहार

ये पांच भावनाएँ मुख्यत: जिन कल्पिक मुनियों के लिए बताई नई हैं। क्योंकि जिनकल्पी मुनि का मार्ग, साधना पथ बड़ा विकट होता है, उपसर्गों को निमन्त्रित करके बुलाया बाता है। जिनकल्पी आत्मबल की परीक्षा के लिए—

जिनकस्पी सुनिवर कब्द उदीरी ने लेय

कथ्ट की उदीरणा करके लेते हैं, इसलिए उनका आत्मवल, जानवल और वैराय्यवल बहुत ही तेजस्वी होना चाहिए तभी वे इस महान कठोर साधना मार्ग पर सफल हो सकते हैं।

किंतु सामान्यतया ये भावनाएँ प्रत्येक साथक के लिए भी उपयोगी हैं; स्पॉकि पृति, अमय, ज्ञान, देराया और तपोवन के लिना कोई भी अपित जीवन में विकास नहीं कर सकता। आस्मविकास के इच्छुक प्रत्येक अपित को यथा मित्त दन प्रावनाओं की अन्यास करना चाहिए।

ज्ञान-चतुष्क भावना

माबनाओं के विशाल परिवार का विवेचन पिछले पृष्टों पर किया गया है। जैन साहित्य के विविध बन्धों में विद्वान आचार्यों ने अपनी-अपनी हिस्ट से भावनाओं का वर्णन किया है। बास्तव में आवना के विवेचन में जो मुख्य लक्ष्य है, वह सबका ही प्रायः समान है कि मावना के द्वारा नन को असुम से हटाकर सुम में स्थिप करना, तथा मुम में रमण करने की ट्रेनिय या तालीम वैना। इसी के लिए अनेक हीस्टागों से चिन्तन मस्तत किया गया है।

भावना परिवार में ज्ञान. दर्शन, चारित एवं वैराग्य मावना के रूप में चार भावनाओं का वर्षन प्राचीन ग्रन्थों में मिलता है। आजार्थ हरिनद्र ने च्यानगतक में तथा आजार्थ जिनतेन ने आदि पुराण में चार भावना का वर्णन किया है, वह निन्न फ्रकार से हैं—

- १. जान भावना
- २. दर्शन भावना
- ३. चारित्र मावना
- ४. वैराग्य भावना

दोनों ही आवायों ने इन मावनाओं में ध्यान की योग्यता प्राप्त करने का निर्देश किया है—

भावणाहि झाणस्त जोग्नवमुवेड्^१

इन मावनाओं में ध्यान की योग्यता प्राप्त होती है।

भावनाभिरसंमुढो बुनिर्ध्यानस्थिरो भवेत् र

इन मावनाओं के अनुचिन्तन से मुनि मोह की स्थिति पर विजय कर ध्यान में स्थिर होता है।

ज्ञान भावना

आचार्यं हरिमद्र के अनुसार ज्ञान मावना में साथक श्रुत ज्ञान के अभ्यास में लीन होता है। श्रुताभ्यास में तीनता प्राप्त करने से मन अणुम वृत्ति से

- १. व्यानशतक ३०
- २. आदिपुराण २१।६५

हटकर विद्युद्ध चिन्तन में रमण करने तबता है। क्योंकि जान के बिना तत्था-तत्व का विवेक प्राप्त नहीं होता, जीव-जजीव बात्या-जनात्मा का नेद विज्ञान अुदाम्यन से ही प्राप्त होता है, और इस नेद विज्ञान के आचार पर ही जात्मा स्थान में स्थिर होता है, इसविए जान माबना के डारा साथक मन की अुदाम्ययन में तस्त्रीन बनाता है।

आचार्य जिनसेन ने ज्ञान मावना के पांच प्रकार बताए हैं जिनके द्वारा श्र_त-अम्यास आवे से आगे विकसित होता है। वे पांच प्रकार हैं—

- १. बाचना-शास्त्रों को स्वयं पढ़ना ।
- युष्यक्ता जो अर्थस्वयं की समझ में न आये । उसे ज्ञानी जनों से पूछ्ता ।
- सानुप्रेक्षण पदार्थ के स्वरूप का जिन्तन करना।
- ४. परिवर्तना आगमों की गावा म्लोक आदि कण्ठस्य करना और इन्हें बार-बार इहराना ।
- २. बसं-उपवेश- पर्म के सत्यव् तत्त्व का उपवेश करता । वे स्वातांव के एवं उत्तराज्यवन में आदि में धर्म कथा एवं स्वाच्याय के ये ही पांच मेद बताये गये हैं। इन पांचों विध्यों से मन को बसं व्यान में स्थिर करने का प्रयत्क करना तथा अपने अनुतज्ञान को वृद्धिगत करना तथा प्राप्त ज्ञान को स्थिर करना—यज्ञ ज्ञान भावना का कता.

वर्तन भावना

दर्शन का अयं है सम्यक् दर्शन । सम्यक् श्रद्धा । दर्शन प्रावना में सम्यक्त की विद्युद्धि के विविध हेतुओं का चिन्तन-मनन कर उसे गुढ़ तथा दह बनाया आता है । सम्यक्त के सम्बन्ध में संबद प्रावना में विस्तार पूर्वक बताया प्रया है। अतः यहाँ पुनरातृत्ति करना ठीक नही । आवार्थ हरिपन्न ने बताया है—दर्शन की विद्युद्धि के विष्णु मेंका, कांगा- विचिकित्सा आदि योचों का परिहार किया आता है। मन को संजयमुक्त एवं स्थिर बनाने के लिए पीछे

--ध्यानशतक ३१

२. आदिपुराण २१।६६

३. स्थानांग ४

४. उत्तराध्ययन ३०

बताई गई मावनाओं का चिन्तन मनन उपयोगी होता है। वास्तव में संशय ही सबसे बड़ा दोष है। मनवान ने कहा है—

कहं कहं वा वितिशिष्ठ तिन्ते ^१

ं इस संबंध रूपी महागर्तमे किसी भी प्रकार पार हो जाना चाहिए। क्योंकि—

बितिगिच्छा समावन्तेणं अप्याणेणं नो लहइ समाही^२

वंका बील जारमा समाधि को प्राप्त नहीं होता । आरमा को संध्य से मुक्त कर सत्युद्धा में स्थिर करना सम्बन्ध का प्रमुख जड़ाण है। सम्बन्ध श्रद्धा से प्रमत्त (बैराय) और स्थें आदि पूर्णों का उदीशन होता है, मन अपने माब को अर्थोत् निर्मोह बीतराग दशा को प्राप्त कर प्यान में स्थिर होता है।

आचार्य जिनसेन ने सम्यम् दर्शन की सात मावनाएं बतायी हैं-

- १. संबेग-संसार से मय (पाप का मय)
- २. प्रक्रम—वैराग्य या सान्त्र रस की अनुभूति
  - ३. स्पैर्य-चीरता या तत्व में हड़ श्रद्धा रखना ।
  - ४. असंबुदता-मूदता (धर्म विषय में व्यामोह) का त्याग करना ।
- प्र. अस्मय-अहंकार का त्याग करना।
- ६. **आस्तिक्य**-आत्मा-पुनर्जन्म आदि में विश्वास करना। ^४ ७. **अनुसंदा**--जीव मात्र के प्रति दया, करुणा आव रखना।
- आचार्य कुन्द-कुन्द ने सम्यग्दर्शन के आठ गुणों का वर्णन किया है-
- (१) संदेश, (२) निर्वेद, (३) आत्मनिन्या, (४) गष्टा (पापों के प्रति चुना), (४) उपशम (कपायों की मन्दता), (६) गुरुत्रक्तित, (७) वात्सस्य और (६) दया।^४

सम्यग्दर्शन के इन गुणों पर बार-बार चिन्तन करना, मन की इन गुणों

- में रमाना दर्शन मावना है।
- **ः. चारित्र भावना**

चारित्र का अर्थ है 'क्यरित्त करणं चरित्त' — कर्मों के संग्रह को रिक्त करना आत्मा को कर्मों से खाली करना और इनका जो उपाय है वह बारित्र है।

- १. सूत्रकृतांग १।१४।६
- २. आचारांग १।४।४
- ३. ब्यानशतक ३२
- संवेग प्रशमस्यैयंमसंमृद्धसम्मयः ।
   आस्तिक्यमनुकम्पेति ज्ञैयाः सम्यक्त्व भावनाः ॥
- समयसार १७७ जाविपुराण २१।६७

पौच महावतास्मक घर्म चारित्र के अन्तर्गत है। श्रावक का द्वादग वतास्मक गृहस्य धर्म मी चारित्र का ही मेद है। इन क्रतों की खुढि और स्थिरता के लिए प्रयत्नत्रील होना चारित्र मावना का लक्ष्य है।

नये कमों के आगमन का द्वार रोकना तथा पुराने कमों की निर्जरा करना चारित्र का लक्षण है।

आचार्य जिनसेन ने चारित्र भावना के निम्न लक्षण बताये है-

१-५. वांचसनिति—इर्या, भाषा, एषणा, आदान-निक्षेपण, प्रतिष्ठापन ६-८ तीन गुप्ति—मनोगुप्ति, वचनगुप्ति, कायगुप्ति

परीवहजय—को जीतना ।

ये नौ भेद चारित्र भावना के हैं। समिति गुप्ति का पालन करना तथा परीयहों को जीतने का अभ्यास करना चारित्र भावना का गुण है।

चारित्र भावनाका विशेष वर्णन चारित्र की २५ भावनाओं के प्रकरण में कियागयाहै।

वैराग्य भावना

बैराय्य का अर्थ है— कि + राग अर्थात् राग को छोड़ना एवं मोह को जीतना। रान, देय में मो बड़ा जन् है। देय को जीतना सरल है, राग को जीतना करिन है। इसीलिए तो अर्द्धत देव को बीतराण कहा जाता है। वीतराण दणा प्राप्त करने का प्रयप्त वैराय्य मावना है। अर्थन् के अत्तिष्य स्वाय्य का चिन्तन करना, सरीर एवं परिवार आदि की असारता एवं असरणना का विचार करना, सरीर एवं परिवार आदि की असारता एवं असरणना का विचार करना, सरीर एवं परिवार से सिहत कर, आणा-आकोशा से मुक्त करना वैराय्य असना का लाश है। ऐ

वैराग्य मावना के सन्दर्भ में पिछले प्रकरण में बताई गई बारह भावनाओं का बार-बार चिन्तन करना चाहिए।

उपसंहार

इस प्रकार ज्ञान-दर्शन-चारित्र एवं वैराय्य रूप इन ज्ञान चतुष्क भावनाओं का वर्णन यहां किया गया है।

जैन सूत्र एवं साहित्य में वर्णित मावनाओं के विविध पहनुओं पर प्रस्तुत में एक विद्यावलोकन किया गया है। इन पर जितना महरा चिन्तन किया जाय उत्तना ही अधिक विस्तार हो सकता है, और विचार के नये-नये सूत्र मिल

१. आदिपुराण २१।६६

सकते हैं। यह पाठक पर अवलम्बित है कि वह इनके चिन्तन में कितना गहरा उतरे और कितनी समाधि प्राप्त कर सके। वास्तव में इन माबनावों के चिन्तन का फल है—आरामा को आरामा में रयाना। आचार्य हेमकन्द्र ने माबना योग को कल्यति बताते हुए कहा है—

आत्मानं भावयनाभि भावनाभि मेहामतिः।

त्रुटितामपि संधत्ते विशुद्धध्यानसन्ततिम् ॥ व

इन भावनाओं के अनुचिन्तन से अपनी आरमा को प्रावित करने वाला महाप्राज्ञ दूटी हुई, भंग हुई विद्युद्ध प्यान की घारा को फिर से आरमा के साथ जोड़ सकता है।

आत्माजब घ्यान योगमें स्थिर हो गया तो फिर देहासक्ति रूप बंघन अपने आप छूट जाताहै—

माण जोगं समाहट्टु कायं विजसेन्ज सन्वसो । ^३

ध्यान योग का अवलस्वन नेकर देह माव का सर्वधा त्याग कर देना चाहिए। और देह मावना छूटी कि देहातीत दबा प्राप्त हुई—बस, यही मावना की चरम फलश्रुति है, परम आनस्व दखा है। इसी दबा को प्राप्त करने के लिए मावना योग का यह विवेचन प्रबुद्ध जिज्ञानुओं के लिए किया गया है।

१. योगशास्त्र ४।१२२

२. सूत्रकृतांग १।८।२६

परिशिष्ट

| भावनाओं पर प्रतिदिन चिन्तन, मनन और स्वाध्याय करने योग्य वैराग्य एवं श्रिक्षा - प्रधान आगम पाठ तथा अन्य पख संग्रह]

अनित्य मावना

अच्चेड कालो तूरन्ति राइओ,

न यावि भोगा पुरिसाण निच्चा।

उविच्च भोगा पुरिसं चयन्ति,

दुमंजहा स्त्रीणफलंव पक्स्वी॥

— उत्तराध्ययन १३।३१ काल बीता जा रहा है। रापियां साथी जा रही है। ये मुद्रुआों के काम भोग नित्य नहीं है। जैसे पत्नी श्लीण फलवाले बुला को छोड़कर वसे जाते है उसी तरफ़ काममोग पुरुष को छोड़ देते हैं।

२ हत्या मे पाया मे, बाहा मे, उक्त मे, उयर मे, सीसं मे सीलं मे, आंक मे, वलं मे, वल्णो मे, तया मे, खाया मे, सीसं मे, भाणं मे, जिल्मा मे, फासा मे, ममाइज्जद, वसाउ पिडेजूरइ। तंजहा-आउओ बलाओ वणाओ तयाओ खायाओ सोयाओ जाव फासाओ। सुसंधिओ संधी विसंधी भवद, विलय तरेगे गाए भवति, केसा किण्हा पिचा मा मंति। तंजहा—ऑप य इसं सरीरगं उरालं आहारोबद्दर्थ एवं पि य अणपुरुवेणं विभाजाहियकं भविस्संड।

— जूनकृतांत २।१।१३ ये मेरे सुआएं हैं, यह मेरी जीचे हैं, यह मेरा पेट हैं, यह मेरा जीचे हैं, यह मेरा पेट हैं, यह मेरा जीचे हैं, यह मेरा पेट हैं, यह मेरा जीज हैं, यह मेरा जीज हैं, यह मेरा जात जह हैं, यह मेरे कालि हैं, यह मेरे कालि हैं, यह मेरे कालि हैं, यह मेरे कालि हैं, यह मेरे के लेहें, यह मेरे नेत्र हैं, यह मेरे नेत्र हैं। इस प्रकार प्राणी इनमें ममता करता है। परन्तु बय आने पर प्राणी हों माने स्वस्ता करता है। परन्तु बय आने पर प्राणी हों माने स्वस्ता करता है। परन्तु बय आने पर प्राणी हों साम करता है। परन्तु बय आने पर प्राणी हों साम हों हो हो बाता है। इसकी इक सीचर्या डीनी हो जाती हैं, सपीर में सर्वत्र वनाइ संकृतिकत होकर तरंग की रीवा

के समान हो जाता है, काले केश सफेद हो जाते है। यह जो आहार से बृद्धि प्राप्त उत्तम शरीर है, डमे भी क्रमशः अवधि पूरी होने पर छोड़ देना पड़ेगा।

३ गब्भाइ मिज्जंति बुयाबुयाणा,

नरापरे पञ्चसिहा कुमारा।

जुवाणगा मज्झिम थेरगाय,

चयंति ते आउखए पलीणा ॥

— सुन्नहतान १।७।१० कई जीव गर्मावस्था में ही मर जाते हैं, कई स्पष्ट बोलने की अवस्था में तथा कहें बोलने की अवस्था आने के पहले ही चल वसते हैं। कई कुनार अवस्था में, कई युवा होकर, कई बाधी उन्न के होकर और कई बुद्ध होकर मर जाते हैं। मृत्यु हर अवस्था में आ घेरती है।

डहरा बुड्ढा य पासह, गब्भत्था वि चयन्ति माणवा ।
 सेणे जह वट्टयं हरे, एवं आउखयम्मि तुट्टई ।।

— नुजकर्ताण १।२।१।२ देखां ! पुतक और बूढ़े यहाँ तक कि गर्भस्य बालक तक चल बसते हैं। जैसे बाज पंधी को रकोच लेता है वैसे ही आयु तेष होने पर काल जीव को देशोच लेता है।

प्र ठाणी विविह ठाणाणि, चडस्संति न संस्रको । अणियए अयं वासे, नायएहिं सुहीहि य ॥ एवमायय भेहाबी, अप्पणो गिद्धिभुद्धरे । आरियं उवसंपज्जे, सब्बधम्ममकोवियं ॥

- सुत्रकृतांग १।८। १२-१३

विविध स्थानों में स्थित प्राणी एक-न-एक दिन अपने स्थान को खोड़कर बाने बाने हैं—दूसमें जरा भी संगय नहीं है। ज्ञाति और मिश्रों के साथ यह संबास भी जीतवा है। उपरोक्त सत्य को जानकर विवेकी पूरक अपनी आसक्ति को हटा दे और सर्व गुज घर्मी में युक्त मोक्ष ले जाने वाने आर्थ घर्म को ग्रहण करे।

६ उवणिज्जई जीवियमप्पमाय, वण्णं जरा हरइ नरस्स रायं। पञ्चालराया!वयणं सुणाहि,मा कासि कम्माइं महालयाइं॥

-- उत्तराध्ययम १३।२६

आयुष्य निरन्तर क्षय होताजा रहा है, जरा मनुष्य के वर्ण— रूप—सुन्दरताको हर रही है। हे पंचाल राज ! मेरी बात सुनो ! पाप कर्मों को मत करो।

जया सब्ब परिच्चज्ज, गन्तव्यमवसस्स ते । अणिच्चे जीवलोगम्मि, कि रज्जम्मि पसज्जसि ॥

--- उत्तराध्यवन १८।१२

हराजन्! सब बीजों को छोड़कर तुन्हें एक दिन परवणता से अवश्य जाना है, फिर इस अनित्य लोक में इस राज्य पर तुन्हें आसिन्त क्यों है?

जीवियं चेव रूवं च, विज्जुसंपायचञ्चलं। जत्थतं मुज्झसि रायं, पेच्चत्थं नाव बुज्झसि ॥

— उत्तराध्ययन १८।१३

जिसमें तुम मुखित हो रहे हो—वह जीवन और रूप विद्युतसम्पात (बिजली की चमक) की तरह चैचल है। हेराजन्! परलोक में क्या अर्थ-कारी—हितकर है, यह क्यों नहीं समझते?

ताने जह बंधणच्चूए एवं आउलयम्मि तुटूइ।

- सूत्रकृतांग १।२।१।६

जिस प्रकार ताल का फल वृक्ष से टूटकर नीचे गिर जाता है, उसी प्रकार आयु सीण होने पर प्रत्येक प्राणी जीवन से ज्युत हो जाता है।

१० वओ अच्चेति जोव्वणं च।

—आचारांग १।२।१

आयुऔर यौकन प्रतिक्षण बीताजा रहाहै।

११ दुमपत्तए पडुयए जहा, निवडइ राइगणाण अञ्चए। एवं मणुयाणजीवियं, समयं गोयम! मा पमायए॥

-- उत्तराध्ययन १०।१

जिस प्रकार रात्रियों के बीतने पर वृक्ष का पत्ता पीला होकर गिर जाता है, उसी तरह मनुष्यों का जीवन है, अतः हे गौतम ! समयमात्र भी प्रमाद मत कर!

१२ कुसम्मे पणुत्रं निवइय वाएरियं एवं बालस्स जीवियं।

- आचारांग ४।१

डाम की अणी पर ठहरा हुआ जलबिन्दु हवा से प्रेरित होकर जैसे गिर पड़ता है, वैसे ही अज्ञानी का जीवन नष्ट हो जाता है।

१३ उवणिज्जद्द जीवियमप्पमायं मा कासि कम्माद्दं महालयादं।
——जत्तराध्यवन १३।२६

यह जीवन शीघातिशीघ मृत्युकी तरफ चला जा रहा है, अतः महती दुर्गति देने वाले कर्ममत कर !

१४ तरुणे वाससयस्स तुट्टइ, इतरवासे य बुज्झह !

--सूत्रकृतांग २।३।८

सौ वर्ष की आयुवाले जीव की आयु भी युवावस्था में हट जाती है, अतः यहाँ अस्पकाल का ही निवास समझो !

25

२. अशरण मावना

१ जहंह सीहो व मियं गहाय, मच्चू नरं नेइ हु अन्त काले। न तस्स माया व पिया व भाया, कालम्मि तस्मि सहरा भवति।।

--- उत्तराध्ययन १३।२२

निडचय ही अन्तकाल में मृथ्यु मनुष्य को वैसे ही पकड़ कर ले जाती है, जैसे सिंह मृग को। अन्तकाल के ममम माता-पिता या माई-वन्चु कोई उसके मागीदार (सहारा) नहीं होते।

वित्तं पसवो य नाइयो, त वाने सरणं ति मन्नई । एए मम तेसु वी अह, नो ताण सरणं न विज्जई ॥

— सुत्रकृतनी १२२।३१६ मूर्ण मनुष्य धन, पणु और जानिवालों को अवनी गरण-अध्यय-स्थान मानता है और समझता है— 'यं मेरे हें, और 'में उनका हूं'। परस्तु उनमें में कोई भी आपत्ति काल में बाण तथा करण देने बाला नहीं।

अन्भागमियम्मि वा दुहे, अहवा उक्कमिए भवन्तिए । एगस्स गई या आगई, विदुमन्ता सरणं न मन्नई ॥

—सूत्रकृतांग १।२।३।१७

दुःख आ पड़ने पर मनुष्य अकेला [ही उसे मोबता है। आयुष्य क्षीण

होने पर जीव अकेला ही गति-आगति करता है। विवेकी पुरुष धन, पशु, सगै-सम्बन्धियों को अरा भी शरण रूप नहीं समझता।

- उत्तरा० ६।३

विवंकी पुरुष सोचे—'माता, पिता, पुत-बबू, माई, मार्यातथा और स-पुत्र-ये कोई भी अपने कर्मों से दुःख पाते हुए मेरी रक्षा करने में समर्थनहीं है।'

सब्बंजगंजइ तुहं, सब्बंबा विधणंभवे । सब्बंपि ते अपज्जतः नेवताणाय त तव ।।

– उत्तरा० १४।३६

यि सारा जगत और यह सारा धन भी तुम्हारा हो जाय, तो भी वे सब अपर्याप्त ही होंगे। और ये सब तुम्हारा रक्षण करने में समर्थ नहीं होंगे।

६ चिच्चा वित्तं च पुत्ते य, णाइओ य परिग्गह । चिच्चा ण णंतग सोयं, निरवेक्को परिव्यए ॥

—सूत्र ० १।६।७

विवेकी मनुष्य धन, पुत्र, जाति और परिग्रह तथा अन्तर णोक को छोड़कर निरपेक्ष हो संयम का अनुष्ठान करे।

मरिहिसि रायं जया तथा वा, मणोरमे कामगुणे पहाय।
 एक्को हु धम्मो नरदेव!ताणं, न विज्जई अन्नमिहेह किंचि।

—उत्तरा० १४।४०

है राजत् ! यदा-कदा इन मनोरम कामभोगों को छोड़कर नुस्हें चल बसना है। इस संसार में धर्म ही त्राण है। धर्म के सिवा अन्य बस्तु नहीं जो दुर्णति से रक्षा कर सके।

इह खलु काम-भोगा नो ताणाए वा, सरणाए वा ।
पुरिसे वा एगया पुष्टिं काम-भोगे विष्पजहह,
काम-भोगा वा एगया पुष्टिं पुरिसं विष्पजहिंत ।
से किमंग पुणवयं, अक्षमन्तेहिं काम-भोगेहिं मुच्छामो ?

- सूत्रकृतांग अु० २-अ० १।१३

इस संबार में निरम्प ही—ये काम-मोग दुःशों हे रक्षा करने वाले नहीं हैं। कभी तो महते ही पुरूष इन्हें छोड़कर चल देता है एवं कभी ये पुरुष को छोड़ चलते हैं, फिर हम इन काम-मोगों में मूच्छित क्यों हो रहे हैं?

६ इह खलु! नाइसंजीगानो ताणाए वा, नो सरणाए वा।
पुरिसे वा एगया पुल्चि नाइसंजोगे विष्पजहर,
नाइसंजोगा वा एगया पुल्चि पुरिसं विष्पजहित।
से किमंग पुण वयं अप्तमन्तेहि नाइसंजोगेहि मुच्छामो?

— भूम क खू॰ २-म॰ १११३ इस संसार में जाति-स्थाननों के संयोग भी दुःखों से एका करने वाले नहीं हैं। कमी पहले ही पूरुष इन्हें छोड़कर चल देता है एवं कमी ये पुरुष को छोड़ चलते हैं। फिर अपने से मिन्न—इन जाति-संयोगों में हम मुच्छित क्यों हो रहे हैं?

१० जायाय पुत्तान हवंति ताणं।

--- उत्तराध्यमन १४।१२

पुत्र होने पर भी वे शरणभूत नहीं होते। ११ जम्मजरामरणभए अभिददए.

जम्मजरामरणभए अभिद्दुए, विविहवाहिसंतत्ते । लोगम्मि नत्यि सरणं, जिणिदवरसासणं मृत्तं ॥

— अरणसमाधि प्रकीर्णक ५७८ जन्म, जरा व मरण के मय से पूर्ण तथा विविध व्याधियों से संतप्त इस लोक में जिनजासन को छोड़कर (अथवा आस्मा को छोड़कर) अन्य कोई करण नहीं है।

१२ संगं परिजाणामि सल्लंपि, य उद्धरामि तिविहेणं। गुत्तीओ सिमिईओ, मज्झं ताणं च सरणं च ॥

----मरचसमाधि प्रकीर्णक २६७

धन, कुटुम्ब आदि संसर्गे की असरणता को मैं बच्छी तरह जानता है, तथा माया । मिष्या व निदान (कामना) इन तीन मानसिक शत्यों का मन, बचन, कास से त्याम करता है। तीन मुस्ति व यांच समिति ही मेरे रक्षक व सरण है।

3. संसार मावना

१ जम्मं दुक्लं जरादुक्लं, रोगाय मरणाणिय। अहो दुक्लो हुसंसारो, जत्य कीसन्ति जंतवो।।

---उत्तरा० १६।१६

यहाँ जन्म का दुःख है, जरा का दुःख है, रोगों का दुःख है, मरण का दुःख है; इस तरह इस संसार में दुःख ही दुःख है, जहाँ वेचारे प्राणी नाना प्रकार के बेलेण पाते हैं।

सारीरमाणसा चेव, वेयणाओ अणन्तसो ।
 मए सोढाओ भीमाओ, असइंदुक्खभयाणि य ॥

—-उत्तरा०१६।४६

इस आत्मा ने अनन्त बार तीज्ञ शारीरिक और मानसिक वेदनाएँ मोणी हैं और अनन्त दुःन और मय से वह पीड़ित हुई है।

३ जरामरणकन्तारं, वाउरन्ते भयागरे। मए सोढाणि भीमाणि,जम्माणि मरणाणि य।।

—उत्तरा० १६।४७ —

इस जन्म-मरण रूपी कान्तार (अटबी) और चारगित रूप मय के बाम में मैंने अनन्त बार तीत्र दुःख पूर्ण जन्म और मरण किये हैं।

निच्चं भीएण तत्थेण, दुहिएण वहिएण य । परमा दुहसंबद्धा, वेइणा वेइया मए ॥

-- उत्तरा०१६।७१

अत्यन्त भय, त्रास, दुःल और व्यथा का अनुभव करते हुए मैंने नित्य घोर दुःलदायी वेदनाएँ वेदी हैं — भोगी हैं।

प्र जारिसा माणुसे लोए, ताया दीसंति वेयणा । एक्तो अणतंगुणिया, नरएसु दुक्स वेयणा ।।

---उत्तरा०१६।७४

मनुष्य लोक में जैसी बेदनाएँ दिखायी देती है, जनसे अनन्त गुणी दुःस-दायी बेदनाएँ नरक में है। ६ सब्ब भनेसु असाया, वेयणा वेइया मए। निमेसतरमिलं पि. ज साया नत्यि वेयणा।।

---उत्तरा०१६।७४

सब मदों में मैंने असाता बेदना — दुःत्व ही दुःख भीगे । सुख का तो निमेष मात्र भी नहीं, केदल बेदना ही है ।

मञ्चुणाञ्च्याह्वयो लोगो, जराए परिवारिको।
 अमोहा रयणी बुत्ता एव ताय!विजाणहा।
 अब्बाह्यस्मि लोगस्मि, सब्बजो परिवारिए।
 अमोहाहि पब्ल्तीहि गिहंसि न रइंतमे।

--- उत्तरा ० १४।२१-२३

है तात ! यह लोक मृत्यु ने पीड़ित है, जरा से घिरा हुआ है, जाते हुए रात-दिन अयोध सत्त्र है। इस पीड़ित, सबै ओर से फिरे हुए तथा अयोध शस्त्रों की घात से सबस्त लोक में—(घर मे) हम जरा भी आनस्य नहीं पाते।

जहा गेहे पिलत्तिम्म, तस्स गेहस्स जो पह । सार भण्डाणि नीणेड, असारं अवउज्झइ ॥ एवं लोए पिलत्तिम्म, जराए मरणेण य । अप्पाणं तारइस्सामि, तुब्भेहिं अण्मिन्निओ ॥

— उत्तरा०१६।२३२४

जैसे घर में आग लगने पर गृहपति सार वस्तुओं को निकालता है और असार का छोड़ देता है उमी तरह जरा और मरणक्षी अमि से जलते हुए इस संसार में अपनी आत्मा का उद्धार करूँगा।

अत्थि एगो महादीवो, वारिमज्झे महालको। महाउदगवेगस्स, गई तत्थ न विज्जई।।

-- उत्तरा० २३।६६

उद्यिष कं बीच एक विस्तृत महाद्वीप है, जहाँ पर महान उदक—समुद्र के प्रवाह की पहुंच नहीं होती।

१० जरामरणवेगेणं, बुज्झमाणाण पाणिणं । घम्मो दीवो पइट्ठा य, गई सरण मुक्तमं ।।

---उत्तरा० २३।६=

जरा और मरणरूपी जल के वैग से बहते हुए प्राणियों के लिए धर्म ही द्वीप, प्रतिष्ठान, गति और उत्तम शरण है।

हा ! जह मोहियमइणा, सुग्गइमग्गं अजाणमाणेणं। 88 भीमे भवकंतारे, सूचिरं भिमयं भयकरिमा।।

सरणसमाधिप्रकीर्णक ४६०

हा ! मोक्षमार्ग अर्थात् धर्म को नही जानता हुआ यह मोहित मति जीव अनादिकाल से इस भयंकर तथा भीम भव-वन में मटक रहा है।

सो णत्य इहोगासो, लोए वालग कोडिमित्तोऽपि । \$5 जम्मणमरणा बाहा, अणेगसो जत्थण य पत्ता ॥ --- नरणसमाधिप्रकीर्णक ५१४

इस लोक में बाल के अब माग जिलना भी कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है, जहाँ मैंने जन्म-मरण आदि अनेक बाधाएँ न उठायी हों।

जह निबद्मुप्पण्णो, कीडो कड्यंपि मण्णए महरं। १३ तह मुक्ख मृहपरूक्खा, संसार दहं मृहं विति ॥ --- वरणसवाधिप्रकोर्णक ६५५

जिस प्रकार नीम के वृक्ष में उत्पन्न कीड़ा उसके कड़वें स्वाद को भी मधूर मानता है, उसी प्रकार मोक्षगत परमार्थ मुख से अनिमन प्राणी इस संसार-दःख को ही सुख कहता है।

दवग्गिणा जहा रण्णे, डज्झमाणेसू जंतूस्। 88 अण्णे सत्ता पमीयति, रागद्दोसवसं गया ॥ एवमेव वयं मूढा, कामभोगेस् मुच्छिया । डज्झमाणं ण बुज्झामी, रागद्दोसऽग्गिणा जगं ॥

--- उत्तराध्यवन सूत्र १४।४२-४३

जिस प्रकार वन में अग्नि लग जाने पर उसमें जलते हुए जीवों को देसकर दूसरे जीव रागद्वेय-वश प्रसन्त होते है, उसी प्रकार काम-मोगों में मुज्छित हम सब मूर्ज जन यह नहीं समझते कि (हम सहित) यह सारा संसार ही राग-देवरूपी अग्नि से नित्य जला जा रहा है।

सेअसइ' उच्चागोए असइ' णीयागोए, णो हीणे णो अइरिले । १५ णो पीहए इह संखाए, को गोयाबाई को माणाबाई ॥ ---आसारांग २।१।३ यह औव अनेक बार उच्च गोत्र में उत्पन्न हो चुका है और अनेक बार निम्न गोत्र में जन्म ने चुका है। परन्तु वस्तुतः न तो आज तक यह कभी हीन हुआ। है और न कभी कुछ वृद्धि को ही प्राप्त हुआ। है। अतः है धमण ! तु उच्च जाति आदि को प्राप्त करने की इच्छान कर। स्मोंकि इस तय्य को जानकर भी कौन पुरुष उच्च गोत्र की इच्छा अथवा उसका अभिमान करेगा?

४. एकत्व भावना

१. से मेहाबी जाणेज्जा बहिरगमेयं। इणमेव उवणीययरागं, तं जहा-माया मे, पिया मे, भाया मे, भगिणि मे, भज्जा मे, पुत्ता मे, धूया मे, पेसा मे, नत्ता मे, सुण्हा मे, मुहा मे, पिया मे, सहा मे, सयण संगन्थसंथुया मे, एए खलु मम नायओ अहंमनि एएसि ! एवं से मेहावी पुरुवामेव अप्पणा एवं समिभजाणेज्जा । इह खलु मम अन्नयरे दुक्लं रोगायंके समुप्पजेज्जा अणिट्रे, जाव दुक्ले नो सहे। से हंता भयंतारो ! णायओ इमं मम अन्नयरं दुक्ख रोगायंकं परियाइयह अणिट्टं जाव णो मुहं, ता अह दुक्खामि वा, सोयामि वा, जाव परितप्पामि वा, इमाओ मे अन्नयराओ दुवसाओ रोगायकाओ परिमोएह अणिदाओ जाव णो सुहाबो, एवमेव लद्धपूर्व्यं भवइ । तेसि वा वि भयंताराणं मम नायणाणं अन्नयरे दुक्ते रोगायके समुपञ्जेज्जा अणिट्टो जाव णो सुहे, से हंता अहमेएसि भयन्ताराणं नाययाणं इमं अन्नयरं दक्खं रोगायकं परिणाइयामि अणिट्ठं जाव णो सुहे, म मे दुक्खंतु वा जाव मा मे परितप्पंतु वा, इमाओ णं अन्नयराओ दुक्साओ रोगायंकाओ परिमोएमि अणिट्ठाओ जाव णो सुहाओ, एवमेव णो लद्धपुव्वं भवइ। अन्नस्स दुक्खं अन्तो न परियाइयइ, अन्तेण कडं अन्तो नो पडिसंबेदेइ पत्तेयं, जायइ, पत्तेयं मरइ पत्तेयं चयइ, पत्तेयं उववज्जइ, पत्तेयं झंझा, पत्तेयं सन्ना, पत्तेयं मन्ना एवं विन्न वेयणा ।

--- सुत्रकृतांग २।१।१३

बुद्धिमान पुरुष सीचे कि ये काममीग तो बहिरंग पदार्थ हैं। इनसे निकट सम्बन्धी तो सब जन्य हैं जैसे कि-यह मेरी माता है, यह मेरा पिता है, यह मेरे माई हैं, यह मेरी बहिन है, यह मेरी स्त्री है, यह मेरे पुत्र हैं, यह मेरी पत्री है, यह मेरे दास हैं, यह मेरा नाती है, यह मेरी पत्रवसू है, यह मेरा मित्र है, यह मेरे पहले और पीछे के परिचित सम्बन्धी हैं। निश्चय ही ये सब जाति मेरे है और मैं उनका है। परन्तु बुद्धिमान् पुरुष को पहले अपने आप विचार कर लेना चाहिए कि यदि कभी मुझको किसी प्रकार का द:ल या रोग उत्पन्न हो, जो अनिष्ट और द:लदायी है, और उस समय मैं अपने जातिवर्ग से यदि कहं कि-हे सब से रक्षा करने वाले ज्ञातिकां! मेरे इस अनिष्ट और अप्रिय दुःश तथा रोग में आप लोग हिस्सा बटाएँ, क्योंकि-मैं इस दःख से पीड़ित हूं, शोकाकुल हूं, बहुत ताप भोग रहा है ; आप इस अनिष्ट दु:व तथा रोग से भूझको मुक्त करें तो वे ज्ञातिवर्ग इस प्रार्थना को सनकर दृ:ख तथा रोग को बँटा लें या मुझको दृःख और रोग से मुक्त कर दे ऐसा कभी नहीं होता। अथवा भय से मेरी रक्षा करने वाले इन झातियों को ही कोई दू:खया रोग उत्पन्न हो जाय, जो अनिष्ट और असुसकर हो, और मैं चाहँ कि मय से रक्षा करने वाले इन ज्ञातियों के अनिष्ट दुःल या रोग को बँटा लूँ, जिससे थे मेरे ज्ञातिवर्गदुःखतया परिताप न भोगें, और इनको दुःख तथा अनिष्ट रोग से मुक्त कर द तो यह मेरी इच्छा कमी पूरी नहीं होती है।

दूसरे के दुःश्वको दूसरानहीं बँटासकता। दूसरे के कर्मकाफल दूसरानहीं मोगसकता।

मनुष्य अकेला ही मरता है, अकेलाही अपनी सम्पत्ति का त्याप करता है, अकेलाही सम्पत्ति को स्वीकार करता है, अकेलाही कवायों को प्रहुण करता है, अकेलाही पदार्थों को समझता है, अकेलाही चिन्तन करता है, अकेलाही विद्वान होता है, और अकेलाही सुल-हु-ख़ भोगताहै।

२ तेणावि जंकयं कम्मं सुहं वाजइ वादुहं। कम्मुणातेण संजुत्तो, गच्छई उपरंभवं।।

---उत्तरा० १८।१७

जीव जो शुभ अथवा अशुभ~~- सुख~~रूप व दुखरूप व कर्मकरताहै, उनकर्मों सेसंयुक्त वह परलोक को जाताहै। अवाधायिकच्चमाहेऊं, नाइयो विससासिणो । अन्ने हंरति तं वित्तं, कम्मी कम्मेहि किच्चई ।।

--सूत्र ०

दाहु मंस्कार आदि अन्तिम क्रियार्थे करने के पत्रवात् विषयीयी ज्ञाति और अन्य लोग उमके धन को हर लेते हैं और पापकर्म करने वाला अकेला ही अपने किए हुए कुखों द्वारा संसार में पीडित होता है।

४ न तस्स दुक्खं विभयन्ति नाइओ,

न मित्तवग्गान सुयान बंघवा।

एक्को सयं पच्चणुहोइ दुक्खं,

कत्तारमेव अणुजाइ कम्मं ॥

— उत्तरा० १३।२३
ज्ञाती सम्बंधी मित्र वर्ग, पुत्र और बान्धव उनके दुःकों में माग नहीं बटाते। मृतृष्य को स्वयं अकेले को ही दुःश भीवना पड़ता है। कर्म, करने वाले का ही पीछा करता है, करने वाले को ही कर्म-फल भोगना पड़ता है।

प्र चिच्चा दुपयंच चउप्पयंच, वेत्तं शिहं धणधन्नंच सक्वं। सकम्मबीओ अवसो पयाइ, परंभवं सुन्दर पावगंवा॥

हिपद और चतुष्पद, क्षेत्र और गृह, धन और धान्य-इन सबको छोड़कर परायीन जीव केवल अपने कर्मों को साथ लेकर ही अकेवा अच्छे या दूरे पर अब में जाता है।

एगब्भूओ अरण्णे वा, जहा उचरई मिगे। एवं घम्मं चरिस्सामि, संजमेण तवेण यः।।

---जसरा० १६।७६ जैसे मृग अरण्य में अकेला ही चर्या करता है, उसी तरह मैं

भर्त पुरित्र करी वन में तप और संयम रूपी वर्म का पालन करता हुआ एकार्य विद्वार करूंगा।

७ एगमप्पाणं संपेहाए घुणे कम्म सरीरगं।

आरमा को भरीर से पृथक जानकर मोग लिप्त भरीर (कर्म) को धुन डालो। एगे अहमंसिन मे अस्थि कोइ,
 न याऽहमवि कस्स वि।

--आबारांग शदा६

मैं एक हूँ-अकेला हूं।

80

न कोई मेरा है, और न मैं किसी का हुं।

ध एगस्स गती य आगती।

— सूत्रकृतांग १।२।३।१७

आत्मा परिवार बादि को छोड़कर परलोक में अकेला ही जाता है। एगो मे सासओ अप्पा, नाणदंसणसंजुओ।

सेसा मे बाहिरा भावा, सठवे संजोग लक्स णा ॥

— आयुष्प्रसास्थानप्रकीर्णक २६ बाग, दर्गन ग्रुक्त प्रकेशी यह सास्त्रत बास्मा ही मेरी है, जगत के अन्य सर्व बाह्याच्यानन रदार्थ व माव संयोग है और इसलिए मेरे स्वरूप में बाह्य हैं।

११ संजोगमूला जीवेण, पत्ता दुक्खपम्परा। तम्हा संजोग संबन्धं, सब्वभावेण वोसिरे।।

—आतुरप्रत्यास्थानप्रकीर्णक २७ आत्मस्वरूप सं बाह्य संयोगपूलक ये सभी बाह्यास्थल्तर पदार्थ, जीव के

द्वारा प्राप्त कर लिए जाने पर क्योंकि उसके लिए इ.स परम्परा के हेतु हो जाते हैं, इसलिए सभी प्रकारके बारीरिक व मानसिक संयोग सम्बन्धों को मैं मन, वचन, काय से छोड़ता हूं।

१२ अप्पानद्वेयरणी, अप्पामे कुडसामली। अप्पाकामदुहाधेणु, अप्पामे नंदंणं वणं।।

१३ अप्पाकत्ता विकत्ता य दुहाण य सुहाणय। अप्पामित्तमित्तंच, दूष्पट्ठिय —सुपट्ठियो।।

---उत्तरा० २०।२७

कारना ही अपने सुल व बुल को सामान्य तथा विशेष रूप से करने बाला है, और इसलिए वही अपना मित्र अववा बत्रु है। सुकृत्यों में स्थित वह अपना मित्र हैं और दुष्कृत्यों में स्थित अपना बत्रु ।

जे एगं जाणड, से सब्बं जाणइ । जे सब्बं जाणइ, से एग जाणइ ॥

18

--- आचारांग ३।४।२

जो एक को जानता है वह सब को जानता है और जो सबको जानता है वह एक को जानता है।

१५ भिन्नाः प्रत्येकमात्मानो, विभिन्नाः पुद्गला अपि। शून्यः संसर्गे इत्येवं यः पश्यति स पश्यति ॥

— जण्यात्मक्तार ६।२१ प्रत्येक आत्मा तथा गरीर मन आदि तभी पुरत्य मी परस्पर एक इसरे से मिन्न हैं। रेह व जीव का अथवा पिता पुत्रादि का संबंध कोई बास्तविक नहीं हैं। जो ऐसा देखता है वहीं बास्तव में देखता है।

१६ अहमिकको खलु सुद्धो, दंसण णाण मङओ सदाऽरुवी। ण वि अत्थि मज्झ किचिवि अण्णं परमाशुमित्तं वि।।

तत्त्वतः मैं एक हूं, मुद्ध हूं, दर्शन ज्ञानमय हूं। और सदा अरूपी हू। मेरे सिवास अन्य कुछ परमाणुमात्र भी यहाँ मेरा नहीं है।

₹7

५. अन्यत्व भावना

१ इह सब्बु पुरिसे अन्नमन्तं ममट्ठाए एवं विप्यडिवेंति तं जहा-मेतं मे, बत्यू मे, हिरण्णं मे, सुबण्णं मे, झणं मे घन्तं मे, कंसं मे, दूसं मे, विपुलघणकणगरयमणि-मोत्तिय संस्विसिलप्पवाल रत्तरयणं संतसारसावएणं मे। सहा मे, बना मे, गंघा मे, रसा मे, फासा मे एए खलु में कामभोगा अहमीब एएसि।

- सुत्रकृतांग २।१।१३

इस मनुष्य लोक में पुष्वपण अपने से सर्वणा जिन्न पदार्थी को झूट ही मानकर ऐसा असिमान करते हैं कि बेत मेरा है, घर मेरा है, चीरी मेरी है, सोना मेरा है, घन मेरा है, घान्य मेरा है, कांता मेरा है, लोहारि मेरे है, ये बहुत से पन, सोना, रत्नामीन, भोती, संबधिवता, मृंगा, लाल रत्न, उत्तमोत्तम मणि और पैनुक धन मेरे हैं। छब्द मेरे हैं, रूप मेरे हैं, पुगन्य मेरी है, रस मेरे हैं, स्वर्ष मेरे हैं—ये काम-मोग मेरे हैं और मैं इनकता हैं।

२ से मेहावी पुञ्चामेव अप्पणो एवं समिभजाणेज्जा तं जहा—इह खलु मम अन्तयरे दुक्बे रोगायंके समुप्पज्जेज्जा अणिट्ट अक्ते अप्पिए असुभे अमणुन्ने अमणामे दुक्खे णो सुहे। से हंता ममस्तारो ! काममोगाइं मम अन्तयरं दुक्खं रोगायंकं परिवायस्य अणिट्ट अक्तंत्र अप्पियं असुमं अमणुन्नं अमणामं दुक्खं णो सुहं। ता अहं दुक्खामि वा दोषामि वा जूरामि वा तिप्पामि वा पीठामि वा परितप्पामि वा इमाओ मे अन्तयराओ दुक्खाओ रोगायंकाओ पडिमोयह अणिट्ठाओ अकन्तजो अप्पियाओ असुभाओ अमणुन्नाओ अमणामाओ दुक्खाओ णो मुहाओ एवामेव णो लढपुण्वं मवइ। इह खलु काममोगा णो ताणाए जो सरणाए वा पुरिस्तं पुराया पुठ्विं काममोगी वप्पाडह्य, काममोगा वा एगया पुठ्विं पुरिसं विप्पजइत्ति अन्नेखलु कामभोगा अन्तो अहमंसि। से किमंग पुण वयं अन्तमन्निहिं कामभोगीहं भुच्छामा ?

--- सूत्रकृतांग २।१।१३

परन्तु बुद्धिमान पुरुष को पहले से ही यह सोच लेना चाहिए कि जब मुझको किसी प्रकार का दुःल या रोग उत्तरना होता है, जो इण्ट नहीं है, प्रीतिकर नहीं है, किन्नु अधिय है, अणुम है, असनोज है, विकेष पीड़ा है, वे बाता है, देश हफा हफा हमें हो, उस समय यदि में यह कहें कि नहीं में समय यदि में यह कहें कि नहीं समय के प्रकार के सम्मान अधिय हों के स्वार्ण के स्वार्ण के सम्मान अधिय के सम्मान के स्वार्ण के सम्मान के स्वार्ण के स्वर्ण के स्वार्ण के स्वार्ण के स्वार्ण के स्वार्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वार्ण के स्वार्ण के स्वर्ण के

वस्तुतः धनधान्य और क्षेत्र जादि मनुष्यकी रक्षांकरने में समर्य नहीं हैं। कमीतो पुरुष पहले ही इन काममोगों को छोडकर चन देता है और कमी काममोग ही पुरुष को छोड़कर चन देते हैं।

ये काम मोग अन्य है और मैं अन्य हूं।

फिर हम क्यों अन्य वस्तु में आसकत हो रहे है ?

इह खलु नाहसंजोगा नो ताजाए वा नो सरणाए वा, पुरिसे वा एगया पुष्टिंग नाहसंजोगे विष्णवह नाहसंजोगा वा एगया पुष्टिंग पुरिसं विष्णवहीत, अन्ने खलु नाहसंजोगा अन्नो अहसंसि से किमंग पण वसं अन्नमन्नीह नाह संजोगीह मुख्यामे ?

-- सूत्र ० २।१।१३

इस लोक मे ज्ञाति-संयोग दृष्य से रक्षा करने में और मनुष्य को शान्ति देने में समर्थ नहीं है। कमी मनुष्य ही पहने ज्ञाति-संयोग को छोड़ देता है, और कमी ज्ञाति-संयोग ही एक्य को पहले छोड़ देता है। अतः ज्ञाति-संयोग दूसरा है और में इस दूसरा है। तब फिर इस अपने मे मिन्न ज्ञाति-संयोग में इस यांथों आपक हो?

४ तं एक्कगं तुच्छ सरीरगं से, चिईगयं दिहय उपावनेणं। भज्जाय पुत्तो विय नायओ वा, दायारमन्नं अणुसंकमन्ति ॥

--- उत्तरा० १३।२४

मनुष्य के अकेले तुच्छ, शरीर को चिता में रसकर अस्ति से जजा दिया जाता है और उसकी भाषी, पुत्र और बांधव—किसी अन्य दातार का अनुसरण करते हैं।

५ दाराणि य सुया चेव, मित्ता य तह बन्धवा। जीवन्तमण्जीवन्ति, मयं नाण्व्ययन्ति य ।।

— उत्तरा० १६।१४ स्त्री और पृत्र, मित्र और बांधव जीवन काल में ही पीछे, पीछे चलते है, मरने के बाद वे साथ नहीं देते।

. नीहरन्ति मयं पुत्ता, पियरं परमदुक्तिसया। पियरो वि तहा पुत्तो, बन्धु रायं तवं चरे।।

--- उत्तरा० १८।१ जैमे अत्यन्त दृक्षीहरु पुत्र मृत पितां को घर के बाहर निकाल देते हैं, बैसे ही माता-पिता भी मृत पुत्र को बाहर निकास देते हैं। समे सम्बन्धियों के विषय में भी यही बात है। हेराजन्! यह देखकर तू तपन्या कर।

अन्नो जीवो, अन्नं सरीरं।
 आत्मा अन्य है, शरीर अन्य है।

-- सूत्रकृतांग २।१।८

- पुनक्रतान सर जन्नं इमं सरीरं, अण्णो जीवुत्ति निच्छयमङ्को । दुक्लपरिकेसकरं, छिंद ममत्तं सरीराओ ॥

— नरणसमाधि प्रकोषक ४०२ यह जीव अन्य है और नरीर इससे अन्य है, इस प्रकार की निष्यत बुद्धिबाला व्यक्ति, सरीर को दुःख तथा क्सेश का कारण जानकर उसका मनल खोड देता है।

् जावइयं किंचि दुहं, सारीरं माणसं च संसारे । पत्ता अणंतम्बुत्तो, कायस्स ममत्तदोक्षेणं ॥

— मरणसमाधि प्रकीणंक ४०३ इस संसार में गारीरिक व मानसिक जितने भी दुःख हैं, वे सब गरीर-ममन्द करी दोप के कारण ही प्राप्त होते हैं। (इससिए मैं इस ममन्द का त्याग करता है।)

*

६. अशौच-भावना

मंसट्टियसंघाए, मुत्तपुरीस भरिए नवच्छिहे। असुड परिस्सवंते, सुहं सरीरम्मि कि अस्थि॥

— मरजसमाधि प्रकीर्णक ६०८

मांस व अस्थि कं पिरभूत तथा भूत्रपुरीय के मण्डार अधुन्ति इस शरीर में शुम्र है ही क्या? जिसमें कि नव द्वारों से मदामल झरता रहता है। (अतः मै इसके ममल्व का त्याग करता है।)

२ जहाअंतो तहाबाहि। जहाबाहितहाअंतो।।

۶

यह मरीर जैसा अन्दर में (असार) है वैसा ही बाहर में (अमार) है। जैसा बाहर में (अमार) है वैसा ही अन्दर में (असार) है।

इमंसरीर अणिच्वं असुई असुइसंभवं।

-- उत्तराध्ययन १६।१३

यह शरीर अनित्य है, अशृचि है, और अशृचि—-(रज-वीर्य) से उत्पन्न हुआ है।

माणुसत्ते असार्राम्म वाहीरोगाण आलए। जरा-मरण-घत्थम्मि खणं पिन रमामहं॥

— उत्तरा० १६।१४ यह मनुष्य का शरीर असार है, रोग और व्याधियों का आसय-पर है। जरा और मरण से विराहका है, मैं इसमें एक क्षण भी सुख व चैन अनुमय नहीं कर पारहा है।

कामभोग भावना

[अनेक पंथों में अशीच मावना के स्थान पर काममोग मावना का बर्णन मी मिलता है। इसमे काममोग की अशूचि प्रधानता एवं असारता के चिन्तन में नर्जद (वैराप्य) की उत्पत्ति होती है। आपमों में इस सम्बन्ध ने काफी उपदेशप्रद नायाएँ मिलती हैं, कुछ इस प्रकार हैं—]

सम्बन्ध में काफी उपदेशप्रद गायाएँ मिलती हैं, कुछ इस प्रकार हैं —] र तं मा णं नुब्भे देवाणुप्पिया, माणुस्सएसु कामभोगेसु, सज्जह, रज्जह, गिज्झह, मुज्झह, अज्झोवबज्जह ॥

____

अतः है देवानुप्रिय ! तुम मनुष्य सम्बन्धी कामभोगों मे आसक्त न बनो, रागीन बनो, गुट्टन बनो, मूर्छित न बनो और अप्राप्त भोगों को प्राप्त करने की लालसा मत करो।

उवलेवो होड भोगेसु, अभोगी नोवलिप्पई । भोगी भमड संसारे, अभोगी विष्पसुच्चई ॥

—उत्तरा० २४।४१

मोग से ही कर्मों का लेप—बन्धन—होता है। मोगी को अन्य-भरण रूपी संसार में अमण करना पड़ता है, जबकि अमोगी संसार में छूट जाता है। उल्लो सुक्को य दो छुडा, गोलयामट्टियामया ।
 दो वि आवडिया कुट्टे, जो उल्लो सो तत्व लग्गई ।।
 एवं लग्गन्ति दुस्पेहा, जे नरा कामलालसा ।
 विरत्ता उ न लग्गन्ति, जहा सुक्को उ गोलओ ।।

—-उत्तरा० २४।४२-४३

जिस तरह सूचे और गीले दो मिट्टी के गोलों को फ़ेंकने पर उनमें से गीला ही दीबार पर चिपकता है और सूचा नहीं चिपकता, उसी प्रकार जो कामसालसा में आसन्त और दुष्ट दुढिवाले मनुष्य होते है, उनहीं की संसार का बन्धन होता है पर, जो काममोगों में विरत होते हैं, उनके ऐसा नहीं होता।

स्वर्णमत्तसुक्सा बहुकालदुक्सा,
 पगामदुक्सा अणिगामसुक्सा।
 संसारमोक्सस्स विपक्सभूया,
 स्वाणि अणस्थाण उकामभोगा।।

उत्तराध्ययन १४।१३

कामनोगों में क्षणिक (इंद्रिय —) सुख होता है और दीर्चकालीन आरिमक दुख। उनमें सुखानुभव तो अणि-नाममात्र है और दुःख का कोई क्रिकाना नहीं। ससार से बुटकारा पाने में बायक—विष्णकारी है। काम-सेमा अनर्यों की लान है।

६ जहाय किपागफला मणोरमा, रसेण वण्णेण य भुज्जमाणा। ते खुडुए जीविय पच्चमाणा, एओवमा कामगुणा विवागे ॥

जिस तरह किपाकफल जाते समय रस और वर्ण में मनोरम होने पर मी पचने पर जीवन का अन्त करते हैं। उसी तरह से मोगने में मनोहर काम-मोग विपाक काल में—फल देने की अवस्था में अयोगति के कारण

होते हैं।

काममोग मल्य रूप हैं। कामभोग विष रूप है। कामभोग जहरी

नाय (दृष्टिविष सपं) के सदृष्य है। भोगों की प्रार्थना करते-करते जीव वेचारे उनको प्राप्त किये बिना ही दुर्गति में चले जाते है।

११ सब्बं विलिवियं गीयं, सब्वं नट्टं विडिम्बियं। सब्वे आभरणा भारा, सब्वे कामा दुहाबहा॥

--- उत्तरा० १३।१६

सर्व गीत विलाप है, सर्व मृत्य विडम्बना हैं, सर्व आभूषण भार हैं और सर्व कामभोग दुःस रूप है।

१२ कामाणुगिद्धिप्पभव खुदुक्खं, स्वत्यस्य लोगस्स सदेवगस्स । अं काइयं माणसियं च किचि, तस्सऽन्तंगं गच्छइ वीयरागो ॥

देवों सहित सर्वेलोक में जो सब कायिक और मानसिक दुःख हैं वे सब कामभोगों की आसवित से ही उत्पन्न हैं। बीतराय पुत्रप ही उन सबका अन्त ता सकता है।

१३ गिद्धोवमा उ नच्चाणं, कामे संसार बङ्ढणं । उरगो मुबण्णपासेव्य, संकमाणो तणुं चरे ॥

--- उत्तरा० १४।४७

काममोग मसार को बढ़ाने वालंह। विद्व पक्षी कं इण्टास्त को जानकर चिकेसी पूरण, गण्ड के समीप सर्पकी तरह (अर्थात् जैसे गण्ड के सामने सर्पडरता हुआ चलता है) कामचोगों से सर्वकित रहता हुआ डर-डर कर वसे।

१४ इह कामाणियट्टस्स, अत्तर्द्वे अवरज्झई। सोच्चा नेयाजयं मग्गं, जं भुज्जो परिभस्सई।।

— जत्तराः ७।२५ इस संसार में काममोगों से निवृत्त न होने वाले पुत्रय का आश्य-प्रयोजन नष्ट हो जाता है। मोक्षमार्गको सुनकर मी वह उससे पुतः-पुनः अब्र हो जाता है।

१५ जे गिद्धे कामभोगसु, एगे कुडाय गच्छई। 'न में दिट्टे परे लोए, चक्खुदिट्टा इमा रई'।।

--- उत्तरा० ४।४

जो मनुष्य शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श—इन पाच प्रकार के

काममोगों में आसक्त होते है वे नाना पापकृत्य में प्रवृत्त होते है। जब उन्हें कोई धर्म की बात कहता है तो वे कहते हैं:- "हमने परलोक नहीं देग्वा और इन काम मोगों का आनन्द तो आंखों से देखा है --प्रत्यक्ष है।"

हत्थागया इमे कामा, कालिया जे अणागया। 38 को जाणइ परे लोए, अत्थि वा नत्थि वा पूणो ।।

"ये वर्तमान काल के काममोग तो हाथ में आए हुए है। भविष्य के काममोग कब मिलेगे-कीन जानता है और यह भी कीन जानता है कि परलोक है या नहीं।"

जणेण सदि होक्खामि, इह बाले पगब्भइ। १७ कामभोगाणराएण, केसं संपडिवज्जह ॥

---उत्तरा० ४१७

"मै तो अनेक लोगों के साथ रहुंगा"—मूर्वमनुष्य इसी प्रकार भृष्टता मरी बाते कहा करते हैं। ऐसे मनुष्य काम भोगों के अनुराग-आसिक्त में इस लोक और परलोक में क्लेण की प्राप्ति करते है।

तओ से मरणन्तिमा, बाले संतस्सई भया। 95

अकाममरणं मरई, घुत्ते व कलियणा जिए ॥

-- उत्तरा० ५।१६

कामभोगों में आसक्त मुर्ख मनुष्य मरणान्त के समय भय से संत्रस्त हो आखिर एक ही दाव में हार जाने वाले जुआरी की तरह अकाम मृत्यू से मरता है।

जे इह सायाणगा नरा, अञ्झोववन्ना कामेहि मृच्छिया। 38 किवणेण समं पगब्भिया, न वि जाणंति समाहिमाहियं ।।

इस संसार में मनुष्य सुवशील है- समृद्धि, रस और सुख में गुद्ध हैं, जो काममोग में मुज्छित है, जो इन्द्रिय-विषय से पराजित होकर क्लीव की तरह धृष्ट हैं वे बीतराग पुरुषों के बताये हुए समाधिमार्ग को नहीं जानते ।

वाहेण जहा व विच्छए, अपने होइ गवं पचोइए। 20 से अन्तसो अप्य थामए नाइवहे अबले विसीयइ ॥ एवं कासेमेणविक, अञ्जसुए पयहेज्ज संथवं। कामी कामे न कामए, लखे वा वि अलखं कण्हुई॥

—सूत्र० १।२।३।४।६

जिस तरह बाहक द्वारा त्राम देकर हांका जाता हुआ बैल थक जाता है और मारे जाने पर भी अल्प बल के कारण आगे नहीं चलता और आजिर रास्ते में ही कष्ट पाता है।

उसी तरह से श्रीण मनोबल काजा अविवेकी पुरूष सद्बीघ पानं पर मी कामभीय रूपी श्लीवह से नहीं निकल सकता। आज या कल इन कामभोगों को खोड़ींग, वह केवल यही सोचा करता है। सुझ बाहते बाला पुरुष कामभोगों की कामना न करे और प्राप्त हुए मोगों को मी अप्राप्त हुआ करे—त्यांग।

२१ मा पच्छ असाधुता भवे, अच्चेही अणुसाम अप्पग। अहियं च असाहु, सोयई से थणई परिदेवई वहु।।

-- मुझ० ११२।३१७ । "कहीं परमव में दुर्गित न हो, इस विवार से आरमा को विषय-सग में दूर करो और उसे अकुण में रची असाधु कमें से तीत्र दुर्गित में पमा हुआ जीव अत्यन्त मोच करना है. आकन्दन करता है और विचाय करता है।

२२ इह जीवियमेव पासहा, तरुणं वा ससयस्स तुट्टई। इत्तरवासे य बुज्झह, गिद्धा नरा कामेसु मुच्छिया।।

---सूत्र० १।२।३।८

मंसार में और पदार्थ की तां बात ही क्या, इग अपने जीवन को ही देखी! यह एक पत्न शीण हो रहा है। कभी आगु तरुणावस्था में ही पूरा हो जाता है और अधिक हुआ नो सी वर्ष के छोटे से काल में यहाँ कितना अधिक निवास है? हे जीव! समझो! कितना आश्वर्य है कि आयुक्य का मरोसा न होते हुए भी विषयासका पुरुष कामों—मोनों में मूज्यित रहते हैं।

२३ न य संखयमाहु जीवियं, तह विय बालजणो पगब्भई । पच्चुप्पन्नेण कारियं, को दटठू परलोगमागए ॥ ——सूत्र०१,२।३।१०

टूटा हुआ आयु नहीं संघ सकता — ऐसा सर्वज्ञों ने कहा है, तो भी

मूर्ल लोग घृष्ठता पूर्वक पाप करते रहते है और कहते हैं--- "हमें तो वर्तमान से ही मतलब है। परलोक कौन देखकर आया है?"

अदन्खुव दन्खु वाहियं, तं सद्हसु अदन्खु दंसणा । २४ हंदि हु सुनिरुद्धदंसणे, मोहणिएण कडेणकम्मुणा ।।

---सूत्र०१,२। १११०

हेनहीं देखने वाले पुरुषों! त्रिभुवन को देखने वाले ज्ञानी पुरुषो के बचनों पर श्रद्धा करो । मोहनीय कर्म के उदय से अवरुद्ध दर्शन शक्ति वाले अंध पुरुषो ! सर्वज्ञों के वचनों को ग्रहण करो।

पूरिसो रम, पावकम्मुणा, पलियन्तं मणुयाण जीवियं । २५ सन्ना इह काममुख्छिया, मोहं जन्ति नरा असंबुद्धा ॥

--- सुभा० १, २ । १।१०

हं पुरुष ! पाप-कर्मों सं निवृत्त हो । यह मनुष्य जीवन शीध्रता सं दौड़ाजारहा है। जो लाभ लेना हो वह लेलो। मोग रूपी की वड़ में फंसा हुआ और काम मोगो में मुख्यित अजितेन्द्रिय मनुष्य हिताहित विवेक को खोकर मोह ग्रस्त होता है।

२६ इमंच मे अत्थि इमंच णत्थि.

> इमंच में किच्च इमं अकिच्चं। तं एवमेव

लालप्पमाणं हरा हरंति ति कहं पमाए॥

--- उत्तराध्ययन १४।१४

'यह बस्तु तो मेरे पास है और यह नही है। यह काम तो मैंने कर लिया है और यह अभी करना शेष है। इस प्रकार के विकल्पों से लालायित उसको काल हर लेता है। कीन प्रमाद करे?

भोगामिसदोसविसण्णे, हियनिस्सेयसबुद्धिवीच्चत्ये। २७ बाले य मंदिए मूढ़े, बज्झइ मच्छिया व लेलम्मि ॥

मोग रूपी दोष में लिप्त व आसक्त होने के कारण, हित व निःश्रेयस् (मोक्ष) की बुद्धिका त्यागकर देने वाला, आलसी, मूर्खव मिथ्या-दृष्टि ज्यों-ज्यों संसार से फूटने का प्रयस्न करता है, त्यों-त्यों कफ में पड़ी मक्ली की मौति अधिकाधिक फंसता जाता है।

७. आश्रव मावना

१ ते चक्कु लोगसिह नायगा उ. मगागुसासन्ति हिसं पयाणं । तहा तहा सासयमाह लीए, जंसी पया माणव संपगाछा ॥ — मुक्कुकति ११२२१२ वे अतिगय जानी तीर्षकर आदि लोक के तंत्र के समान हैं । वे पर्यनायक है। वे प्रजानों को कत्याण माणं की शिका देते हैं । वे कहते — "अ प्रजान के लोक स्वाण माणं की शिका के तंत्र के समान हैं । वे कहते

वं अतिष्य जानी तीर्षकर आदि लोक के नेत्र के समान है। वे धर्मनासक है। वे प्रजाजों को कत्याण मार्ग की शिक्षा देते हैं। वे कहते है—"हे मनुष्यों! ज्यों ज्यों मिष्यास्त्र बढ़ता है, त्यों त्यों संसार मी ष्राच्यत होता जाता है। संसार की बृद्धि इसी तरह होती है जिसमें माना प्राची निवास करते हैं।"

२ जे रक्कसावा जमलोइयावा, जेवासुरा गंधव्या यकाया। आगासगामीय पुढोसिया जे, पुणो पुणो विप्परियासुर्वेति॥ —सूत्र०११२२१२

जो राक्षम है, जो यमपुरवासी है, जो देवता है, जो गध्यवे हैं, जो आकाशगामी व पृथ्वी निवासी है वे सब मिध्यात्वादि कारणों में ही बार-बार मिन्न-भिन्न रूपों में जन्म धारण करते हैं।

अमाहु ओहं सलिलं अपारगं, जाणाहि णं भवगहणं दुमोक्खं । जंसी विसन्ना विसयंगणाहि, दुहुओऽवि लोगं अग्गुसंचरित ।।

च्यून १०१९१० जिस मंसार को अपार ननिल वाले स्वयभूरमण समुद्र की उपमा दी गई है, वह जिल्ल-जिल्ल योनियों के कारण बडा ही गहन और दस्तर

है। विषय और स्त्रियों में आसम्त बीव स्थावर और जंगम दोनों जगत में बार-बार भ्रमण करते हैं।

४ ते तीय उप्पन्न मणागयाइं, लोगस्स झाणति तहागयाई। नेयरो अन्नेसि अणत्रणेया, बुद्धा हुंते अंतकडा भवन्ति।।

—सूत्र० ११२२१६ उपरोक्त मार्वो को जिन्होंने कहा है वे जीवों के भूत, वर्तमान और भविष्य को जानने वाले, जगत के अनन्य नेता और ससार को अंत करने वाले बुद्ध - शानी—पुष्य हैं।

प्र जे आसवा ते परिस्सवा, जे परिस्सवा ते आसवा।

—आचारांग १।४।२

जो आस्त्रव (बन्धन) के हेत् हैं, वे ही कभी मोक्ष के हेत् भी हो सकते हैं। और जो मोक्ष के हेतु हैं वे ही कभी आस्तव (बन्धन) के हेतु भी हो सकते है।

रागद्दोसपमत्तो, इंदियवसको करेइ कम्माइं। आसवदारेहि, अविगृहेहि, तिविहेण करणेणं ।।

~~- मरणसमाधि~~ ६१२

राग-द्रेष से प्रमत्त जीव इन्द्रियों के बश होकर मन, बचन व काय इन तीन कारणों के द्वारा सदा कर्म करता रहता है। कर्मों का यह आग-मन ही 'आसव' शब्द का वाच्य है, जिसके अनेक द्वार है।

इंदियकसाय अञ्चय, जोगा पंचचउपंचतिन्नि कमा। किरिआओ पणवीसं, इमाउ ताओ अगुक्कमसो।।

- नवतस्य प्रकरण **६**०

पांच इन्द्रिय, क्रोधादि चार कपाय, हिसा, असत्य आदि पांच अवत तथा पचीस प्रकार की सावदा कियायें, ये सब आसव के द्वार है। इनके कारण ही जीव कर्मों का संचय करता है।

आसवदारेहि सया, हिसाई एहि कम्ममासवइ। जह नावाइ विणासी, छिट्टे हि जलं उयहिमज्भे ॥

--मरणसमाधि ६१८

हिसादिक इन आस्रवों के मार्गस जीव के चिक्त में कमीं का प्रवेश इसी प्रकार होता रहता है, जिस प्रकार समुद्र में सिख्क नौका जल-प्रवेश के कारण नष्ट हो जाती है।

जो सम्मं भूयाइं पासइ, भूए य अप्पभूए य।

कम्ममलेण ण लिप्पइ, सो संवरियासव दुवारो ॥

- मरणसमाधि ६२४ जो आत्मभून और अनात्मभूत सभी पदार्थों को तत्त्वहष्टि से देखता है, वह कर्म-मल से लिप्त नहीं होता, क्योंकि उसके समस्त आसव द्वार वक जाते है।

सोवण्णियं पि णियलं, बंधहि कालायसं पि जह पूरिसं। 20 बंधदि एवं जीवं, सुहमसुहं वा कदं कम्मं ॥

---समयसार १४६

जिस प्रकार लोहे की बेड़ी पुरुष को बांधती है, उसी प्रकार सोने की बेड़ी मी बांधती है। इसलिए परमार्थतः चुन्न व अझुन दोनों ही प्रकार के कमं जीव के लिए बन्धनकारी है।

*

८ संबर मावना

१ तिउईट्ट उ मेहाबी, जाणं लोगंसि पावगं । तुट्ट ति पावकम्माणि, नवं कम्ममकुञ्जञो ।।

> ---सूत्र कृतांग १।१४।६ सर्वे देवका तथा भी

पाप कमें को जानने वाला बुद्धिमान पुरुष संवार में रहता हुआ मी पाप से पूट जाता है। जो पुरुष नयं कमें नहीं करता उसके सभी पाप कमें छूट जाते हैं।

जं मयं सन्वसाहूणं, तं मयं सल्लगत्तणं।
 साहइत्ताण तं तिण्णा, देवा वा अभविसुं ते ।।

--सूत्र० शारधार४

सर्वे साधुओं को मान्य जो संयम है वह पाप को नाम करने वाला है। इस संयम की आरावना कर बहुत जीव संसार से पार हुए हैं और बहुतों ने देवभव को श्राप्त किया है।

अकुब्बओ णवं णित्थ, कम्मंनाम विजाणङ । विन्नाय से महाबीरे, जेण जाई ण मिज्जई।।

त्र १।१४१७

जो नहीं करता उसके नयं कमं नहीं वंधते। कमों को जानने बाला महाबीर पुक्ष उनकी स्थिति और अनुमाण आदि को जानता हुआ ऐसा कार्यं करता है जिससे वह संसार में न तो कमी उत्पन्न होता है और न कमी मरता है।

४ पंडिए वीरियं लद्धुं, निग्धयाय पवत्तगः। धुणे पुल्वकडं कम्मं, णवं वावि ण कुल्वई।।

—सूत्र० १।१४।२२

पंडित पुरुष कर्मों को विदारण करने में समर्थ बीर्ट्यको प्राप्त करके नवीन कर्मन करे और पूर्वकृत कर्मों को धून डाले। ५ अभविसु पुरा घीरा, आगमिस्सा वि सुब्बया । दिन्त्वोहस्स मग्गस्स, अंतं पाउकरा तिण्णे ।।

— सूत्र १११४।२४ पूर्व समय में बहुत से पीर पुरुष हो कुके हैं और मिलम्म काल में भी ऐसे सुवती पुरुष होंगे वो दुनिशोष — दुष्पाप्य — मोश मार्ग की अनियम सीमा पर पहुंचकर तथा उसे दूसरों को प्रकट कर इस संसार सागर से निर्दे हैं । तिरों ।

६ रुंधिय छिद्दसहस्से, जलजाणे जह जलंतु णासवदि । मिच्छत्ता इक्ष भावे, तह जीवे संवरो होई।।

--- नवचक बृहद् १५६

जिस प्रकार नाव का खिद्र बन्द हो जाने पर उसमें जल प्रवेश नहीं करना, उसी प्रकार मिम्प्याल, अविरति, कावस व प्रमाद आदि पूर्वोक्त आवल-द्वारों के रूक बाने पर कर्मों का आवल नी रूक जाता है और यही उनका मंदरण या संदर कहलाता है।

पंचसमिओ तिगुत्तो, अकसाओ जिइंदिओ।
 अगारवो य निस्सल्लो, जीवो हवइ अणासओ।।

—उत्तराध्ययन सूत्र २०।३

पांच समिति, तीन गुप्ति क्यायनिग्रह, इन्द्रिय-जय, निर्मयता, निश्शल्यता इत्यादि संवर के अंग हैं, क्योंकि इनसे जीव अनाक्षव हो जाता है।

जे अणासवा ते अपरिस्सवा।
 जे अपरिस्सवा ते अणासवा।

—आसारांग ११४।२

जो संबर के हेतु है वे कभी-कभी संबर के हेतु नहीं भी हो सकते हैं। और जो आलव के हेतु हैं वे कभी-कभी आलव के हेतु नहीं भी हो सकते हैं।

६ समुप्पायमजाणन्ता कहंनायंति संवरं।

—सूत्रकृतांग १।१।३॥१० जो दुःसाकी उत्पत्ति केकारणों को नहीं बानता वह उसके संबर (निरोध) का उपाय भी कैसे जानेगा?

९. निर्जरा मावना

१ पाणिवहमुसावाया, अदत्तमेहुणपरिग्गहा विरखो । राईभोयणविरखो, जीवो भवइ अणासवो ॥ — उत्तराज्यसम् ३०।२

प्राणिकथ—हिंमा, मृथाबाद—झ्ठ, मैथुन और परिग्रह तथा राति भोजन से किरत जीव अनाधव—नये कर्म-प्रवेण मे रहिन हो जाता है।

नो कित्तिवण्ण सह सिलोगट्टयाए तव महिट्ठिज्जा, नन्नत्थ निज्जरट्ठ्याए तवमहिट्डिज्जा ।

---बरावे० १०

यश, कीर्ति पद प्रतिष्ठा-पारलोकिक एव इह लौकिक मूलां के लिए तप नहीं करना चाहिए किन्तु कर्म निर्जरा के लिए तप करना चाहिए।

अहा महातलायस्त, सन्निरुद्धे जलागमे । उस्सिंचणाए तवणाए, कमेणं सोसणा भवे ।। एव तु संजयस्सावि, पावकम्मानिरासवे । भवकोडिसंचियं कम्मं, तवसा निज्जरिज्जइ ।।

— उत्तराध्यमन २०।५-६ जिस तरह जल आने के मार्गों को रोक देते पर बड़ा तालाव पानी के उल्लीच जाने और पूर्य के ताम के कमण: पूर्य जाता है उसी तरह बाखब (पाय-कमं के प्रवेश मार्गों) को रोक देते वाले संबमी पुरूप के करोड़ों नवों — जन्मों — के संचित कमंत्रम के ड़ारा जीयों होकर झड़ जाते हैं।

सो तवो दुविहो बुत्तो, बाहिरव्भन्तरो तहा। बाहिरो खुव्विहो बुत्तो, एवमब्भन्तरो तवो ।।

— उत्तराध्ययन ३०।७ यह तप बाह्य और आभ्यन्तर भेदसे दो प्रकारका कहा गया है। बाह्य तप छः प्रकारका कहा गया है और आभ्यन्तर तप मी उतने ही प्रकारका।

प्र अणसणमूणोयरिया, य भिक्खायरिया रसपरिच्चाओ । कायकिलेसो सलीणया, य बज्झो तवो होइ॥ — उत्तराध्ययन ३०। अनशन, उत्तोदरी, श्रिक्षाचर्या, रसपरित्याग, कायक्लेश और संलीनता-ये बाह्य तप हैं।

पायन्छितं विणओ, वेयावच्चं तहेव सज्झाओ।

झाणं च विजस्सम्गो, ऐसो अब्भिन्तरो तवो।।

-- उत्तरा० ३०।

प्रायदिचत्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान और कायोत्सर्ग—ये आभ्यन्तर तप के छ: भेद है।

धुणिया कुलियं व लेववं । किसए देहमणसणा इहा।

- स्वकृतांगशशशशश

जैसे लेपवाली भित्ति लेप गिराकर क्षीण कर दी जाती है, उसी तरह अनशन आदि तप द्वारा अपनी देह को कृश कर देना चाहिए।

कसेहि अप्पाणं । जरेहि अप्पाण ।

=

3

---आचारांग १।४।३।४

आत्मा को कसो-दमन करो । आत्मा को जीर्ण करो-पतली करो ।

इह आणाकंसी पंडिए। अणिहे एगमप्पाणं संपेहाए धुणे सरीरगं॥

—आचारांग१।४।३।४

सरपुरवों की आज्ञा पालन की चाहरखने वाला पण्डित पुरुष, आरमा को अकेली समझकर, अमोह माव से वारीर को तप से क्षीण करे।

१० जहा जुन्नाइं कट्ठाइं हव्यवाहो पमत्थिति । एवं अत्तसमाहिते अणिहे ॥

— आंखारांग १,४।३।६ जिस तरह अग्नि पुराने सूखे लकड़ों को शीघ्र जलाती है, उसी तरह आरमनिष्ठ और स्नेद्राहित जीव के कम शीघ्र जलते है।

११ न कस्मुणा कस्म खर्वेति वाला। अकस्मणा कस्म खर्वेति धीरा॥

---सच० शाश्चाश्य

मूर्वजीव कर्म (सावद्यानुष्ठान) कर कर्मीकाक्षय नहीं कर सकते। वीर पुरुष अकर्मद्वाराकर्मों काक्षय करते हैं।

१२ सउणी जह पंसुगुण्डिया, विद्वृणिय धंसयई सियं रयं । एवं दविजीवहाणवं, कम्मं खबड तवस्सि माहणे ।।

--सत्र० १।२।१।१<u>४</u>

जैसे बाकुनिका पक्षिणी अपने वारीर में नवी हुई रज को पंख झाड़-कर दूर कर देती हैं, उसी तरह से जितेन्द्रिय ऑहसक तपस्ची अनजन आदि तप कर अपने आत्य-प्रदेशों से कर्म को झाड़ देता है।

१३ खबेत्ता पुल्वकम्माड, संजमेण तबेण य । सव्बद्वस्थपहीणव्रा, पक्कमन्ति महेसिणो ॥

— उ**लराध्ययन** २८।३६

संयम और तप के द्वारा पूर्व कर्मों का क्षय कर महर्षि सर्व दुःयों से रहित जो मोक्ष-पद है, उसके लिए पराक्रम करते है।

१४ तवनाराय जुत्तेण, भित्तूण कम्मकंचुय। मुणी विगयसंगामो, भवाओ परिमृच्चए॥

> — उत्तरा०६१२२ को भेट करने नावा

तप रूपी बाण से सयुक्त हो, कर्मरूपी कवच को भेद करने वाला मुनि, संग्राम का अन्त ला, संशार में जन्म जन्मान्तर से मुक्त हो जाता है।

\$\$

१०. धर्म मावना

१ धम्मो मञ्जलमुक्किट्टं, अहिसा संजमो तवो। देवा वि तं नमंसन्ति, जस्स धम्मे सया मणो।।

--- वशर्वकालिक

धर्म उत्कृष्ट मंगल है । अहिसा, संयम और तप — यही धर्म है। जिसकामन सदाधर्म में रहता है उसे देवता भी नमस्कार करते हैं।

२ पच्छावितेपयाया,स्त्रिप्यं गच्छन्ति अनरभवणाइं। जेसि पियोतवो,संजमो अ स्नन्ती अवंभवेरं च।।

—दशर्वकालिका ४।२**=**

जिन्हें तप, संयम, क्षमा और ब्रह्मचर्य प्रिय है, वे शीझ अमर सबन को प्राप्त करते हैं, मले ही उन्होंने पिछली अवस्था में ही संयम यहण क्यों न किया हो।

३ सब्बं सुचिण्णं सफलं नराणं, कडाणकम्माण न मोक्स ब्रदिय । अत्येहि कामेहि य उत्तमेहिं, आया ममं पुण्णफलोवयेए ॥ —जन्मरा०१॥१०

मनुष्यों के सब सदाचार सफल होते हैं। किए हुए शुमाशुम कर्मों के फल ने कोई छुटकारा नहीं पासकता। उत्तम काममोग और सम्पत्ति के रूप में मुझे भी अपने सुभ कर्म—पुष्यों का फल विला है।

४ इह जीविए राय असासयम्मि, ष्रणियं तु पुण्णाइं अकुष्यमाणी । से सोयई मञ्चमहोवणीए, घम्मं अकाऊण परंमिलीए ॥

-- उत्तरा० १३।२१

हे राजन् ! यह जीवन अजादवत है। जो इसमें पुण्य—सरहस्य जीर धर्म नहीं करता वह मृत्यु के मुझ में पड़ने के समय परवाताप करता है तथा परलोक में भी दुःखिल होता है।

प्रजाण जो महंतं तु. जप्पाहेजो पवज्जई। गच्छत्तो सो दुही होइ, खुझातण्हाए पीडिजो ।। एव धम्मं जकाऊणं, जो गच्छद परं भवं। गच्छत्तो सो दुही होइ, बाझीरोगोंह पीडिजो ।। अद्याणं जो सहंतं तु. सपाहेजो पवज्जई। गच्छत्तो सो सुही होइ, खुचकुर्व परंभवं। पर्वं धम्मं पि काऊणं, जो गच्छई परंभवं। गच्छत्तो सो सुही होइ, अप्पक्त्मं अवेवणं।।

-- उसरा० १६।१६-२२

जैसे कोई लान्सी बात्रा के लिए निकले और साथ में अक-जल (पायेय) न के तो आगे जाकर क्षुत्रा-तृषा से गीहित होकर दुःकी होता है, वैसे ही जो वर्गन कर परनव को जाता है, वह जाता हुआ व्याधि और रोगसे पीडित होने पर दुःजी होता है। असे कोई लमी बात्रा के विष् निकलता हुआ बन्न-जल आदि साथ में लेलेता है तो क्षुपा-तृषा से गीहित नहीं होता हुआ सुसी रहता है, वैसे ही धर्म कर परमव को जाता हुआ प्राणी अल्पकर्म और अवेदना के कारण सुखी होता है।

जा जा बच्चइ रयणी, न सा पडिनियसई । अहम्म कुणमाणस्स, अफला जन्ति राइओ ।। जा जा बच्चई रयणी, न सा पडिनियसई ।

को जो रात्रि जाती है, वह लौटकर नहीं आती। अधर्म करने वाले की रात्रियाँ निष्फल जाती है। जो जो रात्रि जाती है वह लौटकर नहीं आती। धर्म करने वाले की रात्रियाँ मफल जाती है।

जरा जाव न पीडेड, वाही जाव न वड्टड। जाविंदिआ न हायंति, ताव धम्मं समायरे॥

---वशर्वकालिक ८।३६

जराजब तक पीड़ित नहीं करनी, व्यापियौ जब तक नहीं बढ़ती। इन्द्रियोजब तक हीन (शिविज) नहीं होनी तब तक धर्मका अच्छी तण्ड आचण्ण कर नेनाचाहिए।

जस्सित्थि मञ्जुणा सक्त्वं, जस्स वित्थि पलायणं ।
 जो जाणे न मरिस्सामि, सो ह कंत्रे मुए सिया ।।

जिस मनुष्य की मृत्यु से मैत्री हो, जो उसके पंजे से मान निकलने का सामर्थ्य रखता हो, जो नहीं मरुंगा यह निश्चय रूप में जानना हो, वही कल-आगासी कल-का मरोमा कर सकता है।

अञ्जेव धम्मं पडिवज्जयामो, जीह पवन्नान पुणक्भवामो ।
 अणागयं नेव य अत्थि किचि, सद्धास्त्रम णे विणइत्तुरागं ।।

--- उत्तरा० १४।२८

हम तो आज ही धर्म अगीकार करेंगे, जिसके स्वीकार करने से पुनर्भव नहीं होता। ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो हमने नहीं भोवा। धर्म-श्रद्धा हमें राग में मुक्त करेगी।

१० एगो हुधम्मो नरदेव ! ताणं।

११ घम्मो ताणं धम्मो सरणं घम्मो गइ पहट्ठा य । धम्मेण सुचरिएण लब्भइ अयरामरं ठाणं ॥ पीइकरो वक्षकरो भासकरो जसकरो रइकरो य । अभयकरो निच्चडकरो परस्स वि अज्जिओ धम्मो ॥

---तम्बुलवैचारिक ३३-३४

धर्म ताण है, और सरण रूप है। धर्म ही गति एवं आधार है। धर्म की सम्बन् आराधना करने से औद अवस्थ्यमर स्थान की प्राप्त होता है। यह आर्य धर्म इंट्-परनोक में प्रीति, वर्ण—कीति साथ तीन्वर्य, तेजस्विता, मधुर वाणी, सब, रित, असय एवं निवृत्ति—आस्थिक सुख देने बाता है।

> अहिंस सच्चं च अतेणगं च, तत्तो य बंगं अपरिग्गहं च। पडिवज्जिया पंच महब्बयाणि, चरिज्ज धम्मं जिणदेसियं विऊ।।

१२

—~~उत्तराध्ययन~~ २१।१२

अहिंसा, सत्य, अचीर्य, ब्रह्मचर्य और अपरियह रूप पंच महाबत धर्म को ग्रहण करके जिन-उपदिष्ट मार्ग का अनुसरण करना चाहिए।

१३ अन्ताणि धीरा सेवन्ति, तेण अन्तकरा इह । इह माणुस्सए ठाणे, धम्ममाराहिउं नरा ।।

—सूत्र० १।१४।१४

बीर पुरुष अन्त का सेवन करते हैं—जीवन-पुरा को वास्तविक तस्तों के छोर पर चलाते हैं और ऐसा कर ही वे संसार से पारणानी होते हैं। इस प्रनुष्य लोक में वर्म की आरायना के लिए ही हम मनुष्य हुए हैं। १४ अक्ट्रुयाणं घम्माणं सम्मं सुणायगार् अक्भुद्रेयव्यं भवति।

सुयाणं धम्माणं ओगिण्हणयाए उवधारणयाए अब्भुट्टे यव्यं भवति ॥ —स्वानीय द

अब तक नहीं सुने हुए धर्म को सुनने के लिए तत्पर रहना चाहिए। सुने हुए धर्म को ग्रहण करने, उस पर आवरण करने के लिए तत्पर रहना चाहिए।

१५ चड्जज देहं न हु धम्मसासणं।

—बसर्ब० चुलिका १।१७

आवस्यकता होने पर लारीर को जले ही छोड़ दो, किन्तु वर्ष को सत छोड़ी।

१६ जीवदया सच्चवयणं परधण परिवज्जणं सुसीलं च ।

स्त्रेति पंचिदियनिगाहो, य धम्मस्स मूनाइं।।

पन्तिकृति पंचिदियनिगाहो, या धम्मस्स मूनाइं।।

पोव दया, मत्य वचन, परधन का त्याम, बहावर्ष, क्षमा, चांच चनित्रमों का निष्ठ — ये धमें के मुन हैं— इन्हों ने धमें की उत्पत्ति होनी है।

₹

99. लोक भावना

१ नित्य लोए अलोए वा नेवं सन्नं निवेसए। अत्य लोए अलोए वा एवं सन्नं निवेसए।।

— सूत्रकृतांग २।४.११२ लोक, अलोक आदि नहीं हैं, ऐसी सज्ञा—विश्वास मत करों। लोक है, अलोक है, ऐसा विश्वास करों।

जे लोगं अञ्मादक्खति से अत्ताणं अञ्मादक्खति । जे अलाणं अञ्मादक्खति से लोगं अञ्मादक्खति ॥

300meriu 0 1 0 1 3

जो लोक (बीव समूह) का अपलाप करता है, वह आस्मा का अपलाप करता है। जो आस्मा का अपलाप करता है, वह सोक का अपलाप करता है।

धम्मो अहम्मो आगासं, कालो पुग्गलजंतवो । एस लोगो नि पन्नतो, जिणेहि वरदंसिहि ।।

—-ज्ञता० २२।७ यमं, अधमं, आकाम, काल, अनल पुर्गल और अनल औद, ये खु प्रकार के स्वतः सिद्ध दश्य है। जन्म दृष्टि नम्पन्न विनेन्द्र भगवान ने इनके समुदाय को ही लोक कहा है।

४ जीवादि पयत्थाणं, समवाओ सो णिरुच्चए लोगो । तिविहो हवेइ लोगो, अहमज्ज्ञिम उड्ढ भेएणः॥

—बारस असुबेक्सा ३६

जीवादि छह दब्धों के समुदाय को लोक कहते हैं। यह तिथा विभक्त है— अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्यलोक। (अधोलोक में नारिकयों का वास है, मध्यलोक में मनुष्य व तिर्थयों का और ऊर्ध्यलोक में देवों का।)

प्र असुहेण णिरय तिरियं, सुह उवजोगेण दिविजणरसोक्सं । सुद्धेण लहइ सिद्धि, एवं लोयं विचितिच्जो ।।

—वारस अखुवेक्ता ४२

अशुभ उपयोग से नरक व तिर्यंच लोक की प्राप्ति होती है, शुसोपयोग से देवों व मनुष्यों के मुख मिलते हैं और शुद्धोपयोग से मोअलाम होता है। इस प्रकार लोक-भावना का चिन्तन करना चाहिए।

23

१२. बोधि दुर्लम माबना

सबुज्झह कि न बुज्झह, संबोही खलु पेच्च बुल्लहा।
 नो हू वणयन्ति राष्ट्यो, नो सुलमं पुणरावि जीवियं।

--सूत्र० १।२।१।१

समझो ! तुम समझते क्यों नहीं ? अनुष्य भव बीत जाने पर सद्बोधि— ज्ञान प्राप्त होना निश्वय ही दुर्लम है। बीती हुई राते नहीं लौटती और न अनुष्य-जीवन बार-बार सुलभ होता है।

संबुज्झा जंतवो ! माणुसत्तं, बट्ठुभयं बालिसेणं अलंभो !
 एगंत दुक्खे जरिए व लोए, सकम्मुणा विष्परियासवेइ ।।

—सूत्र० १।७।११

हे जीतो ! समझां ! मनुष्यमन दुलंग है। नरक-तियंच गतियों में केवल मय है। विकेतहीन वीतों को भीश भोध नहीं होता। यह संसार जरराकांत की तरह एकाल दुःची है। सुल की कामना करता हुआ जीव अपने किये हुए कर्मों हे ही दुःख पाता है।

३ निट्ठियट्ठा व देवा वा, उत्तरीए इयं सुयं । सुयं च भेयमेगेसि, अमणुस्सेसु नो तहा ।।

—सूत्र ० १।१५।१६

लोकोत्तर घर्मं की आराधना करने वाला या तो पंचम गति—मोक्ष को पाता है या देवगति को । मैंने सुना है कि मनुष्येतर अन्म में ऐसा होना सम्मव नहीं ।

अन्तं करन्ति दुक्खाणं, इह मेगेसिमाहियं।
 आघायं पुण एगेसि दुल्लभेयं समुस्सए।।

— सूत्र ११४।१७

कई कहते है कि देव हीं दुःखों का अन्त कर सकते है परन्तु ज्ञानियों ने बार-बार कहा है कि यह मनुष्यमद दुसंग है। जो प्राणी मनुष्य नहीं, वे अपने समस्त दुःखों का नाश नहीं कर सकते।

५ इओ विद्धं समाणस्स, पुणो संबोहि दुल्लहा । दुल्लाहो तहच्चाओ, जे धम्मद्वं विद्यागरे ।।

—सूत्र० १।१६।१८

एक बार मनुष्यमब व्यंस हुआ कि फिर उसका पाना सरल नहीं होता। उसके बिना सद्बोध पाना दुलंग होता है और ऐसी चित्तवृत्ति भी दुलंग होती है जिससे घर्ग की आराधना हो सके।

चतारि परमंगाणि दुल्लहाणीह जतुणो । माणुसत्तं सुई सद्धा संजर्मीम य वीरियं ॥

Ę

-- उत्तरा० ३११

इस संसार में प्राणियों के लिए चार परम अंग (चार मूल्यवान वस्तुएँ) दुर्लम है --- मनुष्य जन्म, सद्धमं का श्रवण, श्रद्धा और संयम में पुरुषार्ष।

माणुस्सं विग्गहं लद्घुं, सुई धम्मस्स दुल्लहा । जं सोच्चा पडिवज्जंति, तवं खंतिमहिसयं ।।

—उत्तराष्ययन ३।६

(चतुर्मित रूप इस मंसार में असण करते हुए प्राणी को सनुष्य तन की प्राप्ति जवस्पत दुनेंग है) सीमायवा मनुष्य जन्म पाकर भी अनुर-वारिक रूप मंगे का श्रवण दुनेंग है, जिसको जुनकर प्राणी तप, क्ष्याविकाय व ऑहसावि युक्त संयम को प्राप्त कर तेते हैं।

आहच्च सवणं लद्धुं, सद्धा परमदुल्लहा।
 सोच्चा नेकाउयं मग्नं, बहवे परिभस्सई।।

-- उत्तराध्ययन ३।६

कदाबित् सम्पेश्वण का लाभ हो जाय तो भी धर्म में श्रद्धा होना दुर्लभ है, क्योंकि सम्पर्यक्षंत्र आदि रूप इस न्याय-पार्यको सुनकर भी अनेक व्यक्ति (श्रद्धापुक्त चारित्र अंगीकार करने के बजाय ज्ञानामिमानवश स्वच्छत्य व) पद-प्रस्ट होते देखे आते हैं।

सुइंच लदघुं सद्धंच, वीरिय पुण दुल्लहं।
 बहवे रोयमाणा वि, नो एणं पडिवज्जए।।

—उत्तराध्ययन ३।१० हो भी कारिक पायने हे

और यदि वड़े भाग्य से धर्म सुनकर श्रव्धा हो जाय तो भी कारिक वालने के लिए बीयॉल्लास का होना दुलंग हैं। क्योंकि अनेक व्यक्ति तदवर्म का ज्ञान व विल होते हुए भी उद्यक्त आकरण करने में समर्थ नहीं होते हैं। १० सक्वपिविदाणभ्रया, सम्बन्धन वि कामभोगबंधकता।

सुदपरिचिदाणुभूया, सब्वस्स वि कामभोगबंधकहा । एयसस्सुवलंभो, णवरि ण सुलहो विहत्तस्स ।।

कामभोग व बन्ध की कया तो इस लोक में सबकी सुनी हुई है, परिपित है और अनुभव में आयी हुई है। परन्तु निज स्वरूप में एक तथा अन्य सर्व पदार्थों से पृथक् ऐने आत्मतत्त्व की कथा ही यहाँ सुनम नहीं है।

११ बोहीय से नो सुलहा पुणो-पुणो।

— वशकै० चू० १। १४ संसार में सदबोध प्राप्त करने का अवसर बार-बार मिलना सुलभ नहीं है।

☆

१३. मेत्री मावना

मित्ती में सब्ब भूएसु वेरं मज्झान केणइ।

--- आवश्यक सूत्र ४ के साथ वैर-विरोध

मेरी समस्त जीवों के साथ मित्रता है, किसी के साथ वैर-विरोध नहीं है।

२ डहरेय पाणे, बुड्ढेय पाणे। अत्तओ पासइ सन्वलोए।।

- सूत्रकृतांग १।१०।७ जगत के छोटे और बढ़े सब प्राणियों को आत्मा के समान समझो !

३ मेति भूएसु कप्पए।

--- उत्तरा० ६।२

सब जीवों के प्रति मैत्रीभाव रखना चाहिए।

४ न विरुज्झेज्ज केणइ। मेलि भूएहिं कप्पए।।

—सूत्रकुलांग १।१५।१३

किसी भी जीव के साथ विरोध मत करो, सब प्राणियों के साथ मित्रता रखो।

५ तुमंसि नाम स चेव जंहंतव्वं ति मन्नसि ।

--आचारांग शाराप

हे आरमन् ! जिमे तू मारना चाहता है वह कोई और नहीं, तृ स्वयं ही है। ६ पुरिसा ! तुममेव तुमं मित्तं कि वहिया मित्तामिच्छिस ?

--आचारांग शकाव

हेपुरुष ! तूदी तेरामित्र हे, बाहर में क्यों किसी मित्र की लोज कर रहाहै ?

सर्वे पितृश्रातृ-पितृव्यमातृ-पुत्राङ्गजा स्त्रीभगिनीस्नुवात्वम् ।
 जीवाः प्रपन्नाः बहुशस्तदेतन् कुटुम्बमेवेति परो न किञ्जत् ।।

—शांतसुधारस १३

संसार के समी प्राणियों ने माता, गिता, काका, भाई, पुत्र-पुत्री, पत्नी, बहून और पुत्रवपु के रूप में संसार में अनेक सार मन्यन्य कोड़े हैं। इसिक्ए ये मब प्राणी तो तुम्हारे कुट्चो अन ही हुए। इनमे पराया कौन है? दुम्हारा सत्रु कोई नहीं, सब मित्र है।

१४. प्रमोद मावना

जिह्ने ! प्रह्वी भव त्वं सुकृति सुचरितोच्चारणे सुप्रसन्ना, भूयास्तामन्यकीतिश्रुतिरसिकतया भेडकणी सुकणी । वीक्याज्य प्रौढ सक्मी द्रुतमुपचितृतं लोचने रोचनत्वं, संसारेऽस्मिष्रसारे फलमिति मवतां जन्मनी मृख्यमेव ।।

۶

२

ĸ

---शांतसुधारस १४

ह जीज ! अत्यन्त प्रसन्न होती हुई तू पुष्पवासी मनुष्यां के बान-भील और तप आदि सद्गुणों का बर्गन करने में तरनर हो और वास्तिक पुरुषों को प्रशंता करने में प्रसन्ता अनुस्व कर । इस वस्ते तेरे ये होनों कान, हुसरों के बत्त को सुनने में श्रेमसन्त हों, इसी में तेरे कानों की सार्यकता है। दूसरों की लक्ष्मी, ऐक्बर्य तथा उन्नित देखकर ऑने बुझी से नावने तप जाये। वसींक इस अमार संसार में जीन, कान जी सांकों का यही गार है कि वे जहां भी गुण देशें प्रसन्तता से सुस कटे।

सुस्स्सूमाणो उवासेज्जा सुप्पन्नं सुतवस्सिय ।

-स्वकृतांग १।६।३३

सुप्रजाधान और सुतपस्वी पुरुष की सदा उपासना एवं सेवा करनी चाहिए। ३ गुणेहि साहू, अमुणेहिंऽसाहू

—**बज्ञबै० ६**।३।११

सद्गुण से साधु कहलाता है, दुर्गुण से असाधु। अतएब दुर्गुणों का त्याग करके सद्गुणों को ग्रहण करो।

कंखे गुणे जाव सरीरभेऊ।

--- उत्तरा० ४।१३

जब तक जीवन है. सद्गुणों की आराधना करते रहो।

गिण्हाहि साहू गुणमुंचऽसाहू ।

१५. कारुण्य मावना

? तिसिदं वा भुक्खिदं वा, दुहिदं बट्ठूण जो हि दुहिदमणो । पडिवज्जिदि तं किवया, तस्सेसा होदि अणुकंपा ।।

— प्रवक्तसार २६। ८ प्रक्षे वक भूबं, प्यासं अथवा किसी दुकी प्राणी को देखकर विसका मन दुखी हो नया है, ऐसा जो मनुष्य उसकी हुपा-बुद्धि में रक्षा व सेवा करता है, उसकी अनुकृष्या होती हैं।

जह ते न पियं दुक्लं, जाणिअ एमेव सब्बजीवाणं ।
 सब्बायरमुबज्तो, अत्तोवम्मेण कृणस् दयं ।।

--- भक्तपरिज्ञा अकीर्णक ६०

जिस प्रकार तुम्हें दुःल प्रिय नहीं है, उसी प्रकार समी जीवां को नहीं है, ऐसा जानकर अस्यन्त आदर-माव में सब जीवों को अपने समान समझकर उन पर दया करों।

३ सब्बेसि जीवियं पियं, नाइवाएज्ज कंचणं।

--आचारांग १।२।३

सभी प्राणियों को अपना जोवन प्रिय है, अतः किसी भी जीव की हिंसा मत करों।

४ सञ्बंसि जीवाणं, सञ्बंसि सत्ताणं, असायं अपरिनिञ्वाणं महत्रभयं दुक्लं ।

-- आचारांग ११४।२ जगत के समस्त जीवों को, ममस्त सत्यों को दुःख--अमाता-- अशांति वेने बाला है, महा मय का कारण है।

५ जीववहो अप्पवहो, जीवदया अप्पणो दया होइ।

---भक्तपरिका ६३

किसी मी जीव का वध वस्तुत: अपना ही वध है, और अन्य जीव की दया अपनी ही दया है।

१६. माध्यस्थ भावना

१ अणुक्कसे अप्पलीणे मज्भेण मुणि जावए ।

2

₹

×

¥

٤

৩

---स्त्रकृतांग १।१।४।२

अहंकार रहित एव अनासक्त माव से मुनि को राग-द्वेष के प्रसंगों में तटस्य यात्रा (मध्यस्य रहकर) करनी चाहिए।

उवेह एणं बहिया य लोगं।

से सब्ब लोगस्मि जे केइ विण्ण ।।

— आवाराग राग । अपने वर्म से विपरीत रहने वालों के प्रति भी उपेक्षा का माव रखों। अर्थात् मध्यस्य होकर रहो।

जो कोई विरोधियों के प्रति उपेक्षा — तटस्वता रखता है, उद्विम्न नहीं होता है, वह समग्र विश्व के विद्वानों में अग्रणी विद्वान है।

समोय जो तेसुस वीयरागो ।

--- उत्तरा०३२।६१

जो मनोज्ञ और अमनोज्ञ जब्द आदि इन्द्रिय-विषयों में सममाव रखता है, तटस्य रहता है, वह बीतराग है।

जो राग-दोसेहिं समी स पुज्जो ।

-- बशर्ब ० १०

को राग और देव में सम है, शान्त और मध्यस्य है, वही संसार में पूज्य है। सब्वं जगं तु समयाण्येही,

पियमप्पियं कस्सवि नो करेज्जा ॥

— सूत्र० १।१०।६

समस्त जगत को समभाव पूर्वक देखते हुए किसी का प्रिय व अप्रिय नहीं करके मध्यस्य भाव में रहे।

महप्पसाया इसिणो हवंति न हु मुणी कोवपरा हवंति । —-उत्तरा०१२।३१ ऋषि-मृति सदा प्रसन्नवित्त रहते हैं। कभी किसी पर कोच नहीं करते ।

अणेगछन्दा इह माणवेहि।

-- उसरा०२१।१६

ससार में मनुष्यों के विचार (रुचियाँ) जिल्ल-जिल्ल प्रकार की हैं (अतः किसी पर राग-द्वेच न करें)।

- प्रभावक मध्यस्य रहकर निजंदाकी अभिनाषा रखें, किन्तु किसी पर राग और देव का बाकन लायें।
  - तओ आयरक्का पण्णता-धम्मियाए पडिचोयणाए पडिचोएता अवड तुसिणीओ वासिया उद्वित्तावा आयाए एगतः मवक्कमेण्या।

--स्थानांग ३।३।१७२

आत्मा को राग-द्वेष से बचाने के तीन उपाय है (आत्मरक्षक है)— धार्मिक उपदेश द्वारा प्रतिबद्ध करें।

उपेक्षाकरें या मौन रहे।

उस स्थान का त्यागकर अन्यत्र चलं जाये ।

श्वोऽपिन सहते हितमुपदेशं तदुपरिमा कुरु कोपंरे! निष्फलयाकि परजनतप्त्या, कुरुवे! निज सुखलोपंरे! अनुभव विनय! सदा सुखमनुभव, ओदासीन्यमुदारंरे!

— जास्ततुषारतः १६।३ भी कोई तुम्हारं कत्याणकारी उपदेश को मुक्कर उसे स्वीकार न करें, तो कोई बात नहीं। तुम व्याई ही उस पर कोध मत करों, क्यों कि इससे तुम्हें कुछ भी लाभ नहीं होगा। उत्तरा दूसरों की व्याई विन्ता से तप्त होकर अपनी शानित का नाम करके विन्ता मोल नेनी है। इसलिए हे आस्प र्मिस स्वा सुक का अनुमय करने वाने औदासीन्य मास — न्वटस्थता का सेवन कर रि

बारह भावना

१--अनित्य भावना

राजा राणा छत्रपति, हाबिन के असवार। मरना सब को एक दिन, अपनी-अपनी वार।।

२-अशरण भावना

दल-बल देवी देवता, मात-पिता परिवार। मरती विरियाँ जीव को, कोई न राखनहार॥

भरता । भ ३—संसार भावना

दाम विना निर्धन दुखी, तृष्णा-वश धनवान । कहुँन सुखासंसार में, सब जग देख्यो छान ।।

४---एकत्व भावना

आराप अकेला अवतरे, मरे अकेला होय। यों कबहंयाजीव को, साथी सगो न कोय।।

५-अन्यत्व भावना

जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ न अपना कोय। घर-संपति पर प्रकट ये, पर हैं परिजन लोय।।

६-अशुचि भावना

दिपै चाम चादर मढ़ी, हाड़ पींजरा देह। भीतर यासम जगत में, और नहीं घन-गेह।

७---आस्रव भावना

जय-वासी घूमें सदा, मोहनींद के जोर। सब लुटेंनहीं दीसता, कर्म-चोर चहें और।।

८-संबर भावना

मोह नींद जब उपशमे, सतगुरु देय जगाय। कर्म चोर आवत रुकें, तब कुछ बने उपाय।।

िनर्जरा भावना

ज्ञान-दीप तप-तेल भर, घर कोधे भ्रम छोर। या विधि विन निकसे नहीं, पैठे पूरव वौर॥ पंच महाव्रत संवरण, समिति पंच प्रकार। प्रवल पंच इन्द्रियविजय, धार निजेंरा सार॥

१०--लोक भावना

बौदह राजु उतंग नभ, लोक पुरुष-संठान। तामें जीव अनादि तें, भरमत है बिन ज्ञान॥

११--बोधि-दूर्लभ भावना

धन-जन-कंचन राज-सुख, सबहिं सुलभ कर जान । दर्लभ है संसार में, एक यथारथ ज्ञान ॥

१२ — धर्म भावना

जाचे सुरतक देय सुख, चिन्तित चिन्ता रैन। बिन जाचे बिन चितिये, धर्म सदा सुख दैन।।

पूज्यपाद श्री तिलोक ऋषिजी महाराज द्वारा रचित

बारह भावना

अनित्य भावना

तन धन परिवार अनित्य विचार जैसे, दामणी चमक जैसे संझा को सीवान है। ओस विदु जल बुदबुदो ज्यों धनुष्य जान, पीपलको पान जैसे कुंजरको कान है। स्वप्न माही ग्रद्धि जैसे बादलको छाया मान, सिलिक पूर जैसे सागर तोफान है। ऐसी जगरीत माई भावना भरतजीए, कहत तिलोक भावसे ही निरवान है। ।।

अशरण भावना

जन्म जरा रोग मृत्यु टुःख सुख दीन एह, वेदनीके वश जीव होवत हैरान है। मात पिता भ्रात नारी पुत्र परिवार सब, नहीं है सहार्ड गिने आतम समान है।। जिनराज वर्म तोय तारण शरण गित, एहि बिना कर्म करे अधिक तोफान है। ऐसी अनाथी ऋषिजी भाई शुद्ध भावना ये, कहत तिलोक माबे सोही विवस्थान है।।।।

संसार भावना

नर्कमं सिधायो जम तोड तोड खायो,
पक्ष्यो पक्ष्यो विललायो कोई आडो नहीं आयो है।
कीट पर्यंत जंत सक्ष्यो है अर्थंत दुःख,
नर भव नीच जात पुष्प हीन पायो है।।
नीची मुरगित पाई और को रिझायो अति,
धर्म में न रीक्ष्यो चजगत भयो कायो है।
घना शालिभद्र ऐसी भावना भाई है सिरे,
कहत तिलोक मावे सोही जन डायो है।। ३।।

एकत्व भावना

एकसो ही आयो अठ एकसो ही जासी जीव,
आयो मुठी वांधके पसार हाथ जायगो।
महल अटारी पट सारी तात मात नारी,
धन धान आदि कछु साथ नही आयगो।।
स्वारथ सगाई जग अंत समे कौन तेरो,
धरम आराध माई संकट पुलायगो।
भावना एकत्व ऐसी भाई निमराजऋषि,
कहत तिलोक भावे सोही मूख पायगो।। ४।।

अन्यत्व भावना

जैसे मनोरम बृक्ष दल फल फूल युत, नाना मांत पंक्षी आवे स्वारय विचार के । सिरी विरलाए तव कोई नहीं बैठे आय, दोखत विरूप रूप देखी पतझार के ।। तैसे तेरे पुष्प के प्रमाव आवे घन घान, चाबे सब सयण मुहावे परिवार के । पुण्य दे उत्तर तव कोई नहीं देगा साथ, भाई मृगापुत्र ऐसी भावना सुधार के ।। ॥।।

अञ्चि भावना

करत है स्नान अरु मन में गुमान आने,
सोचे नहीं गर्भ मांही ऊंचे मुख लटक्यो।
शरीर असार रस्सी रुड मांस हाड मींजी,
परम शुक्तर नसा-जाल बंच जटक्यो।
अधुचि अपावन को बान देह गेह ग्रह,
करे सिणगार शठ जीवन के मटक्यो।
विनसत वार नहीं सनतकुमार ऐसी,
भावना से दीक्षा ग्रही संसार से छटक्यो।। ६॥

आधव-भावना

आश्रव है महादुःखदायी भाई जगमांही, श्रीतेन्द्रिय वश मृग मरत अकाल है। नेत्र से पतंग, गुङ्ग घ्राण, जीभ मीन जाण, मतंग फरस मन महिय बेताल है।। एक-एक इंद्रिवश मरत अनेक जीव, पंचीन्द्रिय वश ताको कही कौन हाल है। ऐसे अभिप्राय से ही दीक्षा सो समुद्रपाल, कहत तिलोक माबे होत सो निहाल है।। ७।।

संवर-भावना

आडंबर तज भज संवर को सार यार,
ममता निवार तज विषय विकार है।
राग-देष सार परिहार चार कषायों को,
बारे मेदे तप धार एही तंत सार है।।
भावना विचार ठार पर प्राणी आतमा,
छोड़के सागार अनगार पद तार है।
ऐसी हरिकेशी भाई भावना भरम टार,
कहत तिलोक भावे सी ही लहे पारहै।। ।।

निर्जरा भावना

तपस्या के किये बिना हटेन करम पुञ्ज, इहु लोक अरथे सो तप नहीं करबो। परलोके इन्द्रादिक पदवी न चहे भव, अस कीरित के लिये सोही परिहरवो।। करम करम कलेस लेस तस नाम करवा को, निर्जारा प्रमाण अरु पाप सेती इरवो। सावना अर्जुनमाली माई पाये शिवपद, कहत तिलोक सावे जाके जग तरवो।। ।।

लोक भावना

वेगे वेगे करे कहाँ मंठाण आलोच लोक, नीचे है नरक सात वेदना अपार है। भवनपति तथा त्रिय लोक में व्यंतर नर, ज्योतिषी तियंच द्वीप सागर विचार है।। ऊर्ध्यनोक्त करूप अहाँमद्र अनुतर, सिद्धित्तिला ऊर्ध्यदिश सिद्ध निराकार है। करत सज्ज्ञाय ऐसी नीमराज ऋषि भाई, भावना तिलोक भावे सोहि लहे पार है।।१०।।

धर्म भावना

अही चिद्यानंद परछंद फंद भयो कही, देख तु सिद्धात संघ बंघ दुःखदाई है। देव गुरु घर्म तीन निर्दे व्यवहार चीह, समकित सत्य गिन नोम ए भराई है।। एही तेत सार यार तजे सो लुवार होत, एक बार फरसे तो निश्चे गित्र पाई है। आदीग्वर नंद सुखकंद भाई भावना ए, कहत तिलोक भावे सोहि मुक्ति जाई है।। जेते जगवासी कर्म फांसी सासी,
रासी गृही पुद्गल सो चाहे सुख सही है।
मरण न चाहे सब जीवणो उमाहे भाई,
जैसी निज आतमा है तैसी पर मही है।
करके विचार बदकाय प्रतिपाल सदा,
सुख होय तोए दुल, कुछ चाय नहीं है।
मरुदेवा माय तथा भाई धर्मरुचि ऋषि,
कहत तिलोक मावे सोही धन मही है।।११॥

☆

कविवर श्री अमीऋषि जी कृत पदा अनित्य भावना

मात पिता नारी मृत, भ्रात परिवार देह, सेना गढ़ कोट पूर, भूमिगत माया है। भरित घडित हेम, मानिक जडित पट, भूषण अनेक विधि, विधतें निपाया है। जे जे हष्ट कृषिम सो, अवक्ष्य विनिष्ठ साथ, अस्थिर बनित्य जानेक विधा है। अस्थिर बनित्य जानेक परत तजी, मर्वरिद्ध तही के बनपद पाया है। कहे अमीरिक्स यों विचार के भरत तजी, मर्वरिद्ध तही के बनपद पाया है। १। १।

अञ्चरण भावना

अनुभ असाता उदे, आबे तब चेतन के,
भित्र परिवार कोऊ, होत ना सहाई है।
सब देहधारी त्रण कालके विहाल भये,
तिहु लोक माही याकी, फिरत दुहाई है।।
णण सहाई जिनराजको परम एक,
त्यागिके भरम उर धारो सुबदाई है।
कहे अमीरिस भाई भावना बनाधी तप,
संयम कमाई भव भ्रमण मिटाई है। २॥

संसार भावना

चारुं गति माहे जीव भम्यो है अनादि काल, लही ऊंच नीच भव, नाना रूप धारे हैं। करम आधीन दीन संकट सहे हैं त्योंही, जनम-भरण जरा व्याधि दुःख न्यारे हैं। पुद्गल परिवरतन जूं अनंत किये, एक जिनमत भव बासतें निकारे हैं। या विष विचार पाये धालिभद्र देवगति, अमीरिख घन्ना मृनि मोक्षमें पधारे हैं। ॥ ॥

एकत्व भावना

आवं जीव एकलो सिधावे फिर एकलो ही,
भ्रमे जगमाहीं न सहाई कोउ और है।
संपदा के भागी परिवार जीव सहे आए,
सुख दुःख शुभासुभ संचितके जोर है।
दुब्कृत प्रताप आप कब्ट कुगतिक सहे,
सुकृत कमाय करे ऊरख को दौर है।
कहे अमीरिख निमराग यों विचारी चिन,
करम हटाय रिख पांये शिव ठौर है।। ४॥

अन्यत्व भावना

जिद्यानन्द भिन्न पुद्गल से स्वरूप तेरो, अमल अमित-ज्योति भानु के समान है। अनंत चतुष्टम विराजे घटमांही यातें, सिद्ध सम आतम अपार ऋद्विज्ञान है।। भरमलें भूलिके स्वरूप जह संग राजी, करम कमाय सहे संकट समान है। यातें मृतापुत्र निजरूप में मगन भयें, कहे अमीरिक्ष पद, पाये निरवाण है। ॥।

अशुचि भावना

परम अधुिल-गेह देह है अतित्य सदा,
मल मूत्र व्याघि निद्य भरित विकार है।
पूरितगंध भर्सा कलेवर सप्त धातुमय,
कृमि कीट राधि यामें, अबे सबद्वार है।
अधिक असार नाम लेत उपजावे घिन,
तप जप क्रिया बिव साधन ही सार है।
अमीरिख सनतकुमार यों स्वभाव लखी,
त्यागी ऋद्धि घारी तप पामे भवपार है। ६॥

आश्रव भावना

शिवसुक घायक. दायक अब भ्रमण को, संसार समुद्र में डुवाबनकूं घाट है। आपद निशानी डु.सक्षाणी गुणहानि करे, कुगति को पंच शिव स्वगंको कपाट है।। याते हित जानी संवर पिछानी ज्ञानी, आश्रव को दाटी तब पामें शिवबाट है।। कहें अमीरिक भाई भावना समुद्रपाल, करम कलंक मेटी, पाये सुक्ताट है।। ७॥

संवर भावना

संबर की क्रिया परमोत्तम बखानी जिन,
संबर मारग दुःख दोषको हरन है।
वारण करम दल, ठारन निजातम का,
जारन विषय मुद मंगल करन है।
मब जल तरण हरण अषपुंज सही,
सरण सहाई उर सुदुद्धि भरन है।
कहे अमीरिख हरिकेशी ऋषिराय घन्य,
संबर आराधी मेट्या जनम मरन है। ।॥

निर्जरा भावना

निरजरा परम प्रधान जिन शासन में, शिवसुख दाता यही जिनजी वखानी है। जनम मरण गद औषधी अतूप अध्यक-नीर भव तरु छेदन कृपानी है।। करम हटावन करावन जगत बंध, दुःख की घटावन आनन्द की निशानी है। कहे अमीरिख अग्जुनस्ख धारी तप, निरजरा करी आप भये निरवानी है।। ।।

लोकाकार भावना

लोकाकार हिंथ में विचारो शिवचाहो जन.
नीचे हैं नरक सात, दश भौनवासी है।
सध्यलोक व्यंतर मनुष्य तिरयंच पुनि,
ज्योतियी असंस्य द्वीप सागर प्रकाशी है।।
ऊरध कलप अहमित्र अनुत्तर देव,
सिद्ध शिला उपे वसे, सिद्ध अविनाशी है।
कहें अमीरिक्ष यों सेलकराय रिस व्याय,
भये शिवचासी सब काटी अवफांसी है।।।।।।

बोधि बोज भावना

पामिनो मुनभ जग. पुद्गल जिनत सुल. दुरलम एक बोधिबीज समिकत है। याके विन क्रिया सब, अक बिन शून्य सम, छार पर लीपिन जो जिल्हे की हिन है।। ये ही अब बासते निकासी शिव-वासी करे, हरे दुःख दोष भरे कोश निज बित्त है। माई शुद्ध भावना यों, ऋष्मिजनंद नंद, पाये अमीरिस्त शिव संपत्ति है।श्रा

वर्म भावना

जग में अनेक भांति, घरम बखाने जन, जाने ना घरम कौन, सत्यमत सार है। जामें जीवदया मून, सोही अनुकूल लिख, घारो निज हुदै, दृढ़ निरधार है।। याके विन भम्यो भव चक में अनादि जीव, यही बिचचुर सुख संपति दातार है। कहे अमीरिख महरेबीजी घरमहिन, आराधी गुद्ध हुये पाये भवपार है।।१२॥

समुख्यय १२ भावना

जग है अनित्य, नहीं शरण संसार माही, भ्रमत अकेलो जीव, जड़ दों जिम्म है। परम अशुषि लखी, देह नजी आश्ववकी, संवर निजेरा ही तें, होय भव छिन्न हैं। बित्त में विचारी लोकाकार बोघबीज सार, सम्यक् धरम उर, धारो निश्च दिन है। कहे अमीरिख बारे भावना यों भाव उर, धारे जिनकों एन, ताको धन धन है। शहे जिनकों एन, ताको धन धन है। शहे जिनकों एन, ताको धन धन है। शहे ।

*

भावना प्रवाह

— पं० भी शोभा**ष**ण्य जी भारिस्ल

चेतन ! रह निगोद में तूने काल अनन्त गँवाया, एक श्वास में बार अठारह जन्म-मरण दुख पाया। निकला यदि निगोद से पाकर किसी मांति खुटकारा, पृथ्वी पानी तेज वायू या हरित काम तन घारा।।१॥ बादर और सूक्ष्म हो होकर काल असंख्य बिताया, पूण्य-योग से चिन्तामणि समतब त्रस जीवन पाया। पाकर त्रस पर्याय हुआ विकलेन्द्रिय जीव अजाना, इस प्रकार दूर्लभ है भाई ! पाँच इन्द्रियाँ पाना ॥२॥ अतिशय पुण्य योग से पाँचों अगर इन्द्रियाँ पाई! तो मन के बिन वह भी कहिये अधिक काम क्या आई! निर्देय हिंसक कर हुआ। पशुयापक्षी मन पाकर, विविध बेदनाएँ तव भोगीं घोर नरक में जाकर ।।३।। दीर्घकाल के बाद निकल कर फिर भी पश गति पाई, वध बंधन की पीडाए तब स्वागत करने आई। मुक भाव से पशु पक्षी अति कच्ट सहन करते हैं, भूषे-प्यासे रहकर भी वे भार वहन करते हैं।।४।। प्रवल पुण्य का उदय हुआ तब मानव भव पाया है, किन्तु असाता कर्म-उदय के रोग-ग्रमित काया है। हो काया नीरोग मगर मिथ्यात्व-मल्ल ने मारा, मिला दिया मिट्टी में तेरा सम्यक्तान विचारा ॥॥॥ आर्य खंड में जन्म गोत्र उत्तम कुल उत्तम पाया. तो जीवन की रक्षा में ही जीवन सकल विताया। कभी सधन भी वन पाया तो जुला लँगडा काना, होकर जीवन-भार उठाया कष्ट सहन कर नाना ॥६॥ अंगोपांग पूर्ण होने पर भी चिर जीवन पाना, चिर जीवन पाकर भी मुन्दर शील-युक्त हो जाना। चिन्तामणि के सदश परम सम्यक्त्व-रत्न सुखदाई, दुर्लभ है, दुर्लभतर है रे ! समझ सयाने भाई ॥७॥

प्रस्तुत 'भावना योग' में उद्धृत सन्दर्भ-ग्रन्थ सूची

२६. चाणक्यनीति

२७. जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति सूत्र

१. अथवंवेद

२. अध्यात्मसार

२८. जीवामिगम सूत्र ३. अनुत्तरौहपातिक २६. जैनेन्द्र मिद्धान्त कोष ४. अनुयोगद्वार सूत्र (टोका) ३०. तत्त्वार्थसूत्र ५. अन्तकृष्ट्या ३१. तत्त्वार्थाधिगम भाष्य ६. अध्यात्मरामायण ३२. तत्त्वार्थ-राजवातिक ७. अभिधान राजेन्द्रकोष ३३. तन्द्रलवैचारिक अभिज्ञान शाकुन्तल ३४. दशबैकालिक सूत्र ६. आचारांग मूत्र १०. आचारांग सूत्र, टीका ३४. दर्शनगुद्धितत्त्व ३६. दशाश्रुतस्कन्ध ११. आतुर प्रत्याख्यान प्रकीणंक ३७. धर्मबिन्द् १२. आदिपुराण १३. आवश्यक निर्युक्ति ३८. ध्यानशतक (हरिमद्र सूरि) १४. आवश्यक सूत्र (टीका) ३६. नन्दीसूत्र १५. उत्तराध्ययन सूत्र ४०. नयचक वृहद् १६. उत्तराध्ययन सूत्र (टीका) ४१. नवतन्वप्रकरण १७. उपासक दशा ४२. नियमसार ४३. निशीथचूणि १८. ऋग्वेद १६. ओघनियुँ क्ति ४४. निशीय माध्य २०. औपपातिक सूत्र ४५. नीतिवाक्यामृत २१. कल्याणमन्दिर स्तोत्र ४६. पन्नवणासूत्र २२. कार्तिकेयानुप्रेक्षा ४७. पर्युषणा कल्पसूत्र २३. ज्ञातृधर्मं कथांग सूत्र ४८, पचाशक २४. ज्ञानार्णव ४१. प्रवचनसार २४. चन्द चरित्र ५०. प्रशमरति प्रकरण

५१. प्रश्नव्याकरण सूत्र ५२. पातंजल योग सूत्र ५३. पासणाड चरियं

४३. पासणाह चरियं ४४. बारम अणुवेक्खा ४४. बृहत्कल्प माष्य

५६. बृहद्द्रव्यमंग्रह ५७ भक्तपरिज्ञा प्रकीर्णक

५६.मगवतीसूत्र ५६.मगवतीआ राघनामूल (वृत्ति)

६०. भावपाहुड़ ६१. भावना शतक

६२. मनोनुशासनम् ६३. भरण-समाधि प्रकीर्णक

६३. मरण-समाधि प्रकाणक ६४. मूलाचार ६४. यजुर्वेद

६६. यणस्तिलक चम्पू ६७. योगदर्शन (व्याप माप्य) ६८. योगदृष्टि समुच्चय ६६. योगवाशिष्ठ ७०. योगशास्त्र

७१. रामचरितमानस ७२. लोकप्रकाश

७३. विष्णुपुराण ७४. व्यवहार माध्य

७५. षट्प्रामृत (चारित्र प्रामृत) ७६. समयसार

७७. समवायांग सूत्र ७८. सर्वार्थसिद्धि वृत्ति

७६. स्थानांग सूत्र ८०. स्याद्वाद मंजरी

६१. मुमाबित रत्न भाडागार ६२. मुत्रकृताग मृत्र (टीका)

८३. श्रमणसूत्र ८४. श्रीमद्भगवद्गीता ८५. श्रीमद्भागवत

